

中華律藏

中華律藏 第三十五卷

清規部(二)

國家圖書館出版社

勅修百丈清規

禮部尙書臣胡漢等謹

題爲重刊清規事。禮科抄出江西南昌府奉新縣百丈山大智禪院禪師住持僧忠智奏。本寺自唐時佛祖大智懷海禪師垂訓。名曰百丈清規。至元間僧德輝重新編刊。通行天下。叢林僧徒循規遵守。洪武拾伍年。肆月貳拾伍日。節該奉太祖高皇帝聖旨。榜例諸山僧人。不入清規者。以法繩之。欽此。欽遵。永樂拾年。伍月初三日。節該奉太宗文皇帝聖旨。榜例僧人。務要遵依舊制。各務祖風。謹守清規。嚴潔身心。永樂二十二年十一月二十七日。該僧錄司官奏。僧衆多中間有等不守規矩。合無依清規整飭。節該奉仁宗昭皇帝聖旨。照依清規。科治他欽。此除欽遵外。近因本寺清規書板年遠。無存欽。皇上洪恩。普度天下。僧行仍住原額寺院。寫修香火祝延。

聖鑒。臣切見後學僧徒多有未見清規條例。罔知就

度不諳戒律。甚辱祖風。深爲未便。臣依原體式重寫刊完。雖有歷朝序文年代已遠。誠恐僧徒視爲常事。不行遵守。今將重刊清規印集一本。開坐具本。親詣闕下。奏伏望

聖恩。憐憫教門。乞

勅賜清規序文刊圓成書

頒行天下叢林寺院。住持首僧。督率諸僧。各慕祖風。嚴持戒律。庶俾僧徒無傷風化。正統七年二月十二日。該通政使司右通政李綱等官於奉天門奏奉

聖旨。禮部知道。欽此。欽遵。抄出到部。參照住持僧忠智奏稱。重刊百丈清規。乞

賜序文一節。合無行移叢林院撰述。權復聽令本僧自行請人述作。緣奉

欽依。禮部知道。事理未敢擅便。謹題請。官正統七年二月十九日。禮部尙書胡漢等官於奉天門題奏奉

聖旨。序著叢林院撰欽。此除外遵依施行。

正統七年四月十七日

長生天氣力裏

大國曆護助裏

皇帝聖旨行中書省行御史臺行宣政院官人每根

底宣慰司廉訪司官人每根底軍官每根底軍

人每根底城子裏達魯花赤官人每根底往來

的使臣每根底百姓每根底衆和尚每根底

宣諭的

聖旨

成吉思皇帝

月圓台皇帝

薩爾皇帝

完者篤皇帝

曲律皇帝

普顏篤皇帝

格堅皇帝

忽都篤皇帝

札牙篤皇帝

亦魯真班皇帝聖旨裏和尚也里可溫先生每不揀

甚麼差發休當告

天祝壽者麼道說有來如今依舊在先

聖旨體例裏不揀甚麼差發休當告

天與

咱每祝壽者麼道

札牙篤皇帝教起靈大龍翔集慶寺的時分依舊清

規體例行者麼道會行

聖旨有來江西龍興路百丈大智覺照禪師在先立

來的清規體例近年以來各寺裏將那清規體

例增減不一了有如今教百丈山大智覺聖禪

寺住持德輝長老重新編了教大龍翔集慶寺

笑隱長老爲頭揀選有本事的和尚好生校正

歸一者將那各寺裏增減來的不一的清規休

教行依舊這校正歸一的清規體例定體行者

麼道執把的

聖旨與了也這的每寺院房舍裏使臣每休安下者

鋪馬祇應休拿者稅糧休納者但屬寺家水土

園林人口頭正碾磨店鋪解典庫浴堂竹園山

場河泊船隻等不揀是誰休拿者休倚氣力

者這般

宜諗了呵別了的人每要罪過者更這的每有

聖旨麼道做沒體例勾當呵他每更不怕那

聖旨

元統三年諸兒年七月十八日上都有時分寫來

皇帝聖旨裏

帝師公哥兒監藏班藏卜法旨行中書省行御史

臺行宣政院官人每根底宣慰司廉訪司官人

每根底軍官每根底軍人每根底城子裏達魯

花赤官人每根底往來使臣每根底本地面官

人每根底百姓每根底衆和尙每根底

省隨的

法旨

札牙篤皇帝蓋大龍翔集慶寺的時分教依著百丈

清規體例行

聖旨有來這清規是百丈大智覺照禪師五百年前

立來的如今

上位加與弘宗妙行師號更爲各寺裏近年將那清

規增減不一教百丈山德輝長老重新編了教

龍翔寺笑隱長老校正歸一定體行的執把

聖旨裏了也

皇帝爲教門的上頭教依著這校正歸一的清規體

例定體行者麼道是要天下衆和尙每得濟的

一般您衆和尙每體著

皇帝聖心興隆

三寶好生遵守清規修行辦道專與

上位祈

福祝

壽報答

聖恩弘揚

佛法者不揀是離休別了者見了

法旨別了的人每不怕那甚麼

法旨

聖兒年四月十一日大都大寺裏有時分寫來

皇帝聖旨裏行宣政院准

宣政院咨據僧子仲狀告係江西道龍興路百丈山大智覺禪寺知事僧元統三年七月十八日本寺住持德輝長老欽受

御寶

聖旨節該江西龍興路百丈大智覺禪師在先立來的清規體例近年以來各寺裏將那清規體例增減不一了有如今教百丈山大智覺禪寺住持德輝長老重新編了教大龍翔集慶寺笑隱長老爲頭揀選有本事的和尚好生校正一者將那各寺裏增減來的不一的清規休教行依舊這校正歸一的清規體例定體行者麼道執把的

聖旨與了也欽此除欽遵外緣係各省開讀事理欽錄

聖旨全文通前告乞施行得此照得元統三年五月初七日阿魯赤怯薛第二日三吉坦

納鉢裏有時分對脫別台平章闊兒吉思平章阿魯灰院使畢里學士等不關案大司徒根底撤

進中丞傳奉

聖旨江西龍興路裏有的百丈大智覺禪師在先立來的清規體例近年各寺裏將那清規體例增減了有如今教百丈寺裏住持德輝長老重新編了教大龍翔集慶寺笑隱長老爲頭揀選有本事的和尚好生校正歸一與定體執把行的

聖旨更百丈大智覺禪師根底加與弘宗妙行師

號宣政院行文書與詞頭

宣命者麼道

聖旨了也欽此除詞頭

宣命具呈

中書省照詳外據

聖旨移付蒙古房就行翰林院欽依

頒降外今據見告當院除外欽錄

聖旨全文在前合行咨請照遵通行合屬欽依施行

准此除外欽錄全文在前使院合下仰照欽依

施行須臾制付者

右制付百丈山大智壽聖禪寺德輝長老准

此

蒙古字一行

至元二年 月 日

勅修百丈清規目錄

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉 勅校正

卷上

祝聖章第一

聖節

且望藏殿祝願

千秋節

故恩章第二

國忌

祈禱

祈禱 祈禱 祈禱
進進 日進 月進

●卷第二

報本章第三

佛降誕

帝師誕辰

尊嚴章第四

還曆忌

開山歷代祖忌

住持章第五

住持日用

上堂

小堂

普說

念經

齋食

爲行者贊歎

巡侍等事

施主贈送度牒

受賜法人進奉

開法師進奉至

請新住持

受事使

受請證座

山門管待新命并事使新命證座上堂茶湯

佛成道涅槃

百丈忌

開法蘭忌

晚進

合香

入堂

進齋

開堂行

受法次

當代住持受請

事使特爲新命證座

山門管待新命并事使新命證座上堂茶湯

卷下

議事住持

管待主典及與有執事人

下道書

唱次

茶次

祭次

掛其舉其茶湯

對置小番其茶湯

念誦致祭

出興掛其茶湯

全身入塔

懸骨入塔

遷化

退院

受用序

報謝出入

管待事

管親小番

山門特為新命茶湯

山門贈新命茶

入院

西堂頭首受請

事使特為受請人

受請人座

受請人座

受請人座

受請人座

受請人座

受請人座

受請人座

受請人座

受請人座

●●●●●

兩序堂第六

西序頭首

前堂首座

知客

知殿

次知客

東序知事

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

後堂首座

知客

知殿

次知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

方丈特為新舊兩序湯

侍者進退

兩序進退

請立僧首座

掛鉢時請知事

來會交割什物

請名德首座

列職雜務

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

知客

知殿

●卷第五

堂司特爲新舊待客湯茶
庫司特爲新舊兩序湯礮
堂司還舊首座都寺鉢位
方丈暫待新舊兩序 方丈特爲新首座茶
新首座特爲後堂大眾茶
住持垂訪頭首點茶
兩序交代茶 入寮出寮茶
頭首就僧堂點茶 兩序出班上香
大乘章第七
沙彌得度 新戒參堂
登壇受戒 謹戒
斷髮具 三次 坐具 偏衫 履 直裰 鉢
偏杖 主杖 拂子 敕筆 淨瓶 漚水裏
戒刀
裝包 遊方參請
大相看 大掛搭歸堂
小掛搭歸堂 西堂首座掛搭
隨方名掛掛搭 法華新事掛搭

●卷第六

●卷第七

拋香相看 謝掛搭
方丈特爲新掛搭茶 庫司隨
坐禪 坐禪儀
坐參 大坐參
請益 赴齋粥
赴茶湯 普請
日用軌範 龜鏡文
病僧念誦 亡僧
抄利次鉢 請佛事 告次 大夜念誦
慈亡 茶脫 唱次 入塔
辰儀式
節臘章第八
夏前出堂早 新掛搭人點入寮茶
出國極
衆寮結解特爲衆湯 庵建飯
楞嚴會 戒臘牌
方丈小座湯 四節土地堂念誦
庫司四節特爲首座大眾湯
結制臘儀 四節秉拂

中華書局

方丈四節特爲首座大眾茶	庫司四節特爲首座大眾茶	前堂四節特爲後堂大眾茶	旦望巡堂茶	方丈點行堂茶	庫司頭首點行堂茶	月分頌知	法器章第九	鐘	大鐘	僧堂鐘	版	木魚	磬	鐃	鐃	鼓	法鼓	茶鼓	寶鼓	普請鼓	夏鼓	浴鼓	附著	百丈祖師塔銘	百丈山天下師表關記	古清規序	崇寧清規序	咸淳清規序	至大清規序	日用寒暄文	勅修百丈清規目錄畢
-------------	-------------	-------------	-------	--------	----------	------	-------	---	----	-----	---	----	---	---	---	---	----	----	----	-----	----	----	----	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-----------

勅修百丈清規卷第一

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉 勅校正

祝聖章第一

人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世禮待吾徒尊其道也欽惟

國朝優遇尤至特編賦役使安厥居而期以盡力于

道

聖恩廣博天地莫窮必也悟明佛性以歸乎至善發

揮妙用以超乎至神導民於無爲之化濟世於仁壽

之域以是報

君斯吾徒所當盡心也其見諸日用則朝夕必祝一

針不忘而存夫軌度焉

聖訓

欽遇

聖節必先啓建金剛無量壽道場一月日僧行不給

假示敬也啓建之先一日堂司備榜張于三門之右

及上殿經單式見俱用黃紙書之輪差僧簿依戒次

各香盤字名維那先五日袖紙帶堂司行者詣書記
 奉通報書記出一拜真云書記則書狀侍者代之俱
 接維那前跪書記則書狀侍者代之俱
 跪一拜答先禮也維那用黃紙書疏帶行僕捧盤狀
 爐燭香合上方丈誦住持食疏炷香關禮一拜真云
 經仍報諸寮掛匾經牌燒香侍者覆住持來早上堂
 至五更住持行香同再覆粥罷上堂令客頭掛上堂
 牌維那於僧堂早粥過食惟後再鳴椎一下云白大
 問訊從首座板起巡堂一匝出外堂下問主上問歸
 內堂中間問訊而出粥後少停待大殿排香燭茶湯
 錢銀手爐俱辦堂司行者親方丈客頭先覆住持次
 覆侍者鳴方丈板三下鳴鼓堂司行者預鳴衆寮前
 板三下集衆坐堂如尋常坐禪向內坐鼓鳴則轉身
 向外坐頭首先集堂外候鼓鳴即入堂首座後入就
 坐西堂勤齋蒙堂諸寮並外堂坐住持於鼓初鳴出
 寢堂坐侍者問訊東立行者問訊西立擊鼓侍者往

法座左側立候衆集頭首下床坐僧前問訊衆出
 堂至法座前列一行問訊歸西序立大衆屬列于後
 若不候頭首至先自立定非法也其行堂亦於鼓鳴
 時鳴板三下參頭領衆行者列庫堂前相對排立候
 轉鼓知事出則問訊隨其後待西序歸位畢亦列一
 行座前問訊上首居後都寺引歸東序立定衆行者
 列知事後稍離遠立侍侍者入甯住持出行者問訊
 住持至法座前行者禮近知事後立冬月則衆去帽
 問訊住持和南登座侍者隨上法座以香合盪盛香
 捧上住持拈香祝壽畢侍者接香以左手插爐中右
 手拈從香一炷略問訊下座歸班侍住持飲衣跌坐
 侍者先末班引過座下列一行問訊燒香侍者引班
 歸位次首座領班出列座前問訊大衆同問訊知事
 轉班列座前問訊行者隨問訊西堂東堂出座下問
 訊侍者登座左手香轉身提坐具問訊謂之代退
 立座側問答罷陳白事意云某月某日飲過天壽
 日尊建金剛無量壽道場一月日經日誦上殿授
 金文今辰開啓住持白僧某座于此座學誦經第一
 義所樂洪因端爲說法竟白云佛殿各具威儀諸大
 說延延壽萬安者

此日座下雖有官員亦不得叙謝蓋尊君也鳴大鐘及僧堂前鐘集衆列殿上向佛排立住持上茶湯上首知事遞上燒香侍者就佛座前下茶湯畢住持歸位立定行者鳴鈸維那轉身爐前揖住持上香燒香侍者捧香合次東堂西堂出班上香如有大方諸者令侍者請於兩序前上香次兩序對出向佛問訊上香畢兩兩相朝轉身歸位大眾同展三拜兩序分班對立住持就跪知客跪進手爐侍者跪進香合維那白佛宣疏畢知客跪接爐住持收坐具維那舉楞嚴呪同向云皇帝聖澤萬安金剛無量壽佛云云衆散每日堂司行者將輪差僧簿須預先一日請住持頭首衆僧各書雙字名食押量衆多少依戒具寫差單排定日分周而復始仍列經目對揭殿內柱上至日各務嚴肅鳴大鐘上殿當次僧員須具威儀香合禮佛歸位看經庫司嚴設香燭備點心維那燒香點湯照拂至晚鳴大鐘下殿堂司行者直殿行者常加伺候毋令怠慢如官員入山拈香鳴鐘集衆誦無量壽呪畢衆師號畢同向云某處某官入山拜手拈香僧衆同誦經云所奉洪恩端爲祝延今上聖

聖壽萬安金節內遇三八日佛殿念誦至日齊集堂司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌報衆參前肅鳴板集衆向佛排立住持主鳴大板三下次鳴大鐘燒香歸位維那出班念誦云皇風永扇帝道遐昌爲如上教念誦淨法身既虛靈那佛十號此同云上來念誦所集洪恩端爲祝延今上聖壽萬安金剛無量壽云云鳴僧堂前鐘三下大眾問訊而散或住持赴郡縣都道場所歸時鳴鐘集衆門迎諸方丈問訊聖節啓散古規所載堂僧堂司給由暫到客司給由隨身照證蓋往時僧道歲一供帳納免丁錢官給由爲憑故遊方道具度牒之外有每歲免丁由有何處坐夏由有啓散聖節以備徵詰各亦畏慎今雖不用存其事以見古也

某州某府某寺
某月某日敬題
天壽聖節本寺預於今月某日恭祝
大德寶殿啓
金剛無量壽聖第一月日題日僧上
洪因端爲祝延
今上聖壽萬安金節萬壽萬安

式

右春 僧
佛日 僧
體天 僧

某年某月

日都監寺臣僧某謹言
住持 臣僧某

今具經文品目于后

大方廣佛華嚴經

大佛頂萬行首楞嚴經

大乘妙法蓮華經

大乘金光明經

大方廣圓覺楞伽多羅了義經

大乘金剛般若波羅密經

大仁王護國經

右具如前

今月 日續維臣僧 某 具

式

右具如前

今月 日續維臣僧 某 具

差

今具逐日輪僧上殿名員于後 用白紙書

某日 住持臣僧 某甲首座 某甲齊賢

某日 某甲康主 某甲知客 某甲四堂

某日 某甲都呼 某甲上座 某甲都寺

右具如前 今月 日堂司 某 具

疏語 右伏以 覆簾無私乾坤執測其高厚 照

臨有赫日月莫喻其光華知 贊仰之徒勞欲 補

報而無極惟託鈞陶之內義重 四恩故竭 忠愛

同乾一作元下

之心虔恭 三祝 斗極電繞龍象延開帝網百億

山河咸歸 聖量華藏三千世界益衍 不圖少盡

消埃匪佛朝夕欽願 變龍登用 景星耀而泰階

平 麟鳳呈祥 聖人作而萬物覩禮 敬 優鉢

羅花瑞世 同佛降生 闍浮提樹連陰與天齊壽

故 統厥成之 睿實克 承丕顯之 聖謨 大

哉乾至哉乾 體乾居正 會其極歸其極 建極

立中爰以 吾道之大同有裨 聖時之至治山林

鐘鼓樂 化日之舒長草木昆蟲被 膏澤之滂沱

詳開震夙 頌祝華封欽願 垂拱無爲天地位

而萬物育 鈞陶有象陰陽理而四時平 壽考萬

年 本支百世

景命四齋日祝詞

景命好日月旦月望初八廿三四齋日隔宿宣司行

者報案掛匾經牌次早鐘絕後鳴僧堂前鐘集衆登

殿維那舉楞嚴呪唱藥師號嘆佛事同向云 某日令

某寺住持傳法某僧某薩婆合山僧衆恭設寶座與

大佛頂萬行首楞嚴咒呪帶掛案試所奉誦因說延

今上皇帝聖壽萬安金剛

無量壽佛仁王菩薩云云

且望藏殿祝

且望古來轉藏祝壽今則必先侵晨登殿 御屋前

祝禮於禮為恭或謂羅座羅鳴鐘集衆往藏殿維

那舉云康阿教若衆當默念住持領衆合掌祝藏行

道三匝多衆則一匝立定維那舉大慈呪同向云大

願中有華藏淨功超造化通稱名三光電卷而宣經

住持傳法臣僧某月且望令辰集衆合山僧衆卷經

殿繞旋行道解念摩阿佛母聖號聖母天宮法寶摩

願大慈願滿神虎所率洪因福爲祝延今上皇帝

聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩摩訶薩阿教若

教羅密

每日祝讀

齊集二時下堂僧衆必須登殿維那舉無量壽呪三

遍同向云

千秋節

至期堂司行者隔宿報衆掛匾經牌次早鳴僧堂鐘

集衆登殿維那舉楞嚴呪畢白佛四寶同向云

某寺某月某日敬請 皇太子千秋令節慶集合山僧

衆恭祝賀殿 願大佛頂萬行普樹勝妙功德稱揚聖

所率其因教祝 皇太子壽萬年千秋永茂伏願日增

月重輝照臨海宇山加朝潤河如帶聖國邦基金剛無

量壽佛

善月

正五九爲善月預先一日維那令堂司行者覆住持

報庫司掛善月牌于殿門前具經單輪差僧傳每日

鳴大鐘登殿看經祝賀終月而畢

始由隋開皇三年詔天下正五九并六齋日各寺

建祈禱道場不得殺生命取藏經中有毗沙門天

王每歲巡按四大部洲正五九月治南瞻部洲故

禁屠宰而唐之藩鎮每上任必備士卒不下數萬

人須大烹宰故以正五九不上官爲禁殺也而俗

以爲忌者非

聖恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重繼嗣也

聖朝崇佛

世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下化儀既

終復歸佛位在 京官寺於是設 聖容具佛壇場

月以五祭設奠展禮如生而致夫獎譽之恩洪惟

聖化所被與佛之教流于無垠而吾徒沐恩波濡

聖化所被與佛之教流于無垠而吾徒沐恩波濡

聖澤可不知所自而思所報效焉

目

上賓日屆期隔宿庫司報堂司令行者覆住持兩序報衆掛經牌就法座上安御座用黃紙寫聖號牌位設香花燈燭几筵供養至期鳴僧堂鐘集衆候住持至上香上茶湯維那舉楞嚴呪誦誦畢同向云某州某寺住持傳法臣僧某某月某日恭遇某聖聖忌之辰謹集台山僧衆大佛頂萬行首楞嚴神呪齊誦聖號所奉殊利資嚴聖恩伏願神遊八極想雲車鳳馬來臨位中天受玉殿設機快樂十方云

祈禱

凡有所禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持專心加謹僧衆各務整肅知事內外提督應辦大小寮舍巡警齋潔或有官員拈香恭勸迎送預期庫司稟覆住持先付意旨維那知會堂司行者報衆掛祈禱牌齊粥二時鳴鐘集衆誦經或看藏經或四大部經或三日五日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員廿員或三五十員分作幾引接續誦經每引誦大悲呪消災呪大雲呪各三七遍謂之不斷輪終日誦誦必

即一作雨

期感應方可滿散懺謝其疏意各列于后

祈晴 切見淫雨爲戾物用不成百川橫流民無事處盡衆生共業所感惟上天覆無私由是謹發誠心啓建祈晴道場每日命僧誦經呪仰扣諸聖所冀祈求晴霽速賜感彰伏願掃雲於四野陰沍消盛泉日於中天容光必照俾五行各順其序而萬葉悉遂其生

祈雨 切見亢陽爲灾百物就槁匪上天之降罰由下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而神呪有所禱之應由是謹發誠心啓建祈雨道場每日命僧誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨澤速賜感通伏願拯生靈於塗炭厥維艱哉起雲龍于山川俾舊穀矣庶茲多稼亦乃有秋

祈雪 切見時冬恒溫恐生物之疵癘維天降雪淨下土之穢氣肅致瓣香之誠願集六花之瑞由是謹發誠心啓建祈雪道場每日命僧誦經呪仰扣諸聖所冀祈求雨雪速賜感通伏願彤雲千里潤澤八荒六府三享用修草木咸若二氣五行順序神人以和

還蝗 切見飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺華入地恐
滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由
是謹發誠心啓建還蝗道場每日命僧誦經呪仰
扣諸佛所冀驅遣蟲蝗速賜消除伏願降之風雨掃
種類以無遺投之江河隨業感而自化民安其事物
遂其生

日蝕 此日而食占五紀之或乖畏天之威虞六診
之將作故徇民情而救護蓋依佛力以禱禳由是謹
發誠心命僧誦經呪用伸救護所冀日精速賜還
光伏願五色開而黃道明照臨下土羣陰消而陽德
盛昭回于天

月蝕 月耀陰精而主夜所賴照臨天示警微于下
民於焉薄食既戒既懼以禱以禳由是謹發誠心命
僧誦經呪用伸救護所冀月華速賜還明伏願妖
霧滅跡清光現大地山河顯鬼長生萬象納慶泰官
殿 報恩章終

勅修百丈清規卷第一

音釋 您尼無切 版布展切 戶針扶晚切 還數定也

稿 苦到切 診 圖計切 水 銷軍也 診 不利也

勅修百丈清規卷第二

大智禪師寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉 勅校正

報本章第三

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬世而莫
知其終佛與衆生均有是性悟之而登妙覺迷之而
流浪生死從劫至劫六道異趣業報展轉無有窮已
所賴聖訓洋洋堪作依怙若徒聚形服預法系違其
行之爲律宣其言之爲教傳其心之爲禪而循吾所
謂大本者以同夫佛之全體妙用始可稱佛子而獲
慧命也其於諱日追悼豈世體哉

佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製蔬食疏 聖節
至日庫司設花亭中置佛降生像於香湯盆內安
一小約佛前敷陳供養畢住持上堂祝香云 佛誕令
住持建教建德比丘某甲虔結寶香供養 辰來寺
來大和尚上願諸佛所冀法界衆生念念 壽山聖子

世次跌坐云四月八日遇本師釋迦如來大和尚降
 座以侍候養住持遠教通那比丘某甲于此座受
 宗乘所集殊勝上願經下與法界衆生同修持之
 大說法竟白云下座各具威儀大下座領衆同
 到殿上向佛排立定住持上香三拜不敗坐具進前
 上湯進食請客侍者通上燒香侍者捧盃于几畢復
 位三拜再上香下願點茶又三拜收坐具維那掛班
 上香大衆展拜住持跪爐維那白佛云一月在天影
 兩世各坐一單白蓮舒而宣疏畢舉唱浴佛偈云
 三界明甘露酒而四生渴 宣疏畢舉唱浴佛偈云
 潤沐諸如來淨智莊嚴功德聚 行道浴佛將畢
 同衆生合掌振同聲如來妙法身 榜觀呪回向云
 有轉回國護智十方 三世一切佛云云
 疏語 大海湛然獨露 潮音之震滿太虛廓爾惟
 瞻 景緯之橫陳由 本大而迹彰抑 時至而機
 應 俾靈臺咸成正覺 從五濁示現降生 脫珍
 服舊垢衣 委身以徇舍化城登寶所 攜手同歸
 初度重臨 大恩莫報 伏願 願眞風於末世
 揭慧日於中天無佛無魔法法宣揚玉偈非拍非
 淨塵塵濯沐 金

佛成道三聖

先期堂司率衆財送車司香供養請製疏食疏降
 住持上堂祝香云佛成道日某寺住持遠教通那比丘某甲
 供養本師釋迦如來大和尚上座 次跌坐云四月八日
 本師釋迦如來大和尚成道之辰率比丘衆集會花
 壇演說妙法以侍候養住持遠教通那比丘某甲
 于此座受宗乘所集殊勝上願經下與法界衆生
 同修持之 大說法竟白云下座各具威儀大下座領衆同
 到殿上向佛排立定住持上香三拜不敗坐具進前
 上湯進食請客侍者通上燒香侍者捧盃于几畢復
 位三拜再上香下願點茶又三拜收坐具維那掛班
 上香大衆展拜住持跪爐維那白佛云一月在天影
 兩世各坐一單白蓮舒而宣疏畢舉唱浴佛偈云
 三界明甘露酒而四生渴 宣疏畢舉唱浴佛偈云
 潤沐諸如來淨智莊嚴功德聚 行道浴佛將畢
 同衆生合掌振同聲如來妙法身 榜觀呪回向云
 有轉回國護智十方 三世一切佛云云
 疏語 大海湛然獨露 潮音之震滿太虛廓爾惟
 瞻 景緯之橫陳由 本大而迹彰抑 時至而機
 應 俾靈臺咸成正覺 從五濁示現降生 脫珍
 服舊垢衣 委身以徇舍化城登寶所 攜手同歸
 初度重臨 大恩莫報 伏願 願眞風於末世
 揭慧日於中天無佛無魔法法宣揚玉偈非拍非
 淨塵塵濯沐 金

世尊 闡一代之化儀 遵先佛之遺軌 坐菩提
樹魔宮隱而無光 現優鉢華法輪煥然常轉故
始驗初日之先照而 末示拈華之正傳 圓極眞
常則空有俱亡聖凡夢幻 擬填萬化則今古一瞬
天地豪芒顧末裔之何知誦 遺言而有惕伏顯色
空明暗咸宜 微妙法音靈動含靈共證 智慧德
相凝各赴群機 法華之囑累授記 力制後學
遺教之扶律談常矧 拈華得旨付法正傳而落葉
離根畢吾能事闢於化者終於盡順世無常萬諸幻
而返諸眞是名寂滅然 神珠恒照於濁垢而 寶
月不避於汙流 大定無方 常住恒河沙劫 圓
機普應 示現千百億身顯世相之難忘 諱曰
而增慕伏願 闡末流之邪見 同季運之澆漓定
慧象修長如 正法住世 天魔率化 皆爲外護
宗綱

佛生中印土姓利帝利氏覆曇梵爵聖華言甘
藍其始祖王仙爲獵人射死血入地生甘蔗二本
日炙開一生男號甘蔗王一生女善賢妃生子作

●本經開
●釋經序

轉輪王以日炙又名日種傳七百世至淨飯王佛
以累劫功行滿足從兜率天降神王宮摩耶夫人
腹胎於周昭王二十六年甲寅歲四月八日生名
薩婆悉達七日母喪賴嫡母摩訶波闍波提乳養
至二十五歲踰城往跋伽仙林中取劍斷髮脫身
寶衣從獵師留袈裟爲比丘復北度恒河至伽藍
山靜坐六年苦行日食一麻一米以積精氣復自
念若以羸身而取道者彼外道則言自饑是涅槃
因乃浴于尼連河受牧女乳糜釋提桓因以吉祥
神數坐踰跌于上魔王領兵欲加迫害百計不能
少撓作禮悔罪而去二月八日明星出時豁然大
悟得無上道成最正覺 爾時正覺子或別有疑時
年三十歲矣於摩竭提國阿蘭若苦提場中演說
華嚴小機未入如聖如聲 於三七日與諸天帝釋
殷勤三請乃詣鹿苑以三乘教轉大法輪先爲憐
陳如等五人說四諦十二因緣六度等教歷十二
年時佛四十二歲至方等會上洵沐弟子漸已開
泰於是彈偏彈小歎大褒圓說維摩楞伽楞嚴般

若大衆等經又三十年時佛七十歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方賜本懷又八年爲穆王五十二年壬申歲時佛七十九歲佛先往切利天爲母說法優填王懸嘉寶金爲像聞佛下降金像來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目犍連七萬阿羅漢等不忍見佛涅槃同時入滅菩薩四衆天人八部鳥獸諸王悉集獨受純陀最後之供爲諸比丘說無常苦空復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外爲魔所燒乃勸文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年聞法具足如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉旨召阿難歸佛言有梵志須跋陀羅年百二十未捨懈慢汝可告之如來中夜當般涅槃即與同至閼佛說法得阿羅漢乃告大衆自我得度後備陳如最後度須跋陀羅吾事究竟二月十五日夜復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊波羅提木又是汝大師如我住世無異也於七寶床右脇而臥寂然無聲便

般涅槃阿那律升切利天告摩耶夫人自天而下世尊起爲說法開慰復語阿難當知爲後世不孝衆生故從金棺出闍闕於母時迦葉與五百弟子自耆闍崛山奔至悲哽作禮復現雙足千輻輪相天人各持香薪至荼毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金壺阿闍世王與八國王及帝釋諸天龍王共爭舍利大臣優波吉諫止宜共分之即分爲三一諸天一龍王一分八王而闍王得八萬四千數以紫金函盛於五恒河中作塔藏之

帝師涅槃

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花燈燭茶果珍羞供養維那誦製疏食疏食後隔宿令堂司行者報衆掛匾經牌正日鳴鐘集衆向座厲立候住持至上香上湯上食下臘上茶禮拜畢拈香有法師維那搖班上香大衆普同禮拜住持跪爐宣誦畢呪罔向云上來臨經功德事爲皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖至德普覺真智佑國如意大寶法王四天佛子大元帝師上師

疏歸天啓

有元篤生

輔治之

大聖

道尊

無上寶爲 宣文之 法王密贊 化基陰顯 王
度 吐辭爲經 舉足爲法 位居 千佛之中
博厚配地 高明配天 尊極 一人之上 維茲
聖恩益仰 恩光伏願 重駕願輪 贊四海同
文之治化 眷言像季 振千古正法之宗綱
帝師拔合斯八法號惠輪賢吉祥土波國人也已
亥歲四月十三日降生父曰咬南紺藏初土波有
國師禪恒羅吉達得正知見具大威神累葉相傳
道行殊勝其國王世師尊之凡七代而至藏斯
加哇卽師之伯父也師天資素高復禮伯父爲師
秘密伽陀微妙章句一二千言過目成誦七歲演
法辯博縱橫年十有五歲在癸丑
世祖皇帝龍德淵潛師灼知眞命有歸龍騎徑詣王
府
上與中閣東宮皆秉受戒法特加尊禮閱六載庚申
世祖幸登大寶建元中統遂尊爲國師授以玉印任
中原法主統領天下釋教始令僧俗分司四年辭
帝西歸未朞月越召來還至元七年庚午有 旨制

大元國字師獨運筆畫不日而成深愜 聖意卽詔
頒行朝省郡縣悉皆遵用迄爲一代典章升號 帝
師大寶法王更賜玉印旋又西歸十一年 上復專
使召至尋又力辭還山 上堅留之不可十七年十
一月廿二日入滅 上聞不勝震悼追懷連建大率
塔波于京師寶藏眞身舍利輪奐金碧古今無儔
林學士王盤等 後升號 皇天之下 一人之上開
教宣文輔治大聖至德普覺眞智佑國如意大寶法
王 西天佛子 大元帝師
報本章終
尊祖章第四
人各視其祖重其形生之始也形生始於愛然形有
時而化愛有時而盡惟性之靈然不昧者不特生而
存不借亡而亡故佛教人必明性而後之學者復膠
於文言不得其指歸猶醫之善方畫而廢藥石何益
哉及吾祖達磨至示以直指之道而人始廓然見夫
自性之妙不求文字不資語默而得於聲歎聲色之
外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之薪水之器無

古今之間毫髮之舉不輕重於形生之始乎後百丈大智禪師又作清規以居吾徒而禪林於是乎始海會端公謂宜祀達磨於中百丈陪于右而各寺之開山祖配焉見於祖堂綱紀序云

達磨忌

先期堂司事家財營供養請製疏食疏佛涅槃隔宿如法輔設法堂座上掛真中間設祭筵爐瓶香几上間設禪椅拂子施架法衣衣床榻下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司行者報衆掛諷經牌當晚諷經并覆來日半齋各具威儀散忌諷經參前鳴僧堂鐘集衆候住持至鳴鼓獻特爲湯住持上香三拜不敢坐具上湯退身三拜再進前間訊揖湯復位三拜收坐具鳴鼓三下行者鳴手臂維那出班念誦云初以直指衆僧謂於餘波道大難名惟願衆於末齊宗傳仰洒大衆念誦淨法身既處維那執十號云云同向云上來念誦功德事爲初祖者提達磨圖覺畢鳴僧堂鐘三下衆散或請就坐藥石香鐘鳴再鳴僧堂鐘集衆住持上香維那舉楞嚴呪畢同向云淨法界身大慈願力示有去來仰冀慈恩俯垂昭鑒今月初五日本無出沒伏值初祖菩提達磨圖覺大師大和尚示教之辰率比

丘衆營供養以伸供養願諸大佛頂萬行皆稱嚴淨所榮殊勳上許初祖伏願事竣有願攝攝少室之家風妙智無窮成就大衆之次參頭領衆行者排列喝機器十方三世一切云云次參頭領衆行者排列喝參禮拜諷經儀排列參拜次日早住持上香禮拜上湯上粥座下側坐陪食粥罷住持上香上茶維那舉大悲呪畢同向上來觀經功德事爲初祖菩提達磨圖覺大師大和尚上許慈應十方三世世云羊齋鳴僧堂鐘集衆向祖排立住持上香三拜不敢坐具進爐前上湯上食請客侍者供通俟燒香侍者就祖位側捧置几上退就位三拜仍進前燒香下關畢三拜收坐具鳴鼓講特爲茶即畢住持拈香有法語行者鳴鼓維那出班揖住持上香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上香大衆同展三拜維那白云淨法界身本無出沒宜疏住持跪爐次舉楞嚴呪畢同向上來觀經功德事爲初祖者提達磨圖覺大師大和尚上許慈應十方三世云云次行者諷經疏語大哉正傳紹覺皇之宗裔廓然無阻破義學之膏肓百川到海迥絕異流果日麗天騰無側影指人心而成佛成佛同心契妙道以忘言忘言見道有大功於世教宜廣振於宗風現濁世優曇華實爲鼻祖取神州大

乘器盡入穀中適逢 瘞腹之辰爰效采葉之薦伏
願 信衣表 佛祖之重 力任千鈞 一花開
天地之春芳聯萬世

祖師南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名
菩提多羅後遇二十七祖般若多羅尊者知師密
跡因試令與二兄辯所施寶珠發明心要既而尊
者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義
也宜名達磨因改名菩提達磨師乃告尊者曰我
既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者曰汝
雖得法未可遽遊且止南天待吾滅後六十七載
當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行衰於日
下梁普通八年丁未歲九月二十一日至南海廣
州刺史蕭昂表聞武帝遣使詔迎十月一日至
金陵與帝語不契是月十九日渡江北十一月二
十三日居于洛陽當魏孝明太和十年也寓止于
嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之
壁觀婆羅門至太和十九年丙辰歲十月五日端
眉而逝其年十二月二十八日葬熊耳山起塔於

定林寺唐諡圓覺大師塔曰空觀

百丈忌

先期堂司率衆財營供養至日隔宿如法鋪設法堂
座上掛眞像設中間祭筵上下間几案供具當晚誦
經正日散忌特爲茶湯拈香宣疏出班上香大衆展
拜並同誦 但無念誦初夜同向云 淨法界身本無出
入來仰冀慈悲俯垂 聖正月十七日伏值百丈大智
覺祖弘宗妙行禪師大和尚示寂之辰率比丘衆營
香基以伸供養願大佛頂萬行普樹嚴持究所衆殊
勳上酌慈恩伏願靈花再現重開覺花之容慈日長明
永燭香雲之夜十
方三世一切云云

疏語 一言爲 天下法 中炬中規 萬世知

師道尊 有綱有紀以 叢林禮樂之盛見 法筵

龍象之多 華梵同文 富擬石渠天祿 經律相

濟 嚴如金科玉條 有布武堂上之儀非緇叢野

外之禮 卽此用離此用 語說重玄 出於機入

於機 理窮衆妙宜配 禪祖以陪祀蓋選 諱日

而營齋伏願 帝釋精進勝幢 制諸魔外 濟北

陰涼大樹 蔭滿閭閻

師福州長樂人王氏子卅歲離塵三學該練屬焉

卷一百一十五

祖闡化江西法席之盛若大殊南泉歸宗號法龍
象而師爲上首暨祖示寂潯師繼之以衆委湊
無所容欲辭去道過新吳憩止車輪峯下有甘泉
游暢願施地庵居已而衆復至遂建寺爲大拓提
焉元和九年正月十七日師歸寂彬林不蔭而燎
靈溪方春而潤四衆悲慘葬于大雄峯先是有異
人司馬頭陀者爲擇葬地曰傍連三峯未窮其妙
法王居之天下師表而世以爲信然云唐長慶元
年勅謚大智禪師塔曰大寶勝輪
宋大觀元年加謚覺照塔曰慧聚
大元統三年加謚弘宗妙行禪師

開山歷代祖忌

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設法堂上
禮儀百丈或無疏庫司備供養若歷代忌不具疏不
獻特爲茶湯屆期當司預報庫司備供養請牌位就
法座西首鋪設粥罷集衆住持兩序一行排立維那
出揖班上香畢歸位同展三拜侍者班尾拜至大規
就座堂下衆一舉大悲呪同向云 寶明空寂法苑死生
位顯非疑也 舉大悲呪同向云 寶明空寂法苑死生
位顯非疑也

門諱今古去來之相仰其真德德垂昭聖山門今月某
日伏值前住雲山第幾代某號某禪師示寂之辰當備
珍羞以伸供養此丘衆與前代某號某禪師示寂之辰當備
品位伏願諸日重輝輝耀祖室光明之德德垂昭聖山門今月某
林花木之或鄉人或江湖學呪同向云 德華爲衆號
大和尚增崇品位 或有依願則舉楞嚴呪同向同前
十方三世云云

法師忌

先德唯激揚宗乘發明自己開示後學知有授受以
報恩也如巴陵三轉語爲雲門作忌先輩深有意焉
然尊師重道禮不可廢先期住持出已財還庫司辦
祭設供隔宿就法堂如法排辦當司行者報衆掛匾
經牌當晚風拂殿呪鄉人法眷舉大悲呪次行者風
經同向並同次早住持上粥粥罷大衆誦大悲呪鄉
人法眷舉呪半齋散忌臘經住持上食膳特爲茶拈
香通兩序上香大衆同拜蓋在座下僧時住持
入堂燒香展拜歸位衣鉢侍者行願有說法堂也
齋畢就座點茶燒香侍者行禮若講特爲伴儀
方式客臘兩序西堂兩序晚間對其相伴儀講經牌位
列座右住持持鉢就座燒香上湯并下相伴人爲起湯
香展拜起身同向對相伴儀就三下湯座如有三五人
西堂則分作兩座第一座西堂燒香住持行禮第二座
兩序兩序持者行禮或無西堂則已之儀經儀講畢
兩序兩序兩序如有法眷舉長同門兄弟皆當誦之小

師師不可同席坐定住持
上香上誦學侍者跪行罰果

禮部

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至百丈唯
以道相授受或岩居穴處或寄律寺未有住持之名
百丈以禪宗盛上而君相王公下而僧老百氏皆
嚮風問道有徒實蕃非崇其位則師法不嚴始奉其
師爲住持而尊之曰長老如天然之稱舍利弗須菩
提以齒德俱尊也作廣堂以居其衆設兩序以分其
職而制度粲然矣至於作務猶與衆均其勞常曰一
日不作一日不食焉有廣廡之富與僕之安哉故始
由衆所推既而命之官而趨辭聘不赴者後則貴
豪奪視若奇貨然苟非其人一寺廢謝又遺黨於後
至數十年莫不可圖而往往傳其冥報之慘有不忍
聞者可不戒且懼乎

住持日用

上堂 凡旦望侍者隔宿稟住持云來展祝 聖上
堂次早再稟分付客頭行者掛上堂牌衆衆粥罷不

鳴下堂鐘三下俟鋪法座學堂司行者覆首座鳴衆
寮前板大衆坐堂方丈行者覆住持次覆侍者鳴鼓
兩序僧行至座前問訊分班對立侍者請住持出
登座拈香祝壽詳具版跌坐開發學者激揚此道若
有客併叙 謝多則具目子恐有遺忘侍者提起或
有諸山住持名德西堂座右設位官客對座設位知
不坐也詳法則五參上堂兩序至座下徑歸班立住持登座
不拈香餘如寺專宿相訪特爲上堂或引座舉揚施
主謂座座不拘時也

古之學者盡爲決疑故有問答初不滯於語言近
日號名禪客多昧因果增長惡習以爲戲劇肆然
喧笑甚失觀瞻況舉揚宗乘端祝 聖壽若有官
客及名德相過少致叙陳而今時弟子例貴過褒
敘謝殊乖法式如說山門事務則方丈會茶議論
毋談雜事使衆厭聽

晚參 凡集衆開示皆謂之參古人匡徒使之朝夕
咨扣無時而不激揚此道故每晚必參則在睡時至
今最林坐參猶且望五參醒座將聽法時大衆坐堂

也詳其說若住持至晚不參則堂司行者稟命住持
覆首座鳴僧堂鐘三下謂放參鐘也如住持入院或
官員覆入山或受人特請或爲亡者開示或四節
臘則移於昏鐘鳴而謂之小參可以叙世禮曰家教
者是也然亦不鳴放參鐘謂猶有參也

小參 小參初無定所看衆多少或就寢堂或就法
堂至日午後侍者覆住持云今晚令客頭行者覆衆
掛小參牌當晚不鳴放參鐘昏鐘鳴時行者覆住持
鳴鼓一通衆集兩序歸位住持登座與五參提綱叙
謝委曲詳盡然後舉古結座如四節說謂頭首衆拂
及講免禮儀詳略使衆通知下座客頭行者鳴請云
方丈和尚請西堂兩班單衆者車司預備湯果送
衆坐侍者請客即今就寢堂歇湯

上方丈

昔汾陽昭禪師住汾州太子院以并汾地苦寒故
罷夜參有吳比丘擬錫而至謂師曰會中有大士
六人奈何不說法言訖昇空而去師密記以偈曰
胡僧金錫光爲法到汾陽六人成大器勸請爲敷
揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後住石霜

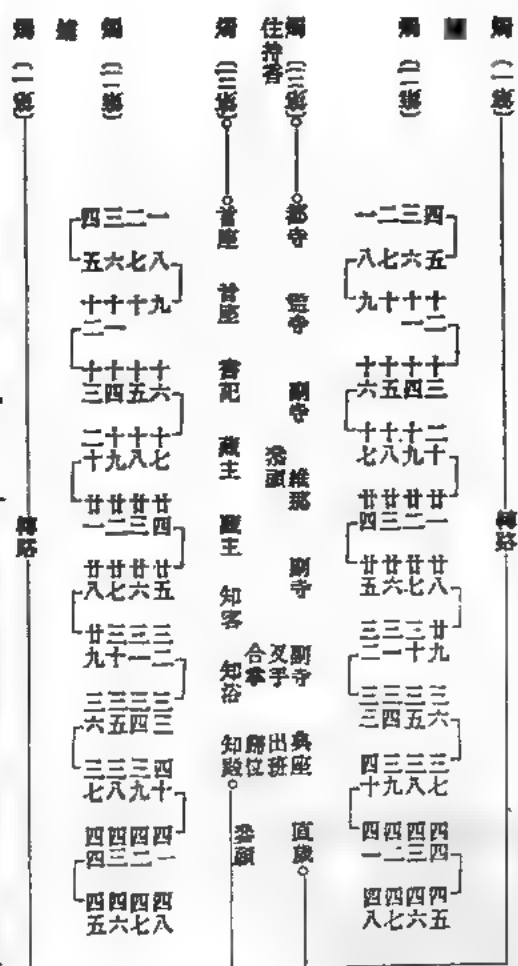
針罷常山行時楊岐會公爲監寺闕其出過鼓集
衆慈明遽還怒數日暮而升座何從得此規繩會
徐對曰汾州晚參何爲非規繩乎慈明領之

告香 每夏前告香新歸堂者推參頭一人維那和
會定同衆詣侍司稟云新掛搭兄弟欲求和尚告香
普說敢領侍者答稟答云客爲後便却當相報如住持九從即
報堂司出告香圖式見置衆多少列作幾行分東西
兩邊面向法座而立依戒排列預集衆習儀堂司行
者率衆錢買香大小三片及紙作圖之費付參頭收
至日侍者令客頭於寢堂或法堂鋪設果愿椅子須
用香几三隻燭臺三對當椅前一字間列外設小拜
席堂司行者預逐一報衆掛告香牌侍者預出小榜
貼法堂柱上云奉堂頭和尚慈旨名簿西堂至日粥
罷諸寮客鳴板三下衆集依圖位立各備小香合坐
具參頭同維那侍者入請住持出參頭歸位同衆問
訊進前云請和尚住持就座謝參通大香一片與參
頭同衆問訊插香各大展三拜收坐具復問問訊參
頭進椅側問訊裏云某等爲生死事大無常迅速住
伏望和尚慈悲開示因緣

持摩話三則隨下語歸位問訊插香一片復同衆就位叉手而立東西各三人出班東第一第二人過東爐前第三人過中爐前西第一第二人過西爐前第三人過中爐前兩兩炷香問訊然後東三人過東西三人過西以次如前而進徐行各巡接班尾三三叉手出班合掌歸位俟各炷香畢次第禮至元位同衆三拜不攸坐具參頭進云某等蒙和尙慈恩開允復位同衆三拜進云即日時令臨時共禮堂復位同衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序立座前參頭立西序下其告香人東西轉身依位對立勸香蒙宣已告香者立于後普說竟仍齊向法座立參頭捧香同衆三拜免則觸禮進云某等宿生屢蒙和尙慈悲開示下情不勝感戴之至普同問訊而退參頭領衆法堂下問謝維那侍者觸腔一拜次大衆謝參頭觸腔一拜請客侍者預依戒次具茶狀備卓瓶筆硯告香罷列法堂下問請茶各食名請首座光伴齊退鳴鼓衆歸位立兩侍者行禮與香爲茶同當晚方丈請參頭維那侍者藥石首座光伴次早請參頭茶半齋請參頭維那侍者點心若

大衆均預告香則首座爲參頭其特爲茶請西堂光伴住持入院後人事定庫司備香首座領衆懇請爲衆告香然後閉堂古法未預告香不許入室

告 香 之 圖

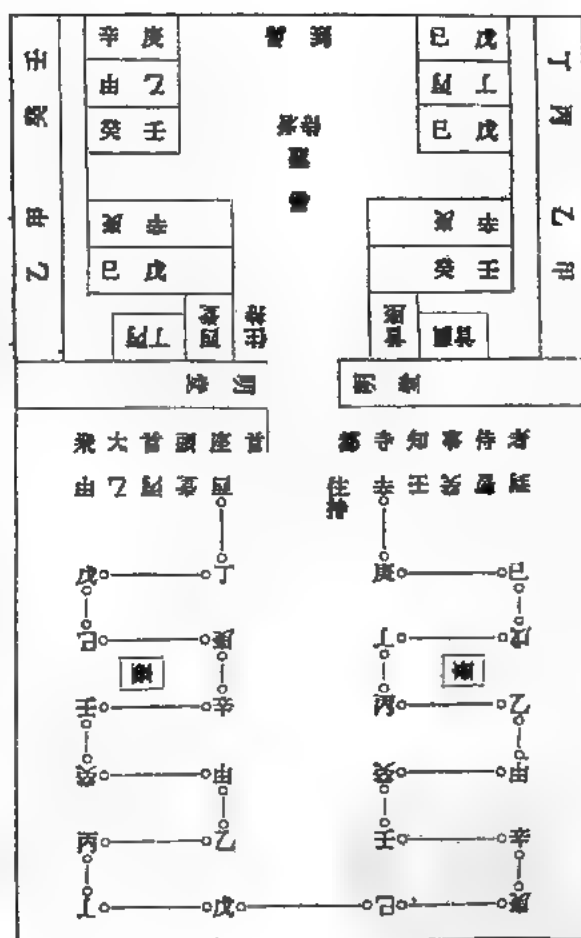
普說 有大衆告香而誦者就彈所設位坐有檀越
特請者有住持爲衆開示者則登法座凡普說時侍
者令客頭行者掛普說牌報衆鋪設寢堂或法堂粥
罷行者覆住持綬擊鼓五下侍者出候衆集請住持
出據坐普說與小參禮同

香合常隨身但聞三下鼓鳴卽趨入室今時以三入室者備故事遇開室時粥前侍者令客頭行者僧堂前諮察掛入室牌寢堂設達磨像前列香燭拜席敷設室內熏燭焚香拜席設左側粥罷下堂客頭卽緩擊鼓三下住持至達磨前炷香同侍者三拜入課室坐侍者問訊班左立行者問訊班右立頭首領衆達磨前各炷香三拜聯接而至室前後至者依次炷香展拜接排而立次第相趨不許攙先亂序侍者燒香問訊出外

揖首座入入先左足仍以左手上手香進前問訊至禪
椅右側立聽舉話或下語或不下語隨意過禪椅左
問訊退步禮一拜舉左足出揖次人入一出入入
相向問訊聯接不絕若首座是大方西堂或名德入
燒香住持當下座揖讓送出過座堂白衆特免此亦近代
禮之儀若古時當機佛祖不只後堂領衆到皆
當入室侍者居衆後入室舉炷香大展三拜行者插
香三拜住持復出建廳前炷香大展三拜而退
念誦 古規初三十三三初八十八二十八今
止行初八十八二十八堂司依戒次寫圖式見至日
僧堂前灑掃午後堂司行者報衆掛念誦牌至參前
檢點僧堂及諸殿堂香燭完備覆住持兩序先鳴方
丈板照堂板次巡廊鳴板住持出緩鳴大板三下衆
集依圖立定暫到於侍者下肩立侍者隨住持到祖
堂土地堂大殿燒香禮拜鳴大鐘兩序預集堂外大
板鳴方歸圖位住持入堂供頭鳴堂前鐘七下聖僧
前燒香侍者捧香合香狀侍者徑歸位請客侍者即
往西序問訊請湯巡過次請東序就歸位住持出堂

外中立燒香侍者隨出歸位維那先離位至門首向
住持立合掌念誦上八中八云皇風永扇帝道遐昌
佛日增輝法輪常轉
每號堂前輕應鐘一聲念舉堂一聲下八云衆如
衆大師入教涅槃至今大元重紀至元元年已得二千
二百八十四載是日已過命亦隨滅如少水無斯有荷
衆衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸如
土地護法護人十方護那堪無增無減爲如上緣之清淨
法身十畢歸位住持入堂前堂首座入次名德西堂
插入歸聖僧板頭立頭首領衆三人一引聖僧前問
訊轉身住持前問訊合掌巡堂順左肩轉依圖位立
暫到侍者隨衆入只巡半堂至聖僧後侍者向後門
立暫到向侍者立次知事入堂聖僧前問訊轉身住
持前問訊合掌巡堂出暫到接待侍者後隨出堂司行
者往首座前覆云放從聖僧後轉出堂供頭鳴堂前
鐘三下衆普同和南各出全單而散住持出兩序隨
出至堂前謝湯
住持止之下入赴湯莊堂鳴板侍者繞香行禮如常式
湯罷石古法三八皆有湯上八中八則免衆石其日
坐屏如常式

念誦巡堂之圖

巡寮 古規住持巡寮僧堂前掛巡寮牌報衆各寮設位備香茶湯伺候住持至鳴板集衆於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香同衆問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺乏鈸話而起衆當展坐具謝臨訪免則問訊相送或旦望巡行不令惟以四節報禮爲巡寮餘日不講能復古者當行之

僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘親佛威儀生歡喜故
爾衆 大藏經內載宋翰林學士楊億推原百丈立規之意略曰或有假號竊形混于清衆別致喧擾之事即當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安

清衆也或彼有所犯即以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遺逐偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不污清衆生恭敬故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故然百丈創規折衷佛律五篇七聚弘範三界梵壇擯治自恣舉過以肅其衆國朝累聖戒飭僧徒嚴遵佛制除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若闕諍犯分若汚行縱逸若侵漁常住若私竊錢物宜從家訓毋揚外醜蓋悉稱釋氏准俗同親恪守祖規隨事懲戒重則集衆箠撻輕則罰錢罰香油而榜示之如關係錢物則實狀追陪惟平惟允使自悔艾古規繩頌云盜財并關淨酒色汚僧倫又云犯重誅示耻驅逐出偏門大惠禪師作青王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理並皆出院或議有理而亦攢疑若未當盡償當忍辱若執有理而爭者即是無明故同擯之息諍於未萌也

訓童行 凡旦望五參上堂罷參頭行者令喝食行者報各局務行堂前掛牌報衆齊鐘鳴行堂前喝板

三下集衆行者先佛殿次祖堂僧堂前前堂寮方上廳堂排立參頭入方丈謂住持出就坐參頭進前插香退身歸位緩聲喝云衆衆低聲同云不齊禮三拜屏息拱聽規誨畢又三拜參頭喝云衆衆齊低聲和問訊而退如住持他緣則喝食行者喝云衆衆云不次長聲喝云放衆云珍齊問訊退

爲行者普說 參頭預詣侍司插香禮拜裏侍者咨覆住持如允所誰參頭即鳴行堂前板集衆排立寢堂參頭隨侍者入請住持出據坐參頭同衆問訊進前插香退身歸位緩聲喝云衆衆低聲和畢同禮九拜參頭進云某等入恩和尚示轉身問訊而退次日行堂掛普說牌報衆設座香几燭臺參頭報衆請兩序立班副參領衆門迎兩序入堂參頭堂主詣侍司同請住持下行堂衆迎入據坐侍者問訊側立兩序問訊畢侍者燒香請法參頭領衆屬立插香喝參三拜退分東西序後廳立拱聽開示畢參頭領衆如前排立三拜即出門外左右立據送住持兩序然後隨至寢堂插大香一片九拜而退次詣侍司插香三拜

參頭副參同往兩序前一拜謝

受法表 專使送法衣至先相看知客通意同上侍
司領通覆方丈或即相接或在來早侍者預令客頭
報請兩序主專使捧香如常禮相看謝茶畢再捧香
兩展三禮免則觸禮詞云某人和尚法衣以梓猷托
呈法衣信物然後入座兩序光伴茶罷獻湯湯罷兩
序同送安下侍者引巡察別日上堂法座左邊設住
持位專使大展三拜捧衣通上住持接衣有法罷披
衣陞座或嗣法師已遷化法堂右間設靈几下座致
祭誦經如遺書至之禮見後

迎待尊宿 尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴鐘集衆
門迎彼若尚簡則潛入寺住持必於寢堂具香燭相
接仍令鳴僧堂鐘客頭報首座領衆捧香問訊畢衆
退兩序動舊就陪坐燒香聖茶罷侍者方捧香禮拜
帶行侍者行者人僕輻從參拜方丈執局及參頭領
衆行者人僕輻番以次參拜侍者復燒香點湯湯罷
兩序動舊同送客位客頭令僧轎住持同引巡察報
禮侍者隨侍若以下諸山則侍者引巡察請客侍者

具狀詣客位捧香拜請特爲湯藥云

方丈拜請和尙
今晚就寢堂特

爲獻湯伏經 稟訖呈狀見畢客頭覆云請和尙湯
藥悲降重

石寢堂釘掛帳幕排照牌設特爲光伴位鳴鼓行禮

揖坐揖香勸湯湯罷藥石並同常特爲禮客頭詣客

位謂云方丈請和尙仍請兩序光伴侍者覆來早上

堂致謝次早請湯侍者燒香行者問訊僕從暨諸住

持相陪喫粥粥罷請茶侍者再真上堂座右設位半

齋點心如大尊宿則首座衆頭首稟住持勸請爲衆

開示法要住持先到客位陳意若尤首座具狀兩序

大衆同詣客位捧香拜請次請住持引座衆掛牌

法座前左右排位至時鳴鼓住持同下法堂位前立

住持先引座與常上堂同下座兩序詣尊宿前問訊

尊宿往往住持前問訊歸中普問訊登座侍者兩序出

班問訊住持問訊說法畢下座住持前問訊普與大

衆問訊住持兩序大衆隨詣客位捧香拜謝請客侍

者具狀請特爲督待山門置食備臘方丈備貼臘行

禮與常特爲同若諸山平交割酌中禮可也若法卷

尊長至先請諸山相見禮送客位請居中座住持捧

香禮拜辦法：香盤方丈內坐，香盤中位迎送。如前禮獻，香行禮客力辭侍者行禮。若嗣法辦事，法妖相訪，當躬至方丈，住持即令鳴僧堂鐘，集衆人事。先請住持中坐，行弟子法。香禮次請諸山體接，送同前。但特爲湯管待，不具狀。請客侍者姓香陳請，又看年臘高低臨時通變。請客侍者請座，各有款式見後。

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

當寺住持比丘某

右某以今晚就寢

施主請照座僧，請主到門知客接見。引上方丈獻茶湯，送安下處。若官貴大施主，當鳴鐘集衆，門迎送安下處。定施主却請知事商議同上方丈姓香拜請座。至日鋪設法座，座前設施主位，掛上堂牌報

衆鳴鼓集衆知客同施主上方丈請住持須臾手爐燈幡鏡鏡如儀迎至座前登座。跌坐施主座前設拜知客指引入位。聽法但受聽受下座拜謝若香僧須與知事議定齋料用費。維那具僧行數目願實隨數均供僧堂內設施主位與住持分手齋畢知事陪施主僧堂前少立待首座領衆出堂致謝。次住持知事到客位謝或有寄錢齋僧住持實付知事須當盡數營辦供願。勿互用當思因果歷然。

人天寶鑑云：湖南雲蓋山知禪師夜坐丈室，忽聞焦灼氣，如銀聲，即而視之，適有荷火枷者火猶起滅不停，枷尾倚於門闥，智驚問曰：汝爲誰？苦至斯極耶？枷者對曰：前住雲山守願，也不合互將檀越供僧物造僧堂，故受此苦。智曰：作何方便可免？願曰：望爲估直僧堂填設，供可免爾。智以己費如其言爲償之一夕夢醒，願謝曰：賴師力獲免地獄苦生人天中三生後復得爲僧，今門閭燒痕猶存，然願公以供僧物作僧堂，皆僧受用，倘受互用之報，若此今叢林機無因果，非唯互用甚至竊常住。

爲已有名宜何如哉

受嗣法人煎點 若法嗣到寺煎點令帶行知事到
庫司會計營辦合用錢物送納隔宿先到侍司咨稟
通覆詣方丈插香展拜免則屬禮請云 宋儀就堂
具非供伏
僧堂住持位嚴設敷陳及卓袱欄幣之具火板鳴大
衆赴堂煎點人隨住持入堂揖坐轉身望僧前燒香
叉手往往持前問訊轉望僧後出住持引手揖煎點
人坐位居知客板頭行者 清大衆下鉢 行食偏煎點
人起燒香下腰問訊住持及行衆屬方方鳴磬板
就行飯訖訖衆收鉢退住持卓煎點人燒香往往持
前問訊從聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶偏往往持
前勸茶復從聖僧後出爐住持前展坐具云 此日淨
不勝感戴之至 一展寒溫周禮三拜送住持出煎點
人復歸堂燒香上下問問訊以謝光伴復中間訊鳴
鐘收鉢次詣方丈謝降重住持隨到客位致謝若諸
山煎點候齊辦請住持同赴堂揖住持坐住持當免
行禮揖煎點人歸位待行食偏起燒香往往持前問

訊下腰俟衆人顯燒光伴香歸位伴食茶禮講舌隨
宜斟酌

嗣法師遺書至 專使持書到寺 禮儀詳見
下章書至 方丈開
書兩序先慰住持法堂中間設祭座前拈香有法語
舉哀三拜上湯復三拜進食下腰鳴鼓講特爲禮三
拜上茶鳴鼓三下退座收坐具維那擊楞嚴呪回向
昇前法兩序四寮江湖鄉人法眷小師辦事皆有祭
住持居幾几之左 如有諸山及座下西堂法眷與師
爲行輩者上祭則住持同專使客
拜以下則祭畢誦大悲呪回向云
爲某寺某號大和
僧增崇品位十方
三世一切佛云云
首座領衆慰住持云
師和尙通化
後學失依不勝悲悼
尙冀堪忍力行此道

勅修百丈清規卷第二

音釋 顯口 讀如顯也 顯音茲切果顯妖弋實切
顯也顯也 顯音茲切果顯妖弋實切

勅修百丈清規卷第三

大智靜聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉 勅校正

請新住持

發專使 凡十方寺院住持虛席必聞於所司伺公
命下庫司會兩序勸齋茶議發專使修書勸齋知事
勸齋知事
請書記爲之如缺書
記擇能文字者分爲之用絹素寫榜所謂專使或上
首知事或勸齋或西堂首座或以次頭首充之若非
知事充專使亦須以下知事一人同去掌財議事具
須知一冊該寫本寺應有田產物業及迎接儀從一
切畢備山門管待專使一行人從至起程日詣諸寮
相別鳴僧堂鐘集衆門送三門下釘掛帳設向裏設
位講茶湯禮請兩序勸齋光伴如上首知事去則下
首知事行禮如頭首勸齋去則上首知事行禮揖坐
燒香揖香歸位相伴喫茶再起燒香揖香歸位相伴
喫湯收齋專使起謝上轎
當代住持受請 專使到彼寺先見知客同到庫司

接送安下次見頭首及諸寮詣侍司詳稟來歷侍者
通覆住持候可否如允請然後令鋪設卓袱安疏帖
報兩序至入齋住持出專使問訊侍者住持中立專
使揖香大展三拜進前云某僧山門使令某僧專使
之又三拜詞云即日時令某僧專使復三拜
收坐具住持各答一拜詞云叨蒙新命專
使呈疏帖書問住持接置几上開書疏看過侍者揖
坐專使於住持對面坐西堂喫茶畢同兩序送客位
堂司行香鳴僧堂鐘大衆詣方丈作賀庫司備香首
座知事各插香初展詞云法門多幸伏蒙某僧
再展云即日時令某僧專使闍闍三拜住
持答一拜詞云自愧庸陋不勝多愧衆散知客引專
使巡察畢次第呈納本寺須知儀從什物當晚特爲
湯藥石至夜湯果皆請兩序勸齋光伴庫司排辦
受請陞座 受請已次日陞座侍者分付行者預於
法座下右邊排列疏帖設位專使預稟維那請宣疏
帖人侍者覆住持鳴鼓如常上堂式住持出至位立
進香專使燒香呈疏帖每呈一疏則專使燒香通

上住持逐一拈各有法語宣畢專使仍炷香兩展三拜或觸禮或免在住持退卓住持登座提綱紋謝結座

專使特爲新命煎點 專使先與新命議定齋臘輕

重合宜兩序勸齋鄉人法眷辦事貼臘齋料等愛專

使親送納庫司置辦至日專使詣方丈揮香拜請初

展云今辰午刻就點點伏盤再展云即日

時令 繼時共惟新命堂顯大 觸禮三拜住持答一拜兩序

和尙事候起居高顯 單寮係方丈客頭同專使行者一一肅東東蘭掛煎

點牌報案於僧堂內鋪設主席西堂板頭排專使位

茶湯榜張于堂外兩側至齋時專使僧堂前伺候住

持入堂問訊諸位揖坐歸中間訊揖衆坐聖僧前燒

香次上下間次堂外燒香仍歸堂內住持前上下間

及外堂問訊仍歸中間訊行食偏燒香下住持顯次

行大衆顯畢諸位伴齊俟折水出鳴鼓專使再起燒

香行禮同前行茶偏瓶出如前問訊收住持蓋專使

行禮初展云某時備飯供養再展云一展敘寒溫

當下情不勝感戴之至 觸禮三拜送住持出再歸堂燒香大展三拜巡堂一

匝并堂外復歸內堂中間問訊收鑿鳴鼓三下退座

專使隨上方丈致謝次詣庫司謝辦齋再詣方丈請

住持至晚藥石至夜湯果皆請兩序勸齋光伴

山門管待新命并專使 庫司會議管待供贖如儀

上首知事隔日詣新命前揮香拜請次詣客位稟請

專使令庫司客頭請兩序勸齋光伴弊臘當如禮不

可輕度詞語行禮並與特爲禮同廳堂中敷住持高

座專使附位于右兩序如常列左右勸齋對面位侍

者知事下位遠接僕從管待外當支椅旁所至住持

多因遷赴他山僧行懷其宿憤動致唇吻傳之官員

士庶因一人無知而使一寺蒙其惡名老成耆宿外

謗鄰峯當戒戢之然爲住持者凡事留遺愛可也

新命辭衆上堂茶湯 至起離日專使詣諸寮別新

命上堂致謝兩序勸齋大衆下座鳴鼓三下向法座

立誓與大衆觸禮三拜從西廊出鳴大鐘諸法器大

衆門送行僕門外排立山門首預釘掛帳設中敷高

座向內首座向外攝居士位西堂勸齋分手光伴東

西序兩邊朝坐上首知事行禮揖坐提香歸位點茶

收案再起總香贊歸位點湯湯罷起廚上轎兩序
勸舊備轎遠送住持當力免之鳴大鐘住持轎遠方
止

西堂頭首受請 專使到寺先見知客同到侍司引

見方丈揮香展拜相看茶罷送客位次照諸寮人事

畢寮侍者同詣方丈咨稟云某寺今請住持報兩序

勸舊同往受請人寮中款陳疏帖書問專使揮香行

禮與請當代同如不允衆爲勸請受請後住持請新

命及兩序勸舊茶送新命歸客位次次第受賓巡寮人

事院請新命專使特爲湯藥石湯果兩序光伴

受請人陞座名簿四堂前堂 專使當隔宿懷香詣

方丈觸禮三拜詞云拜請和與本日爲 次日粥罷法

座右邊排列椅卓卓上安疏帖座左亦設住持椅子

鳴鼓集衆住持出陞座與五參禮同令請客侍者請

新命跌坐褒美新命爲法而出勸請舉揚慰衆渴仰

舉話有無不拘新命爲法引出 應笑應 爲後引座

皆畢下座住持歸座左向外而立專使同知客

侍者往新命前問訊畢新命出住持前問訊次與兩

序大眾問訊若新命是嗣法弟子住持付法衣有法

語披衣了進前請住持跌坐大腰三拜不收坐具進

詞云早蒙師傳仰德先宗來請既 又三拜進詞云

即日時令維時共惟堂上本 又三拜收坐具進前問

訊住持答云新道所寄一採九鼎 却歸座右立專便

度疏帖各有法語若非法圖即出座前與住持問訊

次與兩序大眾問訊徑歸座右拈衣拈疏帖有法語

專使先稟維那請宣疏帖人宣畢指座有法語雙座

垂語問答提綱敘謝結座下座到住持前兩展三禮

初展詞云初展辭命有法奈風和 住持答云 事廣

之請衆增佛日之光 再展云即日時令維時共惟堂

下情不勝欣之至 再展云和與衆俱起居多

觸禮三拜或講或免隨住持意次與兩序大眾問訊

知客侍者引巡寮致謝如嗣法者下座先至住持前

大展三拜退與大眾問訊然後巡謝同前如以次頭

首西堂臨時又在住持斟酌講行

專使特爲受請人前點 專使詣新命前議定方丈

引座讓賓衆顯宣疏帖人及兩序勸舊江湖鄉人法

眷等貼顯至日粥罷專使懷香詣方丈觸禮拜請云

今晨午刻就集僧徒針特爲復詣新命前拜請同
新命和尚伏慈慈俯垂降重
前禮方丈客頭同事使行者請諸寮各掛煎點牌於
僧堂內住持對面設新命位堂外知客板頭設專使
位其茶湯榜張于堂外兩傍至齋時覆新命到僧堂
前俟住持同入堂問訊專使隨入堂先揖住持歸位
次揖新命歸位燒香行禮並同前下食行臘茶畢先
放新命專使進前兩展三禮送新命出後門專使
入住持前兩展三禮送住持出前門復歸堂炷香大
展三拜巡堂一匝并外堂歸中間訊收茶鳴鼓三下
退座當晚湯果藥石光伴同前

山門管待受請人并專使就寢堂敷設住持主位
新命對面中位左設專使位兩序動舊光伴左右位
下舉行禮同前
受請人辭衆座茶湯受請人令侍者同專使預
詣方丈稟借法座上堂辭衆座不敷設左設住持位
鳴鼓集衆住持出歸位受請人徑往住持前問訊次
與大眾和南陞座舉下座先辭住持禮三拜
次向法座立辭衆皆同禮三拜門首向裏中設特

位辭茶湯兩序動舊光伴上首知事行禮與當代同
鳴大鐘送以次西堂頭首則無辭衆上堂隨行先同
專使上方丈插香燭禮三拜稟辭次巡寮辭別山門
首茶湯禮同前

入院

古人腰包頂笠到山門首下笠入門炷香有法語就
僧堂前解包屏處濯足取衣披搭入堂炷香聖僧前
大展三拜參隨人同拜掛搭已到佛殿拈香有法語
大展三拜次土地堂祖堂炷香各有法語入方丈環
室有法語次等開堂祝

聖今時新命到來當看安下處近遠近則首座領衆
往迎遠則兩序動舊而已專使預當計稟住持必先
發批免衆遠迎若安下處近當辦湯果兩序動舊光
伴擇日入院庫司一一排辦隔宿掛接住持牌報衆
至時鳴大鐘諸法器大眾門迎由遠至近兩行排立
行儀立大眾外新命到門炷香畢法語至佛殿炷香
畢法語大展三拜鳴僧堂鐘大眾先歸鉢位立定新
命入堂炷香參隨人同展三拜維那當面問訊引巡

堂一匝參隨人先出兩序遂新命歸位觸禮三拜
次至土他堂祖堂炷香各有法語入方丈據室侍者
進前炷香問訊側立候畢法語畢行者進卓盤視知
事具狀式見備梓杖捧呈寺印新命看封付知事開
封新命視篆訖就狀上先食押次題日子使印於上
知事收狀衣鉢侍者收印退卓住持起身知事全班
進列上首插香兩展三禮初展詞云法寶和尚光顯
之至再展詞云即日時令維時共懷新命堂觸禮三
拜諸山及頭首勸導進前插香受不草賀畢客頭行
者喝云請諸山兩班勸湯罷請官客諸山點心若前
代住持別遷未赴或退居東堂未據室前請交代禮
新命受草賀了鳴僧堂鐘領衆躬送前代歸寮對觸
禮一拜次首座大衆作實行像皆當參拜

呈寺 當寺庫司比丘 某甲

印狀

右謹中納 新命堂頭大和尚伏願 某甲 年月日具位狀

山門請新命齋 上首知事候據室後人事稍畢備
梓杖爐燭具狀式見懷香詣方丈請齋兩展三禮初

展云午刻就堂堂前針紙迎伏望再展敘寒溫
觸禮三拜住持答一拜知事呈狀方丈客頭收庫司
客頭鋪設僧堂內住持位行禮與特爲管待同

齋 當寺庫司比丘 某甲 右某甲辰午刻就

狀 可謂子狀諸 新命云云等處前 具位 謹封

開堂祝壽 古之開堂朝命下或差官教讀或部使
者或郡縣遣幣禮請就某寺或本寺官給錢料設齋
開堂各官自有請疏及茶湯等榜見諸名公文集近
來開堂多是各寺自備至時入院侍者分付行者鋪
設法座報衆掛上堂牌具寫官員諸山名目預呈住
持於座左設位鋪卓欏爐燭排列疏帖預先和會維
那宣公文首座宣山門疏以大頭首或諸山江湖名
勝宣其餘疏及預請諸山一人白椎座前對面排官
員位侍者覆方丈鳴鼓衆集侍者同專使入請住持
出鏡銀燭花挑燈迎引至法堂位前立如受請時未
拈衣當畢法語披衣畢專使進前插香行禮初展云
即日伏冀和尚光顯法 再展敘寒溫畢觸禮三拜住
持下情不勝感激之至

持答一拜先呈公文奉法語畢接付維那宣白次山門諸山江湖疏一一遞上有法語分送宣讀若見任官請開堂有疏親自捧通有法語宣畢指法座有法師登座拈香祝聖次拈帝師省院憲憲郡縣文武官僚香侍者逐一度香惟法圖香住持懷中拈出自插爐中欽衣跌坐侍者燒香下座問訊兩序出班問訊畢侍者再登座燒香問訊禮畢且望上堂同諸山住持送入院者亦出問訊住持當令侍者請官員坐諸山上首出白椎鳴椎一下云法龍象來住持垂語問答提綱叙謝官員諸山云此日開堂端為祝事使兩序動舊略提過詳在小參時敘陳結座白椎人復鳴椎一下白云法王法如是下座先受官員作賀畢知事接送客位客頭行者即進爐燭一字排列座前專使插香兩展三禮畢堂司行者鳴云諸山次鳴云四堂展禮鳴云知事兩展三禮又鳴云首座大勤舊蒙堂前賓諸寮齊插香同大眾兩展三禮畢莊庫菴塔法眷鄉人暫到展賀畢據座侍者小師插香大展三拜次執局行者插香禮拜次參頭領衆行者插香

禮拜次直廳轎番莊甲作頭老郎人僕參拜畢住持即往客位致謝官員諸山次第巡寮諸寮當陳香几爐燭坐位各具威儀於寮外伺住持主寮主先於門前下首立迎入請跌坐插香住持答香略叙寒溫致謝送出蒙堂前賓衆寮皆列門外下首同迎同送山門特爲新命茶湯茶湯榜預張僧堂前上下問庫司仍具諸狀式見備梓款爐燭隨方丈插香拜請免則觸禮稟云暫退說堂點茶侍稟訖呈狀隨令客頭請兩序動舊大眾光伴掛點茶牌報衆僧堂內鋪設住持位近時有僧時謂是板橋知事入堂住香古規亦無巡堂情大展拜巡堂一匝請茶然特爲住持點茶衆之禮免之爲當齊退鳴鼓集衆知事揖住持入堂歸位揖坐燒香一炷住持前揖香從聖僧後轉歸中問訊立行茶遍瓶出往往住持前揖茶退身聖僧後右出炷香展三拜起引金班至住持前兩展三禮送出復歸堂燒香上下問問訊收盞退座湯與茶禮同但無送住持出堂湯罷就座藥石

狀
當寺庫司比丘某右某啓取今展齋運
晚刻就堂點茶湯用俸陳賀之儀伏望
尊慈特垂降重

式

年月日具位狀

可通子民狀式

當晚小參 齋懺侍者覆住持云今晚令客頭報衆

掛小參牌具寫專使兩序勸齋衆堂前寶諸寮莊庫

梵塔暫到入院侍者禪客參禮或有相送官客諸山

留宿者逐一條列預用呈稟昏鐘鳴侍者覆方丈鳴

板後鳴鼓一通衆集兩序歸位立定住持出登座垂

語問答提綱畢敘謝行者衆燭侍者呈目子庶得詳

盡下座客頭行者喝云

今就知事送官客歸客位湯果

爲寢寺禮懺座 知事須隔宿覆住持次早侍者

令客頭掛上堂牌報衆庫司差人嚴設祠堂供養粥

罷特爲上堂陳白事意畢說法下座衆集詣祠堂炷

香點茶湯上供維那舉經同向

管待專使 知事預稟住持議專使宣疏帖人職資

輕重方丈需貼顯須令合節至日寢堂釘掛鋪設位

次請兩序勸齋光伴設特爲位請客侍者躬請其餘

人則方丈客頭稟請禮與常特爲同

留請兩序 兩序伺管待專使畢約請方丈咨稟告

五通

退住持未可遽從侍者令客頭行者備湯具梓枹爐
燭住持帶侍者詣庫司諸寮勉留客頭先報迎住持
入分手坐侍者燒香點湯盪盪動留若職過滿亦須
寬耐候住持稍暇再稟辭退

報謝出入 凡官員禮越諸山相送入院者禮應報

謝郡縣官府亦合參見如居山林遠出令行者傳語

庫司首座維那和會出久則知事探伺期令堂司

掛接和尚牌報衆鳴鐘門迎住持先令傳語免之即

往佛殿土地堂燒香首座領衆至方丈問訊衆退留

兩序勸齋獻湯而散侍者方丈執局行者掃香禮拜

次參頭領衆行者禮拜畢住持須巡察報禮若在城

附郭朝莫出入無時不必講行或密同方丈兩序勸

齋當謂方丈問起居無準和尚住徑山日化緣多

出入每晨暮粥時徑歸僧堂伴衆食畢方丈客頭候

聖僧侍者喝下堂惟大衆將下地喝云

住持燒香巡堂一匝出堂又喝云

勸齋亦當隨方丈問訊

交割碁基什物 入院後須會兩序勸齋茶詳細詢

問山門事務。其契書什物。逐一點對。交割計簿。財穀簿。書分明。關防作幣。務在詳審。

受兩序勸齋煎點。至日首座知事勸齋。詣方丈。插香拜請。住持次請侍者。小師鋪設。住持寢堂中位。兩序勸齋。位如常坐。侍者帶行。小師問訊。住持畢。兩序勸齋末坐。至時首座請住持出揖。坐行禮。若免只燒香。通前問訊。下廳首座知事勸齋。為首。三人問訊。歸位坐。食畢。首座起身燒香。如免禮。則就坐喫茶。諸山道舊及辦事法卷。小師等請寢堂煎點。禮同。但煎點人設位。高下隨時斟酌。

退院

住持如年老有疾。或心力疲倦。或緣不順。自宜知退。常住錢物。須要簿書分明。方丈什物。點對交割。具單目一機。兩本。住持兩序勸齋。食押用寺記印。住持庫司各收一本。為照。公請一人看守。方丈至退日上堂。叙謝辭。衆下座。搥鼓三下。而退。若留本寺。居東堂。相繼住持者。須當盡禮。溫存。宋理宗以靈隱寺菜園。為閻妃建寺。住山癡絕。冲公即日退院。躬荷包笠。往遊。

廬山遺使。留之不同。高風千古。孰能繼之。

遷化

示疾。覺沈重。預請兩序勸齋。點對封收衣鉢行李。就留方丈。差公護行。僕看守。以俟估唱。或有標機。俟散物件。須要平允。毋令恩怨不均。致後爭競。若衣鉢微薄。務從儉簡。遺戒小師。不得披麻。慟哭。請首座主喪。一切佛事。並免。但舉無常。偈同亡。僧津送。毋費常住。毋勞大眾。若住持有功。山門寺衆。念其遺愛。或衣鉢稍豐。當如儀講行。喪禮有官員。禮越諸山。法眷遺書。即當遺送。

遺

囑

某寺住持某世緣報。謝風燭不存。所有隨身衣鉢。禮信。隨利。非常住物。煩兩序抄。到。囑。某入主行。喪事。餘。依。衆。僧。看。經。行。喪。毋。致。繁。多。便。用。常。住。奉。察。此。意。伏。希。悉。及。年。月。日。住。山。某。押。

遺 尊宿

早茶。遊。從。衆。合。離。之。有。數。種。承。推。挽。連。隨。動。於。微。像。電。扇。俱。空。雲。山。益。渺。秋。新。保。護。以。壽。斯。文。拜。請。不。備。

香 鄰 封

住山無補每依 鄰之先夢
尤密半附世緣之幻美夢 而別
惟切心馳冀 佛日以流輝傳
察風而益振快懷 珍重

之 法 會

切望住山有緣 同門之友因循
抱疾將為畢世之人敬奉手書
佛 而別光昭
先師之令德在 吾師之力行
無任頓首快懷 珍重

式 可 彌 子

某人稱呼某寺比丘 某 謹封

入齋 初示寂侍者即令客頭行者下僧堂報衆鳴
椎一下白云堂頭和尚傳語大眾又鳴椎一下次報
諸寮堂司行者鳴僧堂鐘集衆上方丈帛懸龍首座
同兩序勸齋商議發計狀式見報諸山發齋請人主
喪須諸山名德隣封老成或法眷尊長或只本寺首
座如有遺命進行舉請小師侍者親隨人安排洗浴
看衣淨髮入齋遺囑貼龕左維那領小師炷香請首
座入齋佛事安排齋堂置香爐燭几筵供養至時鳴
僧堂鐘集衆舉佛事已維那出念誦云切以冥權妙
人天至性圓明契之機於佛恩普懷堂頭和尚雖然智
月先收萬機之波尤矣悲心式謝十方之威願願無地

按志有約是樂其國要覽為如 舉大慈呪同向
上教志清淨法身應運那那佛云云 再舉楞嚴呪
云上本念南無極功德摩訶薩為堂頭和尚 再舉楞嚴呪
迴向云無極功德摩訶薩為堂頭和尚 當夜集衆念誦云
白大衆心頭和尚已歸寂矣失所依怙之無常 同
僧勿放逸為如上升念清淨法身應運那那佛云云
向同前二時上粥飯三時上茶湯大眾風經見職維
那同向同前近時風俗薄惡僧聲求尤莊庫執事不
得或盜竊常住住持依公擯罰惡徒不實已過惟懷
憤恨一聞遷化若快其志惡言罵詈甚至推覆棺槨
搶奪衣物逞其凶橫主喪者宿諸山禮越官貴士庶
參學交遊皆為外護人誰無死況是座下參徒犯者
必獲逐懲治主喪執事若能預申戒飭早令校格化
惡於未萌尤全外觀之美

狀

某寺與司比丘 某 右某山門不幸 雙
顯和尚今月某日遯爾歸真難以計聞謹狀
年 月 日某寺與司比丘 某狀

可 彌 子

式

某處堂頭和尚與師 具位 謹封

請主喪 主喪人至鳴大鐘集衆門迎至龕前炷香
首座大眾問訊衆散兩序勸齋送客位插香展體主

喪人居主位首座分手座定躬起燒香復位獻茶小
師卽列前掃香大展三拜方丈執局及參頭領衆行
者相次掃香禮拜後方丈僕從參拜罷獻湯兩序
出庫司備點心兩序光伴次第巡寮凡主喪者須老
成名德如圓悟爲開福事和尚主喪接月菴果公以
斷其法可爲標格

請喪司職事 主喪人巡寮兩序勸舊小師隨到
客位呈衣鉢簿遺墨等物會茶請喪司職事書記
知客侍并一切佛事費次以次議請除舉哀小參二
佛事係主喪人爲之分孝服見後如無布絹隨宜折
錢儀之主喪人須與首座計會所遺衣鉢多少默作
三分一分准喪司孝服經燈燭之費一分歸常住
陪貼供養一分俵大眾看經并佛事板帳等用主喪
人須存公正不可徇私帶行僧行不得干預執役每
日臘經儀餽奠茶湯不拘兩序勸舊各請一人掌財
庶絕浮議聖僧侍者把帳喪司公差庫子客頭茶頭
一行人管辦事請見職維那同議見職知客接外客
喪司合千人僕排單揭示

孝服

侍者小師麻布兩序宇布主喪及法眷尊長
生布 勸舊辦事鄉人法眷諸山生絹檀越
巾麻布方丈行者麻布衆行者宇布方丈人僕
作頭麻布甲幹莊客諸僕麻布

佛事

入齋 移齋 銀齋 法堂掛真 舉哀
奠茶湯 對靈小參 奠茶湯 起齋 山
門首眞亭掛眞 奠茶湯 秉炬 安骨

提衣 起骨入塔 入祖堂 全身入塔

撒土如衣鉢厚每日奠茶湯

移齋

入齋三日掛齋鋪設法堂上間掛幃幃設牀
座施架動用器具陳列如事生之禮中間法座上掛

眞安位牌廣列祭筵用生絹幃幃以備上祭下間置

龕用麻布幃幕前列几案爐瓶素花香燭不絕二時

上茶湯粥飯供養臘經仍備挑燈鑊鉢花幡鳴僧堂

鐘集衆請移齋佛事罷移齋下法堂請銀齋佛事

掛眞舉哀奠茶湯 移齋就法堂銀齋已請掛眞佛

事畢如有親舊遺言侍者捧呈主喪人及首座大眾

云發願和尚臨終遺言主喪人躬接通與首座以所書

香爐上熏授維那讀過喪司行者貼法堂中間上手
幙上主喪白云堂頭和尚學佛事罷學哀三聲大
衆同哭小師列幕下哀泣舉奠茶湯佛事小師列真
前禮拜歸幙下主喪炷香禮奠兩序勸奠大衆以次
炷香禮奠小師真左答拜主喪人幕下吊慰小師隨
禮主喪人三拜次慰兩序大衆云法門不幸堂頭和尚
大衆力爲首座答云和尚兩序大衆慰小師云
山門不幸和尚歸真小師夜守龍幃喪司列排祭次
且經節哀以終大事
見貼法堂下間幕上凡祭文皆喪司書記爲之每日
或兩次三次上祭無拘靈檀越諸山來有先後隨時
若法眷門人上祭到門知客接已即報喪司隨送孝
服然後上祭所有賻儀用餘爲歸常住補僧諸山人
從支費喪司集兩序勸奠將抄制衣鉢議從還囑留
送外估定新事短長價直高下庶免唱衣臨時紛紜
對靈小參其茶湯念誦致祭喪司維那同小師懷
香詣客位拜請主喪人大夜對靈小參預設座俟香
鐘鳴鳴鼓集衆兩序座下間訊如常主喪人用帶行
侍者燒香無則聖僧侍者代之小參下座小師禮拜

致謝首座領衆前上香立定請其茶湯佛事畢山
門維那念誦云白大衆堂頭和尚入教涅槃是日已
過命亦隨滅如少水無薪有何樂衆
等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸悲哀大衆
齊誦佛經持萬部洪名孝爲增壽品位仰希大衆
齊誦法身咒或舉大悲咒畢同向云上衆念佛
諸佛云云
堂頭和尚伏願不忘願力再現壽花林樹就於生死
斷緣畢山門知客舉楞嚴咒上衆誦經功德畢爲新
云云
次增壽品位十方次第一一上祭末舉大悲咒同前
三世一切云云
行僕多拜願經畢喪司行者喝云請首座大衆衆散
小師方丈行僕終夜守靈
祭次知事頭首主喪西堂勸舊靈堂
江湖前資老宿衆寮辦事舊侍者
鄉人法眷諸耆塔小師師孫方丈行
者六局行者行堂方丈人僕轎番老郎
莊甲火客修造局諸色作頭
出喪掛真茶湯庫司喪司相繼提調喪儀香亭
眞亭轎轎唄樂衆前金椅湯爐挑燈竹篋主丈拂子
香盒法衣等物小師隨轎後鳴大鐘諸法器送喪起
靈念誦云金指自舉遺物尸之大槨靈柩移至此茶
碗之盛禮仰憑大衆稱念洪名用表哀悼

上資覺淨念清淨法身毗盧遮那佛云 喪司維那進
 燒香引小師拜請起齋佛事龜主山門首請莫亭掛
 眞茶湯俱有佛事兩序大寮門列侯龜出已山門
 維那向內合掌中立畢往生呪或四聖號大眾齊念
 主喪領衆兩兩分出左右俵散雲柳齊步並行毋得
 挨肩交語各懷悲感都寺押喪喪司維那知客聖僧
 侍者俵行喪顯

茶毗 喪至涅槃堂喪司維那俵都寺上香茶了進

前燒香引小師拜請衆炬佛事山門維那念誦云 是

聞有新示寂堂圓和尚化緣既畢遠近真常靈樞遍通
 於拘尸生火自焚於此日仰憑大眾齊助覺無兩無四
 方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念衆和畢上來將
 湯羅飯香化儀檢格先空般機不容於佛眼用開後
 學悲心仍誦於人天救幻化之百骸入火光之 畢大
 三昧茶二 香一 爐頂戴奉行和南 衆
 悲呪同向云 上來念願經功德夢爲覺政和尚茶
 毗之次增崇品位十方三世一切云云

山門知客學榜嚴呪同向前次鄉人舉經大眾同
 誦畢首座領衆詣寺赴齋小師鄉人法眷守化肢骨
 齋罷鳴僧堂鐘衆衆仍備儀從迎骨回寢堂安奉請
 安骨佛事掛眞供養經二時上粥飯三時上茶湯
 或十日半月大眾誦經靈骨入塔則止

全身入塔 龜主塔所都寺上香茶畢喪司維那進

燒香引小師拜請入塔佛事畢山門維那念誦云 切

雙跏示寂和紹靈瑞之遺規後臘宗表少林之垂範全
 機顯顯法始終仰憑大眾齊助覺無兩無四極樂
 世界大慈大悲阿彌陀佛十念衆和畢上來將湯十念齊助
 往生惟願靈鏡無恙雲廣布四生界內示不生不滅
 之因六趣道中脫無我無人之法茶 其舉經誦
 三 喪香一 爐頂戴奉行和南 衆

次第並與涅槃堂同但同向則云 入塔 候掩廣一切

畢儼然後請撒土佛事迎眞回寢堂供養主喪炷香

禮眞次諸山兩序大眾小師禮眞畢小師插香大展

三拜謝主喪次兩序大眾謝主喪詞云 山門不學先

聖極 喪主 主喪答云 仰荷 扶 主喪同司喪一行入

巡寮致謝次小師巡寮拜謝山門維那發見嚴侍者

侍眞侍者歸衆寮每日三時上茶湯衆衆誦經俵迎

牌位入祖堂則止或待新住持至方入祖堂有佛事

唱衣 至期僧堂前或法堂上下間設大眾坐位中

間向裏橫安長卓置筆硯大聲其上鳴僧堂鐘衆衆

首座與主喪分手兩序大眾次第而坐喪司維那知

客聖僧侍者向主喪位坐維那念誦云 爾次表 乃

以法嚴嚴事先達之遺範今茲侍唱用表 畢開籠

常仰憑大眾念清淨法身毗盧遮那佛云云

出衣鉢依號排席上翻提衣佛事畢維那鳴磬一下
白云失唱衣之法並事常規新舊短長自若法衣多
位照願聲聲斷後不得翻悔離白
添留遺囑次呈衣維那拈唱喪司合千人責在公
心主行維那定價打磬行者瞻顧前後唱定名字知
客寫名上單侍者依名發標唱衣畢結定鈔數主喪
食單交鈔取衣不得徇私減價主喪力主其事今多
作鬧拈甚愚喧爭其法用小片紙以千字文次第書
字號每一號作三段寫於上仍用印記關防量衆多
少與喪司合千人封定至期呈過主喪兩序首座開
封知客分依堂司行者捧盤隨侍者侍者剪取其半
置盤內畢以盤置首座側安水盆於下抖勻維那拈
衣唱價訖首座臨時呼一童行信手拈盤中半闌遞
與首座開看字號分曉說與堂司行者喝某字號衆
人各開所執半闌字號同者即應如不應唱此號衣
物則不應三唱不應首座以半闌投水盆中再令攪
起半闌復唱起應者堂司行者往收半闌到首座處
對同報與維那稱云某物唱與某人鳴磬一下知客
上單侍者發候供頭行者遞與唱得人衣物仍舊入

金山藏

龍次第唱畢維那鳴磬一下同向云
上來唱次念願
功德幸甚示敬
堂頭和尚增給品衆散各自照價持標取衣三日後
位十方三世云云
不取者依價出賣造單報唱衣古法見大衆章
單式 尚頭和尚示寂謹具衣物估唱鈔數收支于

後

一收鈔若干係某件唱到

一收鈔若干係某項收到

一支鈔若干係某項用度

一支鈔若干係某項支使 逐一列書

已上共收鈔若干

共支鈔若干

除支外見管鈔若干謹將七通條
續行經費用

右具如前

年 月 日喪司行者 某 具

呈 把帳執事人兩序典喪各書名食押

靈骨入塔 至期隔宿准備儀從正日鳴鐘衆集都

寺上單香請起骨佛事送至塔所請入塔佛事其畢

經願誦同向並與全身入塔語同迎真歸殿堂供養

及謝主喪人等禮並同

下遺書 喪事畢主喪請侍者辦事人充專使分路
馳送諸山法眷檀越官員遺書唯尊宿相見下語須
擇能事人充專使至彼寺首到客司相見知客引見
侍司預備梓枌盛書物侍者詣方丈通覆住持當即
相接令請兩序同開書專使進前問訊云諸和尚若
住持垂語須下語插香展禮住持免則觸禮如常相
看燒香喫茶罷待兩序至專使起爐前謝茶再插大
香一片展禮稟云某處和尚某月某日歸即呈書物
住持云法門衰落兩序進問訊首座分手就坐專使
住持對面退一位坐茶罷起身住持白云法門不幸
某處和尚行者備書剪托書物侍者度書與住持接就
爐上熏付侍者送與維那行者度與開城宣讀已侍
者揖專使上住持對面位坐西堂維那向侍者燒香
點湯送專使歸安下處先住持問訊次侍者兩序問
訊知客引巡察先庫司次頭首寮單寮堂四寮侍
者稟請特為湯湯罷藥石至晚湯果大方遺書至兩
序光伴以次兩序上首維那侍者光伴請書記作祭

文方丈祭文或住持自作江湖法眷辦事皆當備香
致祭侍者一一提點次早方丈誦茶法堂下開設靈
几排祭侍者覆上堂行香報衆掛上堂牌座下備卓
袱盛書物座左排住持位鳴鼓衆集住持出法座下
位前立鼓絕進香卓知客引專使住持前行禮插香
初展云謹持遺墨即請專使再展云即日時令難時
尊嚴起闕禮三拜呈遺書住持接書爐上熏付侍者
進維那宣讀專使問訊住持畢歸知客班後立住持
陞座下座詣靈几前住香點湯上祭點茶展拜專使
座右還拜維那出班揖住持燒香侍者捧香盒兩序
上香畢住持兩序展拜維那宣祭文住持復展拜專
使答拜畢榜嚴呪回向云上來靈經功德奉為某處
和尙增修品位十方三世
云兩序四寮江湖辦事鄉人皆致祭專使答拜以下
法眷小師辦事專使不答拜畢舉大悲呪回向專使
出靈前兩展三禮謝住持免則觸禮次巡察致謝然
後山門管待專使請兩序光伴若前住持本寺一併
入祖堂誦經了就便迎牌到祖堂住持拈香安牌有
法語安已專使即拜謝住持若當代入祖堂寢堂安

骨誦經三日待新住持入祖堂或無遺書遺物與當代住持其徒自爲入祖堂者初到寺見侍者引見住持捕香展拜相看爐香喫茶起身稟意畢送安下處次到頭首庫司單寮堂諸處相看擬日辦供儀顯法堂致祭誦經牌入祖堂住持有法語禮與前同管待主喪及喪司執事人山門當備供顯高下一一如儀仍請兩序勸僧光伴首座攝居主席就方丈坐排照牌都寺行禮與常特爲同茶畢鳴鐘集衆門送主喪人

議舉住持

兩序勸舊就庫司會茶議請補處住持仍請江湖名勝大衆公同選舉須擇宗眼明白德劬年高行止廉潔堪服衆望者又當合諸山輿論然後列名衆狀保中所司請之若住持得人法道尊重寺門有光爲勸舊知事者不可以鄉人法眷阿黨傳會不擇才德惟從賄賂致有樹黨徇私互相撓奪寺院廢蕩職此之由切宜慎之切宜慎之

明教大師曰教謂住持者何謂也住持也者謂藉

人持其法使之永住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也者大聖之道也資與具持其人而後舉善其具不善其資不可也善其實而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然久乎吾人徼倖乃以住持名之勢之利之天下相習沆瀣紛然幾乎成風成俗也聖人不復出其孰爲之正外衛者不視不擇欲吾聖人之風不衰聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

住持章終

勅修百丈清規卷第三

音釋

扑音扶 撲音移 衣音移 贈音移 扶音移 切音移 以音移 填音移 苦音移 切音移 空音移 闍音移 鳩音移 乳音移
二音同

勅修百丈清規卷第四

大智禪聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉 勅校正

兩序章第六

兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道輔徽宗猷至若司帑庾歷庶務世出世法無不開習然後據位稱師臨衆取物則全體備用所謂成已而成人者也古猶東西易位而交職之不以班資崇卑爲嫌今岐而二之非也甚而黨閥強弱異勢至不相容者有矣惟主者申祖訓以戒之欲其無爭必慎擇所任使各當其職人無間言可也

西序頭目

前堂首座 表率叢林人天眼目分座說法開鑿後毗盧禪領衆謹守條章齊肅精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰老病亡歿垂恤送終凡衆之事皆得舉行如衣有領如網有綱也雖大方尊宿若住持能以禮教之亦請充此職謂之退位爲人如文殊爲七佛師猶助釋迦揚化爲衆上首吾宗睦州於黃檗雲門

於靈樹光昭前烈詒訓後來名位之重可輕任耶

祖庭事苑云首座卽古之上座梵語悉替那此云

上座一耆年二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必擇其已事已辦衆所服從德業兼

修者充之

後堂首座 位居後板輔贊宗風軌則莊端爲衆模範蓋以衆多故分前後齋粥二時過堂及坐禪則後

門出入如映前堂住持別日上堂白衆請禪前板插

單唱食其坐禪坐參只衆寮前第三下板卽入堂不

必鳴首座寮前板餘行事悉與前堂同

書記 卽古規之書狀也職掌文翰凡山門榜疏書

問祈禱詞語悉屬之蓋古之名宿多奉朝廷徵召及

名山大利凡奉

聖旨勅黃住持者卽具謝表示寂有遺表或所賜所

問俱奉表進而住持專柄大法無事文字取元戎幕

府書記室參軍之名於禪林特請書記以職之猶存

書狀列於侍者使司方又私下書問曰內紀云而名

之著者自黃龍南公始又東山眞祖以是職命佛眼

遠公欲以名激之使兼通外典助其法海波瀾而先大慈亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老爲則可也知藏職掌經藏兼通義學凡看經者初入經堂先白堂主同到藏司相看送歸按位對簡禮一拜此古規也今各僧看經多就衆寮而藏殿無設几案者然充其名當盡其職函帙目錄常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘斷者粘綴若大衆披閱則藏主置簿照堂司所排經單列名逐函交付看畢照簿交收入藏庶無散失惟原吾宗既曰教外別傳雖命僧專司其藏者何也以佛之所言所行爲教律而僧有不遵佛之言行乎特吾之所證所得不溺於文字而超乎言行之表以見夫自性之妙焉又祖之意欲吾徒徧探諸部與外之百氏期以折衝外侮應變無窮所謂不即不離者是也後以衆多列東西藏

帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則備其行事僧堂前檢點行益客僧粥飯過亡僧同侍者把帳暫到死主其喪雪寶在大陽禪月在石霜皆與此職毋忽

知浴 凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋脚布參頭差行者眞浴齋罷浴頭覆維那首座住持舉鳴鼓三下浴聖桶內皆著少湯燒香禮拜想請聖浴次第一巡廊鳴鼓三下徧鳴鼓第一通僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知事居末浴就彈壓之併點視令息竈中火及炭煤水洒乾淨有餘柴殿於遠處其入浴實次當刊揭浴室外今時開頭首後浴知事役行者後浴非也如住持有故欲同浴者先浴則不用設屏障不入小園內只顧首座頭解次室內掛小板旁釘小牌書云開浴一殿二殿三殿水三殿則止以此爲節如施主設浴則課經回向能妙觸宣明成佛子住則功不泯施矣

知殿 掌諸殿堂香燈時時拂拭塵埃殿潔几案或

遇風起須息爐內香火及結起脚防頭使勿近燈
燭施主香錢不得互用佛誕日浴佛煎湯供大眾四
齋日開殿門以便往來瞻禮

侍者班香侍者之職最為近密觀道德於前後聽
教誨於朝夕親炙參扣期法道底于大成而禮節常
宜恭謹慶喜之侍班香香林之侍雲門佛祖重寄其
可忽諸

凡住持上堂小參普說開室念誦放參節臘特為通
覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒香侍者職之

凡住持往復書問製作文字先具草呈如調書記山
門一應文翰書狀侍者職之 凡住持應接賓客督

待尊宿節臘特為具狀行禮請客侍者職之或維那
知客俱不赴衆或在假其行事三侍者皆宜攝之

班位班香若住持久出則歸衆行立暫出則不離
班位

衣鉢侍者班香先聲多以叢林老成之士為之蓋
能納忠教過謹致人才內外庶事通變圓融庶幾上

下雍肅如密菴有如侍者而得松源世其家東甕得

昇首座而家法益嚴今諸方往往任後生晚輩甚致
敗德悞事可不慎歟

湯藥侍者班香朝暮供奉方丈湯藥左右應接佐助
衣鉢侍者撫恤近事行僕或暫缺侍者客至通覆燒

香或缺人同向皆宜攝行須擲年壯謹愿者充之
聖僧侍者班香不立班在衆後 貴有道心齋粥二時上

供鳴下堂推朝夕交點被位中夜剔燈同維那交收
亡僧唱衣錢住持遷化把帳頭首秉拂則為燒香或

代鳴椎念佛職滿在本山當預侍者名退耕斷橋二
老在衆時常充此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

都監寺 古規惟設監院後因寺廣衆多添都寺以
總庶務早暮勸事香火應接官員施主會計簿書出
納錢穀常令歲計有餘尊主愛衆凡事必會議稟住
持方行訓誨行僕不妄鞭撻設當懲戒擯罰亦須稟
議量情示警毋縱威暴激變起訟差設莊庫職務必
須公平毋用私黨致怨上下香叢林盛時多請西堂
首座書記以充此職而都監寺亦充首座書記否則

必履高歷事廉能公謹素爲衆服者充之既無取於公而道福殊勝上下美留難連年不易或數請再充又何傷焉故所在單寮勤舊不滿五六人則寺以下非歷三次不歸前資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三次不得居單寮再請出充者公界封鎖元房以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行儀行益自然整肅如楊岐之輔慈明石憲之輔宏智可爲法則

僧史曰知事三綱者若綱畧之巨繩提之則百目正矣梵語摩帝此云寺主即今之監寺也又大集經云僧物難掌我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹更復二種一能持淨戒識知衆報者二畏後世罪有諸慙愧者

維那 綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度際眞僞衆有爭競遺失爲辨析和會戒臘資次床曆圖帳凡僧事內外無不掌之舉唱回向以聲音爲佛事病僧亡僧尤當究心每日二時赴堂堂前鐘鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問訊合掌而入推邊立先看逐日回向神示名位鐘鼓絕鳴推一下衆展鉢

已再鳴推一下合掌默回向當日神示左手按祐摩云仰憑大衆念清淨法身毗盧右手鳴推高不過五寸聲絕方下推急緩合度俟首座唱食至第三句將身退至立僧板頭立俟行食僊進前鳴推一下合掌至單僧前問訊出堂歸鉢位若施主齋僧行顯僊食推後從聖僧後轉左邊朝首座問訊復鳴推一下而出爲請施財也或有他緣或暫假出入將戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之

寄語傳云維那華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語羯磨陀那刪去三字從略此云悅衆也又十誦律云以僧房中無人知時打掃巨推地又無人塗治掃洒講堂食處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲論翻爲次第謂知僧事之次第也

副寺 古規曰庫頭今諸寺稱檀頭北方稱財帛其實皆此一職蓋副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨時上層收管支用令庫子每日具收支若干食定飛單呈方丈謂之日單或十日一次結

筭謂之旬單一月一結一年通結有無見管謂之日黃總簿外有米麵五味各簿皆當考算凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官員檀越賓客迎送慶吊合行人事並不可假名支破侵漁其上下庫子須操有心力能書算守已嚴謹者爲之病僧合用供給之物即時應付如倉庫陳腐蟲鼠侵耗米麥蒸潤一切物色願放守護有不如法者並須及時照管處置

典座 職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和檢束局務謹慎常住不得暴殄訓衆行者循守規矩行登普請不得怠慢撫恤園夫栽種及時均供同利二時就廚下粥飯食不異衆粥飯上桶先望僧宜焚香設拜然後發過堂

直歲 職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏者常加整葺助用什物常閱其數役作人力醫其工程顯其游僧毋縱浮食儲財害公田園莊舍碾磨確坊墾足舟車火燭盜賊巡防警差獲使令實罰備當並宜公勸勞逸必均如大修造則添人同掌之

列職簿

寮元 掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需洒掃澆灑淨髮梳巾之類每日粥罷令茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒香歸位茶頭鳴云不大衆和南

遇且望點湯鳴板衆燒香行湯如常禮

寮主副寮 凡安衆處寮元照戒次自下而上請元

之寫定名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮

僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同收拾付

還及交點本寮什物提調香燈茶湯毋容外人止宿

及寄賣物件暫預定望寮一名使以次接補副寮若

寮主遇滿從維那請交代副寮遇滿從寮元請交代

延壽堂主 看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常

備供須公界倘缺若自己豐裕結緣應付或勸化施

主指辦床席衣被帳簾穢污爲其洗滌毋生憎嫌人

福田中直病爲第一也

淨頭 掃地裝香換簪洗廁燒湯添水須是及時稍

有痕掃隨即淨治手巾淨桶貼檢添換凡供此職皆

是自發道心將交替時堂司預出小榜云下次禪願結緣諸廟結緣者收榜白堂司然後發住持請充之化主 凡安衆處常住租入有限必藉化主勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒產足用不必多往干求取厭也

園主 不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時灌溉供給堂厨毋使缺乏

磨主 糞主確坊米麪供衆極有關係須擇有道心人踴躍磨磨等事者充之

水頭 五更燒湯供大衆盥手巾面盆燈燭牙藥毋令缺少冬月烘焙手巾須早起鋪排勿致臨時動衆念

炭頭 預備柴炭以禦寒事或化施主或出公界須令足用

莊主 視田畝至修理莊舍提督農務撫安莊佃些少事故隨時消弭事關大體申寺定奪近時叢林凋弊百出而莊中尤甚略舉其三諸方通害初爭莊職安能偏及構怨住持上下不睦一也一充其職離寺

相遠顯所不爲致爭起訟供衆錢糧盡皆耗費復顯通負以累于後因而紀綱不振莊佃生侮租課不還其弊二也縱使老成能事充之而州縣應酬吏胥胥幹鄉都職役鄰里富豪皆合追陪既啓其端稍有不及便生隙隙雖不明支而巧立除破公私無益故莊中之費或半於寺其弊三也只如大家業產巨富不聞分遣子弟偏居莊所蓋耕種有佃提督則有甲幹收租之時自有監收僧行此外縱有輪納修圩儀禮等項只臨時分委勸募知事限期使辦事畢旋歸非唯省費有補常住而消禍未萌公私攸濟今諸方之廢如逃亡家住持勸舊能恤念寺門欲得費救弊汰除蓋允請自此始其初例有富重難而應充莊職者別議調補之

諸莊監收 古規初無莊主監收近代方立此名此名一立其弊百出爲住持私任匪人者有之因利徇者有之爲勸募執事人連年估充者有之托勢求充者有之樹黨分充者有之角力爭充者有之嚴公害私不可枚舉雖欲匡救末如之何倘得廉正勸舊

輔佐住持公選區用或對衆闡括充之充此職者當克已爲念奉衆爲心毋苛取佃戶毋虧損常住則自他俱利矣

請立僧首座

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德首座行解素爲衆所推服者委曲陳情如有尤意特爲上堂言此間多衆宜得當人相與建立法幢開大爐鑪山中幸有某人知見高明慧命所寄少刻下座同兩序大眾拜請爲衆開堂伏望慈悲特垂開允下座方丈行者以杵敲磬入堂普說二牌印於座下同大眾拜請詞云大眾懷心久思示教受請人隨詣方丈炷香觸禮伏望慈悲特開開允

拜謝詞云某甲率領僧徒貴國獻答云佛法寄重謝已堂司行者鳴僧堂鐘大眾同送歸寮住持對觸禮一拜送出次與大眾問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌預鋪設照堂禪椅拂子主丈爐燭鳴鼓一通衆集立定立僧歸位維那出班燒香同大眾再下拜伸請立僧跌座兩序問訊住持問訊立僧普說竟維那同大眾再下拜伸謝立僧即懷香詣方丈致謝

兩展三禮詞云既蒙使令勉勵承當仍往庫司請寮舍問訊方丈備草飯請特爲湯藥石至晚湯果兩序光伴立僧侍者預席次日住持請僧堂特爲茶請客侍者具茶榜式見隨寮揮香拜請禮與特爲新首座同立僧當特爲首座大眾茶與前堂特爲後堂大眾禮同則日方丈管待請兩序光伴

請名德首座

住持須預稟露如有尤意方丈先請茶兩序光伴即鳴鼓座座更不報衆住持委曲致懇下座與大眾同伸拜請鳴鐘送歸寮茶湯管待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜

堂前和尙今晨東退就寮堂點茶特爲新命首座請維那賀之儀仍請諸知事大眾同參光伴

式

今月 日 特司 某敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流實以飲食延接爲事使守貧抱道之士愈甘退藏巖林何由欽聽住持當革其弊可也知事古規只列監院維那與

頭行者鳴鐘住持送入對屬禮一拜送住持出
與舊人交代互轉身對屬禮一拜送舊人出侍者先
賀次頭首領眾賀畢行者鳴鐘云大衆新再鳴鐘送
賀畢鳴鐘云大衆新維又鳴鐘送賀畢逐一鳴云南
無阿彌陀佛新舊首座又鳴鐘送賀畢逐一鳴云南
無阿彌陀佛主知客禮畢又賀交代禮並同前又各鳴云
南無阿彌陀佛亦鳴鐘送賀畢各鳴云南無阿彌陀佛以
座都寺禮畢禮亦如前送住持出來主先相接交互轉身
對屬禮一拜不送然後受賀俱畢新舊人各懷香
即趨方丈拜謝新人香係庫司備謝畢新舊人同巡
寮方丈請半齋點心齊時尊飯仍請西堂勸齋光伴
列職雜務待請兩序湯別日請堂司告退次第擇人
交替

掛鉢時請知事

有居住持不先和會默擇人定預分付堂司行者於
僧堂早粥罷掛鉢時鳴鐘云大衆少立維那入聖僧前
燒香巡堂一匝至住持前問訊立住持付所請人
名日子接訖當面問訊從聖僧後轉轉一下云白
衆過幸堂司和會事逐一白訖侍者揖請新人至住
持前受職與前禮同回方丈會茶請頭首禮並同前

侍者進退

持前受職與前禮同回方丈會茶請頭首禮並同前
侍者進退
請兩序畢舊侍者隨住持上方丈各稟云某等入侍
告退隨衆拜插香大展三拜而退住持批下堂司謂
新侍者維那令行者照批謂仍請寮元勸請同就堂
司茶攝入燒香點茶畢起身再燒香白云南無阿彌陀佛
令請某甲上逐一白訖授受請人進前普禮一拜
轉位維那行禮揖坐揖香歸位坐默湯舉引上方丈
住持出維那進前稟云某侍者今引住香歸拜住持
據坐新侍者插香大展三拜畢維那送歸寮對屬禮
一拜侍者退出却與舊人交代與首禮同亦有住持
自送侍者歸寮侍者皆新維一拜退出至大規衆若名
德之士住持引送入寮對屬禮一拜維那收鉢而巳勿
常方丈行者直廳轉番拜賀堂司行者引新舊侍
者同巡寮畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊侍者早
晚伺同新侍者方丈問訊三日後住持批下堂司送
歸寮寮與維那交互對屬禮一拜送維那出次與寮
元問訊畢仍上方丈炷香拜謝聖僧侍者係維那擇
人和會充職後引上方丈禮拜隨例茶湯點心皆侍

寮舍交割什物

寮舍什物常住區辦不易往往職事人視為傳舍臨
進退時鄉人各自搬移蕩然一空使新入寮者茫無
所措未免具數到庫司需索不至因此上下磨吻不
安設若應副重費常住庫司當置簿具寫諸寮什
物住持知事會定仍分置小簿付諸寮兩相對同新
舊相公交割損者公界修補缺者本寮賠償將進退
數日前副寺帶行者費帶到各寮預先點對分曉實
在本寮人僕毋得走失違者賠償或有增添數目隨
即附簿庶可稽考也

方丈特為新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備梓袱爐燭詣新舊前堂首
座處炷香觸禮一拜稟云堂頭和尚新參前次新舊
都寺前炷香無拜詞語同前以次新舊兩序令客頭
請并請勸舊光件釘掛廳堂鋪設坐位光件分手新
頭首一出新知事二出舊頭首三出舊知事四出餘
勸舊預光件者列主件兩邊西序居左東序居右燒
香侍者預排照牌至時鳴鼓客集同請客侍者行禮

小座湯 王晚湯果次日粥罷請新舊人茶庫司亦請
茶然不及赴赴方丈茶罷却往致謝半齊庫司點心
仍提調送舊人粥飯三日

堂司特為新舊侍者茶湯

草飯罷離那令堂司行者請新舊侍者并聖僧侍者
參前就寮獻湯堂司設位排照牌請寮元光件鳴寮
前板接入揖坐禮與庫司同當在方丈特為湯乙先庶不
相妨行禮候方丈特為新舊首座茶罷則堂司亦請新
舊侍者特為茶次日當專致謝

庫司特為新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭上首知事詣新舊
首座舊都寺處炷香詞云今晚方丈湯罷請客
頭隨後詣云湯罷就及請新舊大小職事仍請西堂
勸舊光件設位排照牌位分四出新頭首一出舊頭
首二出舊知事三出莊庫四出新知事亦依班排位
獨維那就座光件勸舊知方丈排位候方丈湯罷庫
司鳴板各依照牌立定都寺巡座揖坐畢燒香揖香
依坐位出頭巡問訊歸中燒光件香隔位坐進湯湯

罷起身出前爐前謝湯畢抽衣就坐藥石

宣司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序通退三日後未開靜時分付宣司行者
引人力排燈請舊首座都寺就宣司獻湯維那接入
炷香喫湯畢白云清曉脫離山門引至僧堂從後門
入先送首座次送都寺各板頭各觸禮一拜當日
掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特爲上堂一一標名叙謝畢新舊人就座下拜
謝請客侍者令客顯行者備梓枳爐燭香合臨新舊
首座都寺前炷香陳請云方丈和尚午刻客頭請以
次新舊人并勸舊光伴禮堂設位排照牌客集報住
持出接各人座依照牌立定燒香侍者與諸客侍者
巡揖坐畢燒香進卓侍者一班列住持前開瓶入位
行湯下食畢至行飯時燒香侍者離位燒香下飯飯
畢退卓鳴鼓請茶與侍者同鳴鼓三下退座新舊人
兩展三禮拜謝

方丈特爲新舊座茶

管待了次早燒香侍者離住持令客顯行者備梓枳
爐燭香合請客侍者寫茶榜式見前名謂首座寮炷
香觸禮一拜稟云堂頭和尚齊進就舊首座客頭報衆
掛點茶牌仍請知事大衆光伴排照牌侍者行禮並
四座侍者禮同僧四板頭禮畢先收首座住持茶首
不安香几無巡堂請茶禮畢先收首座住持茶首
座直趨住持前行禮初展云此日侍者收點盤意
勸下情不勝感戴之至
再展敘寒溫畢觸禮三拜首座從聖僧後右出堂前
住持相送復位執茶侍者燒光伴香畢收盤鳴鼓三
下退座首座仍於法堂下間候住持謝茶

新首座特爲後堂大衆茶無後堂則
以大頭首

方丈特爲茶了次早新首座懷香詣方丈拜請云
特爲後堂首座大衆就食具狀式見備盤枳爐燭
盤點茶伏期慈惠降重後堂首座寮炷香拜請云今晨齊進就舊首座
茶特爲伏望降重呈納
狀訖受特爲人令本寮茶頭通付供頭貼僧堂前下
間封皮粘狀前次令堂司行者報衆掛點茶牌長板
鳴僧堂內巡請茶與侍者同鳴鼓三下退座新舊人
兩展三禮拜謝

狀

前堂首座比丘某右某今晨齊進就
雲堂點茶一中特爲後堂首座大衆仍請
知事同雲光降

式

可羅子

今日 日異位

茶

狀

狀請

後堂首座大衆

異位

茶謹封

住持垂訪頭首點茶

湯茶禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶從容溫存點檢缺乏隨令庫司措辦

兩序交代茶

同方丈特爲新首座茶畢次第新職事具威儀懷香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜請云齋退拜屈獻隨令茶頭請兩序各一人東西序勸齋各一人光茶伴西序請茶則知事分手坐於前列頭首中請肩下一人光伴如肩上一人赴坐位相訪東序請茶則頭首分手坐如維那位居東序請寮中向內設特爲位主席茶時肩下副寺一人赴分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特爲人次接光伴人入位掛坐燒香掛香燒光伴香人座下茶茶畢受代人起將元請香插爐中觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勸齋各一人光伴若庫司一班請西堂勸齋頭首光伴庫司釘掛向裏設特爲位左右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點心坐

位同前西序止於知客東序止於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴設位行近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入蒙堂者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云某拜請寮罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶合寮事人居賓位略坐起身燒香問訊復坐點茶收盡寮主起爐前相謝自蒙堂出充頭首者點交代茶畢別日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門外右立揖衆入爐前問訊寮主主位點茶人分手位略坐起身燒香問訊復坐獻茶了寮主與衆起身爐前致謝送點茶人出自衆寮出充頭首者令茶頭預報寮主掛點茶牌齋退鳴板先到衆寮門外右立揖衆入位立定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元指點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐前致謝送出入衆寮者點茶禮與出但寮元寮長分賓主位自不可入位坐寮茶同頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢具茶榜式見令茶頭貼僧堂前下間
具威儀詣方丈請茶諸寮掛點茶牌報請預令供頭
燒湯出寮庫司備茶燭齊畢就坐點茶頭首入堂炷
香行茶與且送

榜

某寮合衆不敷坐 延今晨寮就爲堂
點茶一中伏延 衆慈同登 降重

式

本山辦事律師 江潤石律師
鄉處道書律師 合堂衆衆律師

兩序出班上香

凡出班上香行者鳴鈸維那出爐前向外偏立揖住
持上香持者次揖兩序相朝而出轉身問訊住持之
僧然後上香 若無僧則問訊法 師無僧問訊
世尊先上香者非重也 與都寺同出班故也

西序章終

勅修百丈清規卷第四

音釋

鋪乃字切白與 敝方物切黑 賴寬佩切 殘音基又
與相繼也 與背相次 賴洗面也 殘洗飯也

勅修百丈清規卷第五

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉 勅校正

大眾章第七

歸虛之水鄒林之木以聚者衆也今夫大方居衆千
百倒屣而炊薪山而農亦其所聚也而四方之來如
歸若已所固有者果何爲哉蓋佛以人之流轉三界
出沒生死惟明道悟性以超于妙覺則羣生異類咸
實其善而訓其徒以育己爲然故人人待其徒猶待
其師雖摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其衆而
少息也不然則有以尺地斗粟而相訟者多矣豈其
獨愚甘委其費以廣吾居假其珍以食吾徒吾徒之
食于斯居于斯果何爲哉果何爲哉

沙彌得度

凡行者初受度牒以梓欵托呈本師兩序各處擇香
禮三拜選日設供剃頭 按律應設座今於地香
水酒之屬置七尺四角座
今時多大殿南向佛或相對設座若法堂中須 先東
設金花香燭如燭今僧堂中爲衆多便床坐也
維那和會戒師并作梵閣梨引請閣梨選日既定則

隔宿剃頭頂心留髮名曰為戒設戒師座凡

與住持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵閣梨座

几于聖僧右與戒師對几上安盤聖僧案前置香案

直禮度牒於上自行堂鳴鈺引剃頭人出土地堂祖

堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭

首住持俱入堂訖戒師二開梨始入堂大展三拜各

歸位大眾齊坐定引請開梨至戒師前大展三拜胡

跪合掌戒師問云僧集答云已問云和合答云和合戒

師云何所作答云為戒戒師云可引請敢坐

具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前

三拜了就跪作梵閣梨鳴大磬作梵云仙五通人

事作梵云仙五通人作梵云仙五通人

說戒師起座大眾俱立戒師秉爐白云戒香定香懸

香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方

無量佛十方無量法十方無量僧見聞普賢聖賢滅

一切衆生亦如是即將今晨剃頭受戒開啓功德先

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽藍土地

增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴

合道場人身心安樂師長父母道衆超隆剃頭沙彌

修行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸

仰憑大眾念清淨法身毗盧遮那大眾復坐引請秉爐

教沙彌云前師言何故合自陳汝若不歸復鳴念

云大德一心念我某甲今請大德為剃頭受

戒阿闍梨願大德為我作剃頭受戒阿闍梨

我依大德故得剃頭受戒慈愍故剃頭人禮

一拜再稱慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡

跪合掌戒師云善男子沙彌戒師云心源湛寂法

海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙

道無越出家放曠喻如虛空清淨同於皎月修行緣

具道果非遙始從起念之功畢證無為之地所以大

受世尊捨金輪之寶位子夜踰成脫珍御之龍衣青

山斷髮容攝糞於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證

眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷

代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不

染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上願四
重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不
能捨棄恩入無爲真是報恩者出家之後隨處常情
不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土
之恩父母生成之德事精拜辭後不拜也沙彌就禮
一拜引請鳴手聲引出堂外望北三拜謝恩復三拜
謝父母恩即更僧衣引入齋僧前三拜拜戒師前一
拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執
刀朝頭仍舉偈衆同誦云 善哉大士夫能了世無常
棄俗離泥洹希有難思
三誦訖沙彌退禮一拜引請領沙彌至本師前胡跪
合掌本師執刀云 最後一結之局是禪師一人乃
能斷之我今爲汝除去汝今許否
答云可有垂示法師仍舉落髮偈云 嚴彩守志節
安辭所重出家
三舉大眾同聲和沙彌就禮三拜仍胡跪
合掌本師持袈裟亦有垂示法師付袈裟置沙彌頂
上復舉偈云 大哉解脫服無相田衣三舉衆亦同
披奉如來衣度諸衆生
聲和畢沙彌披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒
師三拜胡跪合掌戒師云善男子汝如大海漸入漸
深汝既出家當先受三歸五戒乃得近事大僧次受

沙彌十戒乃可同僧利養事在專誠不得慢易我今
爲汝召請三寶證明佛事衆爐云 一心奉請 無
邊佛寶 海藏經文十地三寶 五果四向 同垂
感降 共作證明 三請訖乃云善男子欲求歸戒
先當懺悔惡瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我
懺悔畢云 我昔所造諸惡業皆由無始貪嗔
從身口意之所生一切我今皆懺悔 三舉
衆三和沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子汝既淨
治身口意業今當歸依佛法僧寶乃舉唱云 歸依
佛 歸依法 歸依僧 歸依佛無上尊 歸依法
歸依尊 歸依僧衆中尊 歸依佛竟 歸依法竟
歸依僧竟 如來至真等正覺 是我大師 我
今歸依 從今以往 稱佛爲師 更不歸依邪魔
外道 慈惡故沙彌隨聲念衆皆和 慈惡故沙彌起至
還如慈惡故天則齊 每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍
三拜三遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨
邪歸正戒已屬圓若欲護相護持應受五戒
不殺生
不偷盜

盡形壽 不煙飲 是五戒相汝能持不答云能持

不妄語

不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒爲入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備法儀此稱勸策依師而住受利同僧是爲應法沙彌應當頂受

不殺生

不偷盜

不淫欲

不妄語

盡壽 不飲酒是沙彌戒相汝能持不答云能持

不坐臥高廣大床

不花鬘環珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勸種福田於和尚阿闍梨一如法教於上中下座心常恭敬禮進行道親父母恩衣取蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無視聽徐言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則禪思起則隨誦聞三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生所成正覺用心如此真佛弟子沙彌禮三拜胡跪合掌戒師起身衆還同向云上來剃頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍眞宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常爲苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂清衆同衆般若之舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總報三有齊賀法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐

作梵閣梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水心
清淨超於彼諸首經無上尊

佛 得菩提 道心常不退

皈依法 薩般若 得大總持門

僧 息諍論 同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散屬沙界和南

聖衆

引請閣梨候作梵閣梨舉處世界如虛空時即鳴手

磬引沙彌禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜畢問訊出

堂外下手立戒師二閣梨聖僧前大展三拜而出堂

司行者鳴堂前鐘三下住持出堂大衆下床首座領

衆隨詣方丈禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客

頭行者仍預排列香燭爐瓶眾願椅子伺候先戒師

二閣梨行禮初展云

住持答云

答一拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次

侍者小師插香大展三拜不收坐具進云

不勝欣慶之至 又三拜進叙寒溫退三拜收坐具次

沙彌插香大展三拜不收坐具進云

又三拜進云

退三拜收坐具住持巡察報禮沙彌一一訖

寮禮謝祇就沙彌寮安下俟他時登壇受戒謝戒詞

云

新戒參堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日參堂次眾

那至期早粥進食惟後新戒參頭領衆入堂聖僧前

列問訊插香大展三拜不收坐具進云

又三拜進云

退三拜收坐具轉身住持前列問訊從

首座板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出然

後歸堂插單隨衆禪誦

登壇受戒

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心印盡是

沙門蓋以嚴淨毗尼方能弘範三界然則參禪問道

戒律爲先若不離過防非何以成佛作祖受戒之法

應備三衣鉢具并新淨衣物如無新者浣染令淨入

壇受戒一心專注慎勿異緣像佛形儀具佛戒律得
佛受用此非小事豈可輕心若借僧衣鉢雖登壇受
戒並不得戒若不受一生爲無戒之人蓋闕空門
虛消信施既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸
也

戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四
分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼
薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅
淨大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知
持犯開遮但依金口聖言莫擅自於庸輩如不應食
開羅食也應非時食不非時食如非時食
日寧諸肉味日服並不應食時非時食
並宜服藥財色之福甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生
猶如赤子語言真實心口相應讀誦大乘寶發行願
尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安付故經云精
進持淨戒猶如護明珠

辦道具

將入叢林先辦道具中阿含經云所蓄物可資身者

即是增長善法之具菩薩戒經云實生順道之具

三衣 遵法衣有三也一僧伽黎大衣二鬱多羅僧

即七三安陀會七條偏衫此是三衣也若呼又三品

大衣 上品二十五條下品十三條三十一條中品十九

田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔

分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣

相增輝記云田畦野水生長湯苗以養形命法衣之

田潤以內利之水增其三善之苗以養身法慧命也

坐具 梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗奈耶云尼

師但那唐言坐具五分律云爲護身護衣護僧床褥

故蓄坐具僧祇律應量作長佛二磔手廣一磔手

半佛一磔手長二尺四寸此合

偏衫 古僧衣律制只有僧祇支此云覆膊衣此長

覆左膊及右腋蓋顯三衣故即天竺之儀也竺道祖

魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以爲善乃作偏袒縫

於僧祇支上相從因名偏衫今謂僧祇支

裙 西域記云泥縛些是唐言裙諸律舊譯或

云涅槃僧成云泥洹僧或譯爲內衣或云圖衣

四分律疏
卷之四

直裰 相傳前號見僧有偏衫而無裙有裙而無偏衫蓋合二衣爲直裰然舊化案木直裰大陽傳單履布覆古亦有矣

鉢 梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢盂卽華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富婆二名薩利迦奉世尊遊歷密樹世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合蓄此彼四天王更將四銀鉢玻璃鉢琉璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢琉璃鉢奉上悉皆不受時北方毗沙門天王告三天主言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可用受食時則有一天子名毗盧遮那白言仁等慎勿於此石器受食但供養如塔常有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外

有四唇而說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四大天王清淨牢固施我鉢

錫杖 梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三界結究故錫醒也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製

主杖 十誦律云佛聽著杖其橫用鐵爲堅牢故斯蓋行李之善助也又毗奈耶云佛聽著主杖有二因緣一爲耆耄無力二爲病苦嬰身故

拂子 律云比丘思草蟲聽作拂子僧祇云佛聽作線拂列毼拂芒拂樹皮拂若描牛尾馬尾并金銀裝柄者皆不可執

數珠 牟尼曼陀羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系念修乘之具也木椰子經云昔有國王名波流黎白佛言我國邊小我常不安法藏深廣不得遍行願示

人為參頭領衆至客司具威儀列門首右白云初到
 知客即接入詞云即日恭惟知客等長壽師尊起
 不勝感答云山門多幸指坐燒香喫茶略詢來歷即
 起謝茶歸且通知客尋往回禮參頭接入普同問訊
 知客詞云移刻恭惟諸位尊長壽師尊起居多
 答云合拜參頭自送出門若欲禮拜住持則放
 參後隨侍司相看如前禮起身裏云某等特來禮拜
 隨侍者揖再坐群詢來由或鄉人法眷辦事分明侍
 者云且回安下即上方丈咨覆如允大早鐘鳴侍
 者令客頭報相看如未暇侍者挑燈詣安下處報禮
 善言安慰相看之禮爾罷參頭領衆詣寢堂候住持
 出侍者接入參頭進前云某等和向轉身左手插香退
 身同衆初展云某等久聞尊風此日獲瞻再展云
 時令隨侍恭惟堂前大觸禮三拜如入室弟子法眷
 和向尋候起居多顯觸禮三拜如入室弟子法眷
 則云久承別插香行禮就座侍者燒香喫茶住持問
 鄉里名諱及夏在何處各須實答不可多辭起身爐
 前謝云重承降鑒住持送出參頭云和向送至侍司
 致謝云有儀神用歸且遇外下手排立候住持回禮

同問訊接入詞云移刻恭惟堂前大和向尊候起居
 重下不勝住持云及下不便衆送出參頭執上手
 接侍者入同衆問訊云移刻恭惟高侍師尊起
 降重下情不侍者云山門多幸特侍建臨今遊方者
 多不入日過到處輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸
 至無聞住持過名勝相看就送客位回禮上座相看
 就法堂下間迎同住持同禮免煩降重而五山大方
 別不同禮半齋請點心當晚特為湯被衣赴住持接
 入爐前通寒溫就坐侍者燒香撥湯湯罷起就爐前
 謝湯須兩展三禮抽衣就坐藥石如住持不暇謂頭
 首代相陪時當自起燒香住持自伴湯乃盡禮也次
 日粥罷請茶參頭領衆排立寢堂前候住持至即趨
 前問訊云經宿恭惟堂前和向尊候起居多顯入座
 侍者燒香喫茶起至爐前兩展三禮謝茶初展云某
 重承恭點特此拜謝再展云即日時令隨侍恭惟堂
 下情不勝感敬之至再展云願和向尊候起居多顯
 退身觸禮三拜住持送出兩三步如求掛搭參頭領
 衆回身進住持前稟云某等生死事大無常迅速久
 收裏訖不伺尤否即普觸禮一拜云謝和向當先掛

搭參頭其餘不拘早晚不擇處所各知進退伺候住持求住方丈近事人毋得呵禁如尤仍觸禮一拜就求帖子到侍司附名云進奉方丈慈旨侍者次第發榜頭下堂司維那令行者請新到與茶畢出度牒上床曆具大掛候送歸堂或有放出入須守堂儀半月方可請假古云請假避山者常將半月期過期重掛搭依舊守堂儀如迫師長父母疾病喪死者不在此限

凡寢堂中必設參椅示尊師道也新到相看住持當居中位令其插香展禮側坐受茶於禮無損今北方猶行之近時新學沙彌才方入案便與大方宿德分坐抗禮視為故常循習成弊至於過等犯分以啓外侮師道漸然能尊師則尊法尊法則戒林紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶若父之尊惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆又尊宿嚴重無汎常數見之禮新到須候人多各預詣侍司附石作一起相看侍者稟定或九

月初或冬前年節衆推辦事名勝或熟於叢林者爲參頭至日僱衆至寢堂排立侍者請住持出參頭進云請和住持垂詢參頭下語已退步同衆問訊揮香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭候發榜式後下堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛搭時同禮

榜式

奉方丈慈旨掛搭一僧某甲上座某甲上座今月 日侍司 某報

大掛搭歸堂

宣司承侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒參頭預備小香合準歸堂時用領衆詣堂司對觸禮一拜叙寒溫入座受茶畢起稟云某等進奉方丈慈旨維那答云多幸喜得參頭與衆各取度牒遞付維那仍對觸禮一拜逐一上床曆訖付還只留參頭度牒行者鳴云請衆首座參頭領衆前門右手入堂至聖僧前排立參頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香上問立堂司行者用盤款托度牒維那付還參頭出衆對觸禮一拜參頭送維

那出齊前後門參頭不出門限維那發諸寮報榜式

後行者引至衆寮鳴內板三下寮主相接入門對觸

禮一拜叙寒溫畢分手坐獻空盞便起身於香爐前

問訊謝畢云某等蓮華維那等官令辭寮主云甚來

且喜同即各觸禮一拜新掛搭人轉東邊寮主轉西

邊又觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引

巡案一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見

寮元對觸禮一拜云即日恭惟坐元禪師尊候起居

附左右敘寒溫畢下次諸諸頭首寮庫司各觸禮一

拜叙寒溫畢送出今多不相接止傳語或謂止首座

處有拜皆非法蓋掛搭時兩序同禮通有答拜也

榜 擬稱 一僧某甲上座某州人氏某戒

某甲上座 今月 日堂司 某報

式 擬稱 司白申尋住持也前堂皆座持司乘寮

小掛搭諸堂 方丈許掛搭侍司發榜下堂司請茶

上床層畢送入衆寮維那居上問對觸禮一拜轉下

問又對觸禮一拜掛搭人詞云茲者多幸重辱過存

答云寮舍不便參頭送維那出衆寮外右立堂司行

者鳴寮內小板三下寮主相接禮並向前

西堂首座掛搭 如大方名德欲作住計語次露意

住持度有單寮可處及行坐位次上下安順則留之

次日赴茶畢稟云某爲生死事大特來依棲即觸禮一拜或別日

或即時會兩序勤舊茶住持躬起燒香復位立白云

某處四堂首座不棄來此同守受送人即進前云特

依棲住持同兩序勤舊送歸寮對觸禮一拜發住

持出受送人居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤

舊入問訊畢即懷香詣方丈拜問堂司行者引詣兩

序勤舊處回禮方丈別日特爲管待講茶禮且望請

茶並與勤舊列

諸方名勝掛搭 凡欲求掛搭次日赴茶罷稟云某

爲生死事大特來 普觸禮一拜住持如允則會首座

依棲伏經收錄 知事維那茶畢住持躬起燒香白送意如前受送人

進云某等重蒙收錄 答云山門禮 隨職名高下送蒙

堂前賓對觸禮一拜送住持出與寮主問訊詞云

多幸得 答云多生緣熟 受送人轉主位揖侍者入問

訊送出與兩序問訊畢即懷香詣方丈拜謝榻位堂

司行者引至庫司諸頭首寮回禮或方丈發榜頭煩首座請送則首座令堂司行者請知事一人維那侍者及受送人同至寮首座燒香獻茶白住持發批山門相送之意送入門時首座居主位代住持觸體一拜受送人歸主位首座轉居客位與知事維那同問訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭 不拘時訪侍者說來歷須覆住持揮香展禮若以下法眷曾執侍者住持皆當受禮隨職名高下延送同前

拋香相看

新到或迫緣故來不及時或止掛搭不得須覆不拘處所繞迎見住持即拋香于前云曾到殿前禮拜和尙觸禮一拜隨自收香伺求掛搭如住持許容則侍司發榜下堂司禮同前若圖帳已定則詣堂司稟添名入關或人多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歲節夏前三次謝掛搭自佛照和尙由育王赴徑山權孤雲爲

入隱侍者時佛照以禮繁併在夏前近時請子到廬坐席未溫移單東西多致不謝掛搭既日經冬過夏折中當在冬前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒臘簿檢看新掛搭戒臘在上者一人爲參頭一人爲副參舊以諸方侍者爲參頭往往以寺門高下爭競或依戒臘制也況諸國樞及衆寮戒臘不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和同居僧住持力主行參頭當具小圖習儀三人一引每引一人爲小參頭須詳記詞語進退折旋合度免致臨時參差堂司行者具名數率香錢寫小榜云新開堂首座各率某取覆貼衆寮前收香錢足交侍者納方丈就粟擬定何日謝掛搭出榜報衆云新開堂兄弟來日掛搭今日 至日就寢堂或法堂設住持位侍司某報 排列香几鋪瓶燭臺侍者付大香一片與參頭交副參政領衆依圖位排立參頭並同侍者請出持出歸位立參頭同衆齊問訊畢參頭進住持前稟云請和尙退左足側轉身於香几右手空處出行過復位齊問訊畢副參初中取香捧進參頭接藏懷中小問訊叉手進爐前左手揮香仍從空處過復位齊問訊本

引三人一展坐具住持展手約免之即收起參頭進前云某等宿生屢蒙慈依仍如前退身香几右手下情不勝感戴之至轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收坐具再進前云即日時令歲時恭惟堂仍如前轉歸位問訊頭和尚尊候起居多福燭禮三拜住持答一拜第一引問訊過左邊接班尾次第三人趨上詞禮並同參頭立於侍者下肩伺各各禮畢副參趨到初立處參頭歸元位領衆齊問訊而退副參領衆先行參頭居末至衆寮門外下手立副參引衆從右邊入寮內下間旋轉衆多寡不拘行數副參趨向前接聯參頭肩次俯住持至與衆俱迎問訊轉入寮內衆當前住相候成行進退步移參頭轉身至爐前對觸禮一拜詞云移如前住寮頭和尚尊候起居多福某等重荷放緣禮合拜謝茲衆同送出參頭門外野參降下情不勝感戴之至上手立副參仍引衆旋轉居上間出聯參頭肩次俯侍者入詞云某等多蒙慈依左右茲參頭一人送侍者出大揖兩序入對觸禮一拜詞云即刻恭惟座元都總諸位師尊參頭送兩序出復歸上承降下情不勝感戴之至參頭送兩序出復歸上間立副參引衆自觀音後轉出爐前仍顧班尾俱立

定對參頭觸禮一拜詞云通問諸勞其儀九預習當日侵早與丈客頭堂司行各寫回衆寮前方丈榜貼上間兩序榜貼下間式見後

榜

堂頭和尚那靜同禮
新開堂首座 今月 日客頭行者 某
承清頭首知事粥羅同禮
新開堂首座 今月 日堂司行者某 拜

式

方丈特爲新掛搭茶師可領首附見

請客侍者照戒臘雙字名爲茶狀式見後至日侵晨洗

面時備桌子筆硯列照堂請各於名下書云某印某印如掛搭諸方名勝亦依戒寫入茶狀內日與丈客

頭先持狀請僉名侍者令各頭依戒列名寫時爲牌或作匹出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面

位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之參頭與光伴對面位蓋受送者先謝端位此同赴茶耳至日

齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相接問訊次與光伴入問訊各依照牌端位立定燒香侍者請客侍者分

方立位頭行禮巡揖坐揖香掛茶煥光伴香鳴鼓退

小瓶與瓶節小座湯禮同受特爲人引衆排立謝茶

初展云某等此日重蒙點特此再展云即日時令
拜謝下情不勝感激之至
堂頭和尚等退身關禮三拜而退次日庫司客頭行者依戒單字名具茶狀列衆寮前請僉名書云某甲
來庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行禮又次日首座衆頭首具狀請會同前照堂排位都寺光伴鳴照堂板全班行禮或四人六人分巡問訊如三人五人首座燒香只居中立法三日講行今諸方多併作一日就方丈借座及鼓頭首知事空住持一位互爲主伴位次行禮並同但謝茶必當齊致謝近習只位頭起謝非禮也

茶 新掛落 某甲上座列名 堂頭和尚今展
齊退就盡點茶 特爲伏希 雲衆 今
月 日侍司某拜請庫司頭首則云 新掛
搭 某上座列名 右某等今展新退就庫
司點茶一中 特爲伏望 衆慈同垂降
重 今月 日庫司比丘某等拜請
頭首當列名止於知客就照堂餘同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前

板一聲大衆歸堂向裏坐次第俱集衆寮前白鳴板第二聲候入堂少緩鳴板第三聲副寮閉衆寮門鳴首座寮前板三聲初聲出門一聲約到半途三聲入堂首座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定久之僧衆方可次第起身抽解又須看上下肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並從出入板往來唯前堂首座許從住持前出入堂司行者候齊次第覆首座放禪轉從聖僧後右出擇下牌輕撼作聲住持頭首出堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有迎接祈禱普請看誦送亡及衆寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐參後坐禪如常住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周而後始住山押兩照依被位資次每日五更鐘絕後交下次人終日看守或有開窗掃單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放參鐘鳴時交付聖僧侍者看管至晚則衆僧

皆守被位矣。則在次早交過近時直堂成羣相陪。分僦果核。聚談戲笑。習以爲常。愒亂禪寂。住持首座。力戒違者。示罰。

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心。發弘誓願。精修三昧。誓度衆生。不爲一身獨求解脫。捨捨諸緣。休息萬念。身心一如。動靜無間。量其飲食。調其睡眠。於閒靜處。厚敷坐物。結跏趺坐。或半跏趺。以左掌安右掌上。兩大拇指相拄。正身端坐。令耳與肩對。鼻與臍對。舌拄上腭。唇齒相著。目須微開。免致昏睡。若得禪定。其力最勝。古習定高僧。坐常閉目。法雲圖通禪師。呵人閉目坐禪。謂黑山鬼窟。有深旨矣。一切善惡都莫思量。念起卽覺。常覺不昧。不昏不散。萬年一念。非斷非常。此坐禪之要術也。坐禪乃安樂法門。而人多致疾者。蓋不得其要。得其要。則自然四大輕安。精神爽利。法味資神。寂而常照。寤寐一致。生死一如。但辦肯心。必不相離。然恐道高魔盛。逆順萬端。若能正念現前。一切不能留礙。如楞嚴經天台止觀圭峯修證儀。具明魔事。

皆自心生。非由外有。定慧力勝魔障。自消矣。若欲出定。徐徐動身安詳而起。不得卒暴出定。之後常作方便。護持定力。諸修行中。禪定爲最。若不安禪。靜慮三界流轉。觸境茫然。所以道探珠。宜靜浪動。水取應難。定水澄清。心珠自現。故圓覺經云。無礙清淨慧。皆依禪定。生法華經云。在於閑處。結縛其心。安住不動。如須彌山。是知超凡超聖。必假靜緣。坐脫立亡。須憑定力。一生取辦。尙恐蹉跎。況乃遷延。將何敵衆。幸諸禪友。三復斯文。自利利他。同成正覺。

勅修百丈清規卷第五

音釋

借子夜切
十與也

勅修百丈清規卷第六

大智慈聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉 勅校正

坐參

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐參牌將
哺時僧堂內焚香點燈鳴衆寮前板先一聲大眾入
堂二聲以次頭首入三聲首座入不鳴首座寮前板
若大坐參時即鳴
三却覆住持鳴方丈板與坐禪同有處不披袈裟非
法也堂司行者候晚粥熟覆首座云放轉經偈後右
出下牌鳴堂前鐘三下衆就位普同和南住持頭首
次第出堂衆下床各出半單前覆住持頭首亦同歸
衆寮藥石蓋古者每晚必參住持以求開示故率衆
齊集坐待鼓鳴而往參之名曰坐參因汾州地寒昭
公罷之遂有放參之說

大坐參

今時叢林有多衆處猶特購晚參以存古意謂之大
坐參與常坐參同但首座入堂不燒香便歸位待住
持入堂坐定堂司行者鳴首座寮前板三下大眾轉

身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧
前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晚參則不
鳴堂前鐘方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座領
衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西堂各
出班問訊開示畢衆散歸寮藥石若不晚參則堂司
行者進首座前問訊云今晚放參轉經偈後右出令
鳴食行者中立問訊長聲鳴云放鳴堂前鐘三下大
衆下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出衆
各出全單歸寮藥石若講行時須講一參一免使
後學知之每日如有緣故不坐參時供頭行者代首
座出半單與大眾同至晚衆寮前鳴板三下衆出寮
歸堂香鐘鳴如馬嘶市頭首入堂首座待鐘鳴入燒
香巡堂次住持入燒香巡堂候定鐘鳴住持出堂次
頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首
隨衆或抽解者即歸被位更深住持出聞首座開枕
響衆方偃息在道兄弟不以此拘大早三下板鳴衆
起聖僧侍者牽堂內手巾轆轤驚酣眠者起洗面衆
歸堂已首座入燒香巡堂次住持入燒香巡堂四鼓

鳴住持出鍾鳴首座出以次頭首與大眾暫從後門出換衣換頭袖袖解即歸守被位或首座再入堂巡被位鍾絕開靜板鳴衆方擗被惟首座被係供頭擗衆各隨意出堂禮念亦兼修也

請登

凡欲請登者先稟侍者通覆住持某甲上座今晚欲詣方丈請登如允所請定鍾後詣侍司候方丈秉燭焚香侍者引入住持前問訊插香大展九拜收坐具進云某爲生死事大無常迅速肅恭側立諦聽垂諭伏望和尚慈悲方便開示畢進前插香大展九拜請之謝因緣免則觸處次詣侍司致謝

赴齋粥

早晨聞開靜板後齋時候巡火板鳴先鳴鉢位入堂時聖僧前問訊訖合掌歸位上床時間訊隣位先以右手欽左邊衣袖腋下壓定復以左手欽右邊衣袖然後兩手按床兩足撥鞋入床下先縮左足次收右足躡身上床近裏一尺許正坐敬袈裟蓋膝上不得露內衣不得垂衣床緣詳見日用軌範都監寺維那直歲侍

者等位在外堂上問知客知浴知殿化主堂主等位在外堂下問古規每日住持赴堂早粥時先於堂外坐待堂前鳴鍾即入堂大眾齊下床普同問訊就坐近時諸方住持大鍾鳴時先入堂坐至堂前鍾鳴方下地普同問訊只遇五旦望講行一次新入衆者不知所自先輩管議下床問訊者謂諸寮與大眾普同問訊也以此論之凡有衆處必當日早晨下床問訊爲允

赴茶湯

凡住持兩序特爲茶湯禮數動重不宜慢易既受請已依時候赴先看照牌明記位次免致臨時食邊如有病患內迫不及赴者托同赴人白知惟住持茶湯不可免慢不赴者不可共住

普請

普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合資衆力而辦者庫司先稟住持次令行者傳語首座維那分付堂司行者報衆掛普請牌仍用小片紙書貼牌上云某時或聞木魚或聞鼓聲各持絆膊落左臂上趨

普請處宣力除守寮直堂老病外並宜齊赴富思古
人一日不作一日不食之辭

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵俗圓頂方袍大率經歷
叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀
縱有善友良朋誼背深難循習成弊敗革固難
致令衆席荒涼轉使人心懈怠歷見尋常目前過患
遂集百丈成規格據原始要終從朝至暮要免頭頭
敗關直須一一遵行然後敢言究已明心了生達死
世間法即是出世間法行脚人可貽末行脚人庶幾
不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后
入衆之法睡不在人前起不落人後五更鐘未鳴輕
輕擡身先起將枕子安脚下未要驚恐驚隣軍抖擻
精神將身端坐不得扇風令人動念覺困來將被推
脚後取手巾轉身下地巾搭左手念偈云從朝至暮一
切衆生自回互若於脚下輕手擡展出後架不得拖
衆身形臥法即今生淨土
鞋咳嗽作聲古云擡展後手輕手取盆洗面湯
不宜多右手蘸鹽擦左邊左手蘸擦右邊不可再

爾恐牙宣口氣逼人漱口須低頭吐水以手引下直
腰吐水恐潑隣桶不得洗頭有四件自他不和一汚
二巾三結四不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲
囉吐不得以唾涕汚面桶占云五更洗面本爲修持
拭面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤掛或
焙火上在上堂左足先入在下堂右足先入上被位
眠單收一半坐定若換直腰須將新者覆上抽去舊
腰不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鐘鳴時
將袈裟藏袖內出後門外披平常亦離被位披袈裟
合掌頂戴想念偈云善哉解脫服無相福田次我今
頂戴受世世常得披戴
披袈裟先擡搭手處後那環不得以口銜袈裟不
得以領勾袈裟搭了亦當問訊而去如殿堂禮拜不
得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行禮拜
人頭邊過須行後面空處五更鐘鳴想念偈云此
經法界總圖諸惡皆聞三
惡苦難力除一切衆生感正覺
住持并首座坐堂時
不得從前門出入開小扉方擡被拍枕子擡被之法
先尋兩角以手牽伸向前先擡一半次擡身前一半
不得橫占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或

鋪案察喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順
轉左若前門從南順入不得行北順并中央蓋專
 住持也木魚響不得入堂或令行者取鉢盂外坐或
 鋪案打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下座若
 已先坐上中下座來須合掌古云不執上中下座
 聞木魚後長板鳴下鉢盂身正起立定然後轉身亦
 要順上肩合掌方取鉢一手解鈎左手提鉢轉身令
 正轉身放鉢免將腰背撞人堂前鐘鳴下床為迎住
 持入堂大眾普同問訊不得以手左右搖曳下床時
 須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上床不得
 翻身取鉢安座前問推盤想念佛云佛生道此羅成
 波羅奈入展鉢之法先合掌想念佛云如來應供
 我今得救願共一切衆然後解袈裟展淨巾覆膝帕轉轉三角
 莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手
 大姆指進取讓子從小次第展不得嚴謹作聲仍獲
 第四第五指為觸指不得用鉢拭摺令小并匙筋袋
 近身橫放入則先匙出則先筋手把處為淨頭向上
 肩鉢刷安第二續子囊中出半寸許盛生計不得以

匙筋出生計不過七粒太少為慳食凡受食則用出
 生或不受食却不可就桶杓內撮計出生維那念佛
 合掌手指不得參差須當高得所不得以手托
 口邊古云差合掌不當兩手交加捧鉢中兩手
 捧鉢受食想念佛云若受食時當觀衆生或多或少
 則以右手起止之聞偏食推看上下肩以面相朝揖
 食不得正面以手搖曳兩邊搖擺作五觀想念佛云
 功多少量腹節食二付已行全鉢應供三防心離過
 食等為宗四正心實為要形枯五為成道樂位應受
 此大出生想念佛云此食留十方一切鬼神供喫食
 之法不得將口就食不得將食就口取鉢放鉢并匙
 筋不得有聲不得咳嗽不得搖鼻境噓若自噴嚏當
 以衣袖掩鼻不得擤頭恐風屑落隣單鉢中不得以
 手挑牙不得嚼計吸藥作聲不得鉢中央挑計不得
 大搏食不得張口待食不得遺落計食不得手把散
 計食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇隣位如自
 已怕風即自維那於堂外坐不得以手枕膝上隨意
 受食不得謂折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁於
 頭鉢內淘計喫不得挑菜頭鉢內和計喫食時須看

上下肩不得太緩未再謂不得刷鉢盂不得吮鉢刷牙
作聲食未至不得生煩惱古云默然四顧起慈念食在口咳嗽淚滴
頭鉢內洗匙筯并箸子仍屈第四第五指不得盪漱
作聲不得吐水鉢中不得先以熱水洗鉢未折鉢水
不得先敗盞膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水濯
地上折水想念佛云我此洗鉢水如天甘露味應與鬼神衆悉令得清淨地摩休羅
細髮敗鉢以兩手大指進定次第而入復畢合掌想
念食畢偈云針食已訖色力充盛與十方三世諸
前板鳴鐘寮間訊不闕位爲輕侮大家入門歸位如
僧堂之法立定候寮主燒香畢問訊上下若有茶就
座不得垂衣不得聚頭笑語不得隻手揖人不得包
藏茶末古云要床坐坐不得要衣隻手揖人是何過
切忌交運私藏茶末飯笑傍觀時中藥寮道人
茶罷或看經不得展展經兩三不得手托經
寮中行不得垂經帶不得出聲不得背靠板頭看經
古云出聲伸脚吵衆人須預先出寮莫待打坐禪
板若抽脫古例披五條即掛以淨巾搭左手解條繫
笊竿上脫五條直覆令齊整以手巾繫定作記認不

得笑語不得在外催促右手提水入廁換鞋不得參
差安淨桶在前鳴指三下驚散靈鬼隨身令正不得
努氣作聲不得錦唾不得隔壁共人語話古云只合
輕彈指人嫌那堪亂作聲入廁不得以水洗兩邊左
足裏分兩淨出時脫履急提僧
手洗淨護大指第二第三指不得多用鐺子古云
少使鐺子沐浴有者使了以水洗之安廁邊空處人多則妨
衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣入袴以乾
手開門左手提桶出不得濕手擊門扇并門額上右
手挑灰後挑土不得以濕手擊灰土不得吐唾和泥
洗手然後用皂角洗手肘前須一念呪按大藏經
絡經云夫登廁者不念此呪假使以十恒河水洗至
金剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉勸受
持每誦七遍是故鬼神常相拱護入廁呪換書陀洗
淨呪賀靈密淨手呪主伽羅淨身呪室利曳去穢呪
折羅葉呪末用水盥漱律中小道亦洗淨仍嚼楊枝
歸堂坐禪木板未鳴不得先齋寮齋前不得洗衣粥
前齋前放參後不得開函櫃如有急切白主事人寮
中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂內聚頭

說話不得在僧堂中看經看冊子不得上下間行道
穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂脚坐床前一
尺爲三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得牀上
行不得隨牀開函櫃不得脚踏床緣下地草履五條
遊山不得輕行佛殿法堂古云我祖登壇草履遊山
莫謂法堂同互著
不得赤脚著僧鞋不得把手共行說世諦是非古云
了雙屨本師訪尋知履何爲不得殿堂倚靠
不曾說者宗門事白首無成處在
關干不得猖狂急走古云行與慢步習此之威儀
靜裏低聲學汝南之軌範
不得佛殿閑行古云無事不須登佛殿尋常
中行不因拾地語香水瓶有河
沙羅香後漿洗衣服不得袒粗不得傾瓶湯泡衣竹
竿熨斗使了安元處洗脚板喝不得爭奪脚桶有瘡
疥則隨後洗或屏處洗之各行方便免動衆念莫待
打板次第歸堂坐參了各出半單下地辭大啟參首
座寮前板喝即時轉身向外須當及時赴堂板喝後
不得入堂亦不得堂外立住持首座出堂開單下床
問訊歸寮藥石各就案位不得先起盛食不得高聲
呼索粥鉢鹽醋之類食罷出寮不得出三門不得入
小寮不得袒粗歸僧堂并廳下行不得候打板出寮

昏鐘鳴即合掌默念偈云聞鐘聲須覺悟
提生靈地舉出火坑願成
佛生須先歸單位坐禪不得牀上抓頭不得牀上弄
數珠作聲不得與鄰單語話鄰單生疎當以善言誘
喻不得生嫌惡心打定鐘後不得於前門出入候首
座開枕後困重者就寢睡須右脇不得仰臥仰爲屍
睡覆爲淫睡多惡夢以被巾疊袈裟安枕前今人多
安脚後於理不便如開浴浴具携右手入下間門內
問訊歸空處揖左右人畢先以五條手巾掛竿上
展浴瓶取出浴具放一邊解上衣未卸直灑先脫下
面裙裳以脚布圍身方可繫浴裙將裙捲捲安瓶
內次第脫直覆與五條作一處將手巾繫之古云通
鼓響人登時禪其所脫衣作一袈裟轉方換拖鞋不
得須分上下衣
得赤脚入浴須於下間空處待次而浴不得占頭首
老宿坐處面上不得以湯水潑人身上不得桶內泡
脚不得室內小遺不得架脚桶上不得笑語不得相
上揩脚不得厚水不得起身覆桶邊身上前後有人
須當遮護脚布不得離身有脚不入桶者不得多用
湯或有浴或洗灸瘡或使疥癩宜後入浴不得攪先

不得以兩邊公界手巾拭頭面公界手巾係著衣後淨手拭之以披五條也出浴掛左右上床面壁少坐先著上衣并直裰都遮了下地却著下裳解浴裙以脚布揩浴裙內恐濕浴裙手巾掛左手掛右手出看設浴施主名字隨意諷誦經呪同向寒月向火先坐爐圈上然後轉身正坐掛上下肩不得弄香匙火筋不得撥火飛灰不得聚頭說話不得熨點心等物不得炙鞋焙襪烘衣袋不得攪起直裰露袴口不得吐唾并彈垢膩於火內如前所集一日事件衆中威儀非敢聞於老成聊以勝於初學升堂入室小參誦經念誦巡察解結人事裝包頂笠送亡咽衣應係微細軌則尚規既已具載專宿各有明文不再贅陳徒爲贅語

慈覺大師

慈覺大師曠公述夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有與坐爲衆僧作務故有直歲爲

衆僧出納故有庫頭爲衆僧典輸故有香狀爲衆僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客爲衆僧請召故有侍者爲衆僧守護衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧浣濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧潑除故有淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十方備足資身之具百色現成萬事無憂一心爲道世間尊貴物外優閑清淨無爲衆僧爲最遇念多人之力事不知恩報恩最參真諦不舍寸陰所以報長老也尊卑有序舉止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也大和共聚水乳相參所以報維那也爲成道業故應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如教頭然所以報書狀也明窓淨案古教照心所以報藏主也輒光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先所以報侍者也一汲一鉢處衆如山所以報寮主也寧心

病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕微靜默不昧水因所以報浴主水頭也誠言拱手退已讓入所以報炭頭爐頭也付已德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慙懺愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養過胎至如未悟心源時中亦不虛棄是眞僧實爲世福田近爲末世之津梁舉證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三衆不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗壞者不去非維那所以說衆也六味不精三德不給非典座所以率衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也畜積常住誠刻衆僧非庫頭所以贖衆也書狀不工文字殘裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也惜費愛富通俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以命衆也打疊不動守腰不謫非寮

主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以洗衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懶惰併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐臥參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和闕諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀賢虐法非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯隨聘文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘召請久坐衆僧非所以報侍者也以已方人慢藏誨盜非所以報寮主也多嘆少喜不顧病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭

也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭莊主也涕唾壚壁痕穢東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報淨人也蓋以旋風千匝尙有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再觀靈山一會然則法門興廢繫在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥針主人一期主化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貧高我慢私害公關萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供需毋令缺少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可愛愛僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧且過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尙猶照管僧家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同

心互有短長通相盡覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟滅人瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜佛日長明壯祖域之光輝補

皇朝之聖化願以斯文爲龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄉人道場對病者榻前排列香燭佛像念誦贊佛云 水邊秋月現靈應福田生惟有佛菩薩是生之冤對靈應劫之重尤特運至誠仰投新衆新衆回向云 伏願一心清淨四大輕安壽命長三十三回向云 色身等法身堅固再得壽壽衆念十方三世云云如病重爲十念阿彌陀佛念時先白贊云 阿彌陀佛云 相好端嚴無等倫白毫宛轉五須彌紺目深湛四大海光中化現無數位化菩薩衆亦無邊四十八由衆生九品咸令登彼岸今嚴則爲在病比丘某甲衆多生之冤對靈應劫之重尤特運至誠仰投新衆新衆回向云 伏願一心清淨四大輕安壽命長三十三回向云 色身等法身堅固再得壽壽衆念十方三世云云向云 伏願在病比丘某甲衆多生之冤對靈應劫之重尤特運至誠仰投新衆新衆回向云 色身等法身堅固再得壽壽衆念十方三世云云時衆宜攝心清淨不得雜念攀緣

口

病僧某右某本買某州某姓幾歲給到某處度牒爲僧某年到某寺掛搭今來掛搭恐風火不定所

詞

有隨身行李令領公界抄利死後
冠衣蓋林清規津送

年 月 日 抱 棺 僧 某 甲 口 詞

亡僧

抄制衣鉢 凡有僧病革直病者即白延壽堂主稟
維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同
到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經像函
櫃衣物抄制具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服
直領掛格內外衣裝數珠香合 合用之物併作一處
封鎖鞋履淨受巾收骨棉子等 包留延壽堂主同直病者收掌或病者不能分付維
那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳銀
匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四
寮人力撥歸堂司若單寮勤舊行李多者封起只留
本房庫司差人看守亡僧非生前預聞住持兩序勸
舊及無親舊不可擅自遺囑衣物 大川和尚住持等
時首座維那係作
亡僧遺囑衣 如病僧眼目延壽堂主即報維那令堂
司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司差人盡盡浴
船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣被酌量依浴亡人手
巾與淨髮人維那提督著衣入齋置延壽堂中鋪設

椅卓位牌牌上書云 新國某某甲上座覺維或西堂
則書前住某寺某號某師之
維那隨之 備香燈供養現前僧衆大悲呪同向安
稱呼書之 位夜點長明燈堂司行者預造香柳幡花直進行者
每日上粥針知事三時上茶湯燒香齋粥殿堂誦經
罷及放參罷堂司行者即鳴手鑼前引首座頭首至
龕前住持燒香畢維那舉大悲呪同向云 上座某經
功部步為
龕前住持燒香畢維那舉大悲呪同向云 上座某經
功部步為
新國某某甲上座覺維 大鄉人舉呪鄉長出燒香每
日三時禮同除公界同向稱雙字名餘只稱單字名
回向同前如遇旦望及景命日免誦經未可出喪
謂佛事 秉炬必請住持舉佛事其餘錢齋起齋起
骨入塔佛事維那舉首座商量依黃次輪請頭首為
之仍用小片白紙寫帖子云 新國某某甲上座某州
人某炬佛事某堂
頭和向堂司比丘 某 若亡者是西堂早寮勤
拜請 其餘佛事並准此寫 舊衣鉢稍豐則添菓茶湯轉轉骨等佛事輪請單
寮西堂首座及本山西湖名勝維那備盤焚燭燭香
一片帶行者謂方丈插香燭一拜稟云 某甲上座
某某甲上座
茶匙拜請 呈納帖子而退請頭首禮同堂司置佛事
簿以備稽考輪請

估衣 維那分付堂司行者請住持兩序侍者就堂
司或就照堂對衆呈過包圍開封出衣物排地上席
內逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上
單排字號就記價值直在下依號寫標貼衣物上入籠
仍隨號依價逐件別寫長標以備唱衣時用方丈兩
序諸寮舍並不許以公用爲名分去物件常住果有
必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍豐當
放低估價利衆以薦冥福

大夜念誦 來早出費隔日午後堂司行者覆住持
兩序報衆拈念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭
筵鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭備小香三片上
祭用若亡僧是大方名德西堂單寮動舊有功山門
住持兩序有祭維那讀祭文放參罷鳴僧堂鐘集衆
衆前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東序
上首立維那出燒香請鐘衆佛事受請人出班燒香
退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末
問住次西序前問訊然後與大衆普問問訊從西序
末過若見職頭首各依本位空處過至龍右側立堂

司行者以杵托鐘候舉佛事畢行者以銀鎖籠畢住
持位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢維那
向衆念誦云 切以生死交謝蒙遷其來也粒
某甲上座生緣既盡大夢既遷了斯行之無常乃就
滅而爲涅槃矣大衆誦經爲禱語聖之洪名喝清淨
法身是盧云云 舉大悲呪回向云 上來念誦
新誦以某甲上座伏願神超淨域永斷塵勞願上品
之花安一生之記再勞大衆念十方三世一切云云
知客平舉楞嚴呪回向云 上來誦經功滿事爲新圓
方三世住持仍歸東序上首立江湖道遠鄉人法眷
次第設祭末舉大悲呪回向與知客同

送亡 凡出喪庫司預分付監作行者辦榮化亡差
撥行儀鑼鼓樂旛花香燭擡龍喪儀一切齊備堂
司行者隔宿覆住持兩序掛送亡牌次早行粥過食
惟後再鳴惟一下云 白大衆將龍鼓吹亡除守 又
鳴椎一下出擡僧前問訊次住持前問訊畢從首座
板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇
聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷報
堂云誦首座大衆同誦 鳴僧堂鐘衆集維那念誦宜
略緊念云 欲學諸佛處茶毗之禮應仰憑大衆誦
咒之洪名用表聖德上寶覺路念清淨法

身是虛畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龍
佛畢畢行香鳴錢盤出山門首若莫茶湯轉龍
龍則向裏安排香几首座領衆兩行排立維那柱香
請佛事候畢佛事而行如不轉龍徑出門外維那向
裏合掌而立畢往生呪大衆同念兩兩次第合掌而
出各執雪柳行者排立門外低頭合掌待掛僧衆行
肅亦隨後送維那隨龍都寺押喪

茶毗 喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持上香歸

位維那出燒香請住持秉炬佛事直歲問訊受火把

候畢佛事畢維那向龍念誦云

是日則有新開我某

甲上座既臨終而願

就乃依法以茶毗焚百年弘道之身入一路西歸之徑

仰憑尊榮資助覺無南無西方極樂世界大慈大悲阿

彌陀佛十聲願上茶稱揚十念資助往生惟願靈分

無其風散彩若提團圓數覺意之花法性海中游礙

塵心之垢茶煩三吳香知事候念茶傾香蘇時躬

一爐奉送雲程和南聖衆

出傾蘇表山門禮維那就行之非禮也學大悲呪同

向云

上茶念願經功德奉新開我某甲上座知

茶更之次莊嚴報地十方三世一切云云

客平舉楞嚴呪同向前無二字鄉人法眷誦經同

向亦

唱衣 茶毗後堂司行者覆住持兩序侍者齊罷僧

堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下堂排辦僧堂前

住持首座分手位兩序對坐入門向裏橫安卓亮卓

上仍安筆硯響明掛給合用什物地上鋪席俱畢堂

司行者覆住持兩序侍者鳴鐘衆衆維那知客侍者

同入堂跪位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行者

一行畢扛向住持兩序問訊轉身向維那知客侍者

問訊排列包籠住持兩序前巡呈封記於首座處請

鐘匙呈過開取衣初照字號次第排席上空籠司內

側安維那起身鳴磬一下念誦云

淨覺散而影不留

助覺靈性生淨土念海深法身現處那那上座贊

十號畢鳴磬一下云

夫唱次之法蓋事當規新舊短

長自宜照願斷後不許翻

悔再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上橫剪破云

亡僧本名度牒

鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那

解袈裟安磬中却換掛絡堂司行者依次第拈衣物

呈過通與維那提起云某號某物一唱若干如估一

貫則從一伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第

唱到一貫維那即鳴磬一下云

打與餘號並同或同

聲應同價者行者喝住云

再唱起鳴磬爲度堂司

行者問定某人名字知客寫名上單侍者照名發標
付貼供行者通與唱得人供頭行者仍收衣物入籠
一一唱畢鳴鑼一下同向云上來唱衣念願功德奉
報地持勞奉念之近來為息喧亂多作鬧拈法見住
十方三世云云

衣物過三日不取者照價出賣造板帳

增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物分與眾
僧作是思惟彼既如斯我還若此因其對治息貪
求故今不省察翻於唱衣時爭價喧呼感之甚也

入塔 茶毗後執事人鄉曲法眷同收骨以綿裹祇

包函貯封定迎歸延壽堂位牌上三時誦經第三日

午後出板帳於僧堂前令眾通知如不合威式及有
侵狀許以威式上

下殿實改正若無實迹不得弄墨違者令拔罰為出

板帳畢堂司行者預報衆掛送灰牌至期鳴鐘衆請

起骨佛事送至塔所謂入塔佛事入畢知事封塔維

那畢大悲呪同向云上來誦經功德奉報地持勞奉
念之近來為息喧亂多作鬧拈法見住
十方三世云云

云知客平舉楞嚴呪鄉人誦經同向並同

勅修百丈清規卷第六

音釋 勘 為校切 清扶分切 斂 下漢制 梓 音紫
折也 斂也 又音斂 斂衣架 梓 梓同

勅修百丈清規卷第七

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大新奉 勅校正

板帳式

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項

一收鈔一千貫文係唱衣鉢收訖到別有
收鈔石目逐一列寫

支鈔九十一貫文係板帳
支行開具內一十五貫文係
支行

三貫文係
支行

一貫文係
支行

一貫文係
支行

伍伯文係
支行

一貫文係
支行

伍伯文係
支行

伍伯文係
支行

伍伯文係
支行

二貫文係
支行

伍伯文係
支行

一貫文係
支行

一十五 質文 詩集

一貫文打錢

三頁文 鼓樂

三賢文江香卓挑
施燈六人

伍伯文 榮枝

一 貧文化亡

三武文
人方
僕丈
堪一
要行

一貫文
扛瓦
四
集
人
力

伍伯文
者呈衣貼畫司行

伍伯文
者登男衣

伍伯文 貼拱頭

伍伯文 收

伍伯文 著 馮食編行

伍伯文收

一讀文

一頁文直塔 共支行

支鈔二伯七十貫文

支鈔一伯三十伍貫文
開具內二十貫乘伍

一十貫貼乘

四十貫
起算
骨入
搭

一千貫貼上
項佛事四

三十賢
知客待者把

一十五廣
貼上三
佛事

共支行

支鈔一十伍貫文

支鈔九貫文

件頁
支計
行上

支鈔一十伍貫文

行件支

支鈔二十貫文

支鈔四伯四十四貫伍伯文

乘約四百員各一員文登司行者隨體贖在假
并暫到約七十九人半分各伍伯文共支行

除支外見管鈔伍伯文
公收用

右具如前

年 月 日堂司行者 某具

把帳 侍者 某押 知客 某押

直歲
知殿

典座
知浴

副寺 藏主

維那 藏主

副寺
書記

監寺
首座

都寺
首座
某押並帶同序

住持 堀

板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示不可移易也故叢林亡僧有板帳焉凡僧亡以其所有衣物對衆估唱懲貪積也估唱得錢必照板帳支用

外其錢作三七抽分歸常住百貫抽三十貫不餘則均依僧衆經費一伯則佛事一貫方丈倍之以一千貫爲率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之或動田地米穀房舍床榻等費當隨時常住仍量用衣鉢等物多則擇日使僧觀經看經添製茶湯香燭等供事

大衆章終

節臘章第八

僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以一時爲安居出入有禁止凡禪靜行坐依受戒先後爲次而制以九旬策勸于道以三旬營資身之具使內外均養身心俱安也赴期進修不捨寸陰矜惜生命行兼慈忍旨哉聖訓萬世永遵而五竺地廣暑寒霖潦氣候之弗齊故結制有以四月五月十二月然皆始以十六日所謂雨安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗蠅人水以坐臘之人驗其行猶水潔或謂埋蠅人於地以驗所修之成虧者類淫巫僂語庸非相傳之訛耶且吾所修證聖

不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月望解以七月望者必先一日講行禮儀而期內得專志於道故略繁文謂方毗尼或議不如法而不知其得法外意也中土以冬爲一陽之始歲爲四序之端物時維新人情胥慶禮貴同俗化在隨宜故以結解多年爲四大節展旋規矩俾觀龍象之筵主賓唱酬兼聞獅子之吼禮文秩秩猗歟盛哉

夏前出草單

叢林以三月初一日出草單見後方丈止掛搭堂司依戒臘簿寫僧數令行者先呈首座次呈住持兩序掛僧堂前備卓子列筆硯于下凡三日皆齋後出或差悞請自改正蓋防初上床曆一時恐有錯亂又衆多或致漏落將寫圖帳故先具草單各當自看本名戒次品下近來好事作鬧者往往恃強挾私爭較名字是非互相塗抹喧譁撓衆犯者合擠果有冒名越戒者惟當詳稟維那首座覆住持處置

草單式

戒次朱書
名字墨書

清衆戒臘 威音王戒 陳如尊者

衆寮結解特爲衆湯附建敬禮

四月初待衆詣方丈謝掛塔羅堂司圖帳已定寮元
依戒排經擺圖茶湯問訊圖清衆戒臘牌入寮資次
牌淨幾牌夏中行茶湯瓶蓋圖兄弟結緣圖成大衆
和南時俱出於穿堂十二日午後堂司行者覆住持
兩序諸寮掛經牌報衆寮元酒掃衆寮預具狀見
後貼寮前下間謂合寮專衆特爲湯鋪設照牌觀音
前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮元親送方
丈令茶頭分送諸寮俱舉鳴寮內小板先講小座湯
亦設照牌特爲寮主副寮榜嚴頒行板蓋人請寮長
光伴揖坐燒香揖香諸位坐行湯畢方鳴寮前板寮
長大衆入座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長
對隨位大衆依戒四案位寮主副寮分案行禮皆巡
問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二下行湯遍揖
湯又鳴板一下收盞畢寮長進爐前謝湯畢鳴寮前
板三下退座兩序入寮首座都寺各燒香諸班位立
寮元於門外右立伺迎住持入燒香立宗寮元於西
序班末後立出燒香禮拜楞嚴頭舉呪回向畢寮元

送住持出七月十二日禮同

狀

式

楞嚴會

四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘寫圖見後浴
佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記製疏語維那先
期擇有音聲者爲楞嚴頭引諸方丈庫司開訊諸請
點心維那光伴主期寫普同向揭了禪師製貼殿
內左右柱上有處見戒刻碑則掛牌堂司行者隔宿
報衆云衆寮諸寮各具威儀謹就掛請寮經牌次
日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持自衆寮前
鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持出鳴庫堂前大板
三下鳴大鐘僧堂鐘殿鐘住持至佛前燒香上茶湯
畢隨位行者鳴鈸維那掛住持兩序出班燒香大衆
此科規所載近時有割大衆同具三拜住持跪禮並與
諸師佛說同不知何家疏遠原大衆拜住持持
疏禮說者以觀聖祖規矩言敬其體以示特
重楞嚴會乃祈保安居於道可較不若從其所爲尤

白佛宣疏學榜嚴頭唱榜嚴衆和學仍作梵音唱念
經首序引畢方舉呪畢唱摩訶衆和學維那同向
云 上來誦經功同向真如寶殿莊嚴無上覺果若
提四恩維報三有齊資法界有游同圓覺智十方
三世一每日粥罷少歇伺衆更衣宣司行者覆兩序
初云云 然後巡廊鳴板各三下偈住持出則鳴大
板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘嚴殿鐘不鳴大鐘集衆
羣呪畢榜嚴頭舉普同向偈大衆同聲念如遇旦望
則祝 聖壽保維那同向至七月 十三日滿散禮同
尾之木等維 那同向而散

榜嚴勝會之圖

清香燭	清香燭	清香燭
四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百	四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百	四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

前

普同偈

上來現前比丘衆 眞諦勝嚴秘密呪
同向護法衆龍天 土地伽藍諸聖衆
三寶八難俱離苦 四恩三有盡沾恩
國界安寧兵革銷 風調雨順民康榮
一衆熏修希勝進 十地頓超無難事
山門煥發絕非虛 法信歸依增福慧
十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅密

疏語 金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鍊磨之鑒則
照不昏故 先聖顯抑揚之機 爲衆生破微細之
惑塵登慶喜 妙協冥權 世尊文殊特彰化軌
開一代教觀則有觀有教 示密因修證而無證無
修 明眞見而息諸塵空花無帶 居正定以制羣
動止水不波願末裔之何知誦 遺言而自警伏願
促恒河沙劫爲一念無間長期會十方刹土以同居
咸成 正覺 歡瞻此林園宛爾 祇恒精舍 現
前海衆儼然 一會靈山 括大千於微塵 融三
際於當念屬休夏之自恣無犯無持總萬衆以交參
孰凡執聖人人妙覺刹利毗盧 示現千百億身
超越五十七位以指喻指之非指指亦俱亡似空藏

空而合空空事可斷 爲憐幼穉 特獎愚蒙選
還教以受持類 安居之無障伏願奢摩寂靜具足
諸塵勞門 大用繁興等入首楞嚴定

戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午後堂司
牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下間衆寮牌列寮
內各備香几爐燭供養大眾各炷香展拜畢仍各收
牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特爲東堂
西堂請首座光伴第二座分四出頭首一出知事二
出西序勤舊三出東序勤舊四出西堂光伴第三座
位多分六出本山辦事諸方辦事隨職高下分坐職
同者次之首座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至
日依名書照牌午後備卓袱作一二三座陳列寢堂
下間東西堂前堂首座都寺保爾客侍者各詣寮屬
禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢堂特爲獻湯餘頭
首辦事名勝方丈客頭行者請云方丈和尚參前請

就寢堂特爲獻湯寢堂釘掛排位秉燭焚香畢客頭
行者覆侍者次覆方丈鳴鼓初座客集侍者揖引主
住持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客侍者
分往特爲人前巡問訊揖坐已復位並立燒香侍者
進前燒香仍歸位與諸客侍者同時轉身分巡問訊
揖香候鳴板二下行湯過仍巡揖湯畢燒香侍者進
燒光伴香鳴板一下收盞鳴鼓三下退座三座行禮
並同叢林以茶湯爲盛禮近來多因爭位次高下遂
廢不講住持當力行之江湖老成當力從與之庶將
來知所矜式云

小 第主 一 第主 二 第主 三 第主 四
座 一 二 三 四
圖 座伴 二 座伴 三 座伴 四 座伴 五

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂設供養排香燭臺凡
爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊鳴板與二人同
衆集相對屬立住持先祖堂次大殿炷香三拜鳴大
板三下鳴大鐘住持至
大衆隨首合掌爲過住持燒
侍者隨後只當叉手而過

香歸位行者鳴鐘維那出掛班上香畢念誦同向

見

切以薰風廣野炎帝司方當法王禁足之辰
乃轉子生之日恭哀大眾肅肅肅肅肅持
高節洪名同向合堂具宰祈祈祈祈祈得安
居仰憑大眾念云云

初以金風廣野白帝司方當覺皇解制之辰
是法慶開圖之日九旬無難一衆咸安誦持
高節洪名仰答合堂具宰仰憑大眾念云云

如以時臨臨廣野青帝司方當來復之辰
乃萬衆發生之始恭哀大眾肅肅肅肅肅持
高節洪名同向合堂具宰仰憑大眾念云云

似以化工密運廣野黑帝司方當成序之安
將三應之慶恭哀大眾肅肅肅肅肅持高節
洪名同向合堂具宰仰憑大眾念云云

上來念誦功德同向當山土地 列位 護
伽藍神合堂具宰祈祈祈祈祈祈祈祈祈祈
之助光臨超臨永鎮無私之業得壽得樂念
十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大眾湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯榜見後即

令客頭行者備梓欬爐燭詣前堂首座前插香燭禮

一拜與云今晚就齋堂特爲首座大眾 以榜呈納首

座隨令本寮茶頭通付供頭貼僧堂前下間庫司客

頭隨獲云拜請湯罷都寺懷香詣方丈燭禮一拜請

云今晚就齋堂特爲首座大眾 仍分付客頭請勤

奮豪堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂前列照牌

設首座與住持對面位上下間安大眾位差行者專

直特爲人念誦畢即鳴齋鼓一通大眾歸鉢位頭首

一班齊詣前板都寺隨入揖首座離位却揖以次頭

首進板首隨送首座歸位從聖僧後右出堂外迎住

持入堂供頭緩鳴堂前鐘七下送住持入位仍往首

座前掛坐仍如前出從首座板起巡堂一匝外堂上

下間歸堂中立問訊衆坐進前燒香次上下間外堂

歸香合安元處即往特爲人前問訊右出住持前問

訊仍巡問訊一匝及外堂歸堂中問訊則立鳴堂前

鐘二下先進特爲人與住持湯次行大眾湯遍瓶出
往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍巡堂一
匝出外堂巡舉引全班入住持前行禮初展云此日
特沐慈悲降下 再展云即日時令維時恭惟堂
情不勝感激之至 頭和尚等候起居多福 退
觸禮三拜畢轉身引從聖僧後轉右出堂前排立首
座隨出對觸禮一拜謝湯復從上間入特爲位都寺

復歸中燒香為藥而退堂司行者喝云請大眾行者

進住持特為人卓大眾展鉢頭首不下鉢行藥石食

畢鳴鼓三下退座方丈預出免人事榜云某節並就

上人事例免到方丈伏希貼僧堂上問不鳴放參鐘

衆悉住山某香白各處曲依所出四節並同惟冬節湯罷行棧果方行

藥石

湯

榜

庫司今晚就湯點湯一中特爲首座大衆聯席某節之儀伏望衆慈同垂光降

今月日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

至日五更兩序大小勸齋江湖辦事擲曲法卷小師

皆當詣方丈插香展禮若見僧堂前出免人事榜則

不必往侍者獲方丈令行者報案掛上堂牌粥罷住

持說法畢詳白行禮始末云下座先與西堂人

兩座三禮次與首座大眾人事兩座三禮知事先歸庫

司首座領大眾歸庫司人事兩座三禮首座歸僧堂前

上座後堂領衆歸僧堂下座內立定首座離位

畢臥念誦圓立首座領衆巡入堂內立定首座離位

僧前燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云首座禮

謝大衆歸禮三拜次知事入堂燒香大展三拜巡堂一

匝至僧前領頭立行者喝云知事禮謝大衆歸禮三

拜不問堂住持入堂燒香大展三拜巡堂一匝歸位行

者喝云安眾和南無大眾人事普歸禮三拜下座行

者即進香燭臺几燈板作一字排列畢西堂進前入

事次知事進插香初展云此際安居持鉢無事再

展云即日孟夏謹時恭惟退觸禮三拜住持答一

拜次首座領衆插香勸善諸寮皆隨後次第插香展

禮致詞並與前同衆退住持跌座侍者小師插香展

拜次參頭領衆行者插香禮拜次作頭領老郎諸直

廳轎番人僕等參拜首座領衆詣庫司人事觸禮三

拜後堂首座領衆歸僧堂前下間立定前堂首座居

上間堂司行者喝云大眾與首對觸禮三拜畢依念

誦圖立首座領衆巡入堂內歸位立侍者暫到巡半

堂侍者於聖僧龕後立暫到侍者立定首座離位

進聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝復位喝云首座

禮謝大眾對觸禮三拜畢知事入燒香展拜巡堂畢

排立聖僧板頭喝云知事禮對觸禮三拜畢不出堂

住持入堂燒香展拜巡堂歸位小師並必當隨從

位喫喝云堂頭和尚與普觸禮三拜喝云大眾普觸

禮三拜商規嚴知事出堂後住持入堂不問香得

知事禮盡禮無不答者近希覺和尚一山和

向曾如此講知事退身出堂外侍者暫到隨後出大
 衆就坐侍者歸中問訊揖坐進中鐘上下問至外堂
 燒香香台安元處退身盤中問訊上下問外堂問訊
 了歸中立鳴鐘二下行茶徑瓶出復如前問訊中立
 鳴鐘一下收香鳴鐘三下出堂衆散住持次第巡察
 各寮嚴設坐椅香几於門外候住持從東廊第一寮
 巡起至各寮香几前寮主同衆捧香云此日禮拜
食香云通房禮賀送住持數步復側立香几之右合
 掌問訊待衆行盡就隨其末次第巡過各寮人隨後
 接巡至法堂上住持於香几內中立大衆三人一引
 問訊而過巡至本寮香几之側各各依次合掌立定
 一一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小參時白云宋廣惠運使郭中維那侍者秉拂
拂首座各處拜請來晚爲衆衆
 拂次日寢退燒香侍者即令客頭行者携主板牌拂
 人僕捧梓狀爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香
 觸禮一拜裏云方丈和尚慈旨令衆等謹賀
拂事此拜謝今晚爲衆衆拂一一
 請已首座約同受請頭首行者將牌拂主丈隨詣

方丈裏辭住持當力勸勉送出首座轉身就裏云命尊
既嚴不容辭却放借法座伏望慈慈古次就燒香侍
 者處借法鼓衆拂人令茶頭行者請聖僧侍者禪客
 燒香獻茶畢云今晚衆拂輟頓停
者燒香禪客問語復令行者僧堂前
 掛衆拂牌方丈請衆拂人藥石免赴當送往堂司行
 者排辦法座左手敷衆履設住持位昏鍾鳴時行者
 覆衆拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小參禮同住持
 出徑歸位立定都寺維那侍者同往秉拂人前問訊
 秉拂人往巡持前問訊次知事前問訊巡至班末次
 至同班前問訊亦巡至班末即舉手與大衆普同問
 訊登座坐定秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩
 序西堂次第問訊住持問訊衆拂人當起身仍就座
 云侍者請堂頭
和尚跌坐秉拂侍者至住持前問訊轉身登座
 燒香提坐具問訊叉手側立衆拂人衆語問答了提
 綱敘謝方丈及兩序勸善諸寮大衆畢畢方丈小參
 公案或拈或頌畢下座住持前問訊復元位以次衆
 拂人並如前禮衆拂罷方丈客頭唱請湯果如小參
 時衆拂人即懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次日方

丈請茶知都寺辦齋併請茶半齋點心別日上堂叙謝管待或請立班西堂在第二夜乘拂住持小參時先委曲勸請舉揚隨意拈頌公案通相激揚此道近時敘謝循襲繁贅使人厭聽取謂識者蓋秉拂以法為施荷徇時儀但認標名或略提過足矣

方丈四節特為首座大眾茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜見後備梓祇鐘燭詣寮炷香觸禮請云堂頭和尚今晨辭退就寢以榜呈納貼僧堂前上間客頭行者謂以次頭首諸寮及謂知事光伴掛點茶牌長板鳴請客侍者入堂唱僧前燒香一炷大展三拜巡堂一匝至中間訊而退謂之巡堂請茶堂前排特為照牌首座與住持對面上首知事與住持分手位維那次之以次知事與受特為人分手位鳴鼓集眾燒香侍者行禮並與庫司特為湯禮同首座至住持前謝茶兩展三禮初展云茲者特蒙眾下再展云即日時令諸時恭惟堂退觸禮三拜住持每一展則約止之至觸禮則答一拜首座轉身從聖僧後右出住持略送復位侍者燒炷伴香鳴鐘收盞鳴

鼓 平光往三堂敘主待拜謝免掛問

堂頭和尚今晨辭退就寢堂貼茶一中特為
寫茶大眾觸禮 某師之儀仍請
諸司事同進 元子
今日 日侍司 某敬白

庫司四節特為首座大眾茶

遇節之次日粥罷庫司具茶榜與湯請茶報眾掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排照牌設位鳴鼓集眾揖坐揖香揖茶巡堂問訊住持前行禮致詞並同湯禮

前堂四節特為後堂大眾茶

遇節之第三日首座具茶狀見後詣後堂首座寮及諸方丈請茶講行禮儀次第並與庫司特為茶同但添設知事位次

茶

狀

前堂首座比丘某 右某啓取今晨辭退就
雲遊點茶一中特為 後堂首座大眾觸禮
某師之儀仍請 諸知事同進 光伴
今日 日具位某狀
可彌子 狀請 後堂首座大眾 具位
謹封

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云下座巡大眾至僧堂前依念
 誦圖立次第巡入堂內暫到與侍者隨衆巡至聖僧
 龕後暫到向龕與侍者對面而立大眾巡偏立定鳴
 堂前鐘七下住持入堂燒香巡堂一匝諸位知事入
 排列聖僧前問訊轉身住持前問訊從首座板起巡
 堂一匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中
 間訊揖坐俟衆坐定進前燒香及上下堂外堂先下
 間次上間香合安元處爐前遞一問訊揖香畢歸元
 位鳴鐘二下行茶瓶出復如前問訊揖茶而退鳴鐘
 一下收香鳴鐘三下住持出堂首座大眾次第而出
 或迫他緣或住持暫不赴衆則粥罷就座喫茶侍者
 行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客頭預報
 參頭掛點茶牌報衆燒湯出香蘭典座光伴方丈預
 送茶侍者至庫司典座接入參頭堂主領衆行者門
 迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出中燒香

一炷復位以手揖衆坐喫茶畢典座送出參頭堂主
 門送即詣方丈謝茶

庫司頭首與行堂茶

庫司候方丈點茶罷知事詣行堂點茶知事居主位
 典座分手行禮與方丈侍者同送出門鳴云參頭大
 可謝庫司客頭報云知事傳頭首候點僧堂茶參頭大
 序罷令堂司行者報參頭掛牌報衆請典座光伴行
 禮與庫司同出門鳴謝鳴免亦同

月分須知

正月 初一日有處四五月大眾行道誦經祈保次
 具門狀官員檀越諸山賀歲十七日 百丈忌
 二月 初一日僧堂內閉爐成山寺高寒毋拘十五
 日 佛涅槃

三月 初一日堂司出草單清明日祖堂諸祖塔諸
 檀越祠庫司預報洒掃嚴備供養集衆誦經此月出
 榜禁約山林茶笋

四月 初一日節且過初四五開佛誕浴佛庫司
 預造黑竹方丈鋪大眾夏前點心十三日建楞嚴會

十五日結制供天銀堂內
下殿上涼殿

五月 端午日早晨知事僧堂內燒香點菖蒲茶住

持上堂次第建香苗會堂司預出諸寮看 誦經畢

直歲點檢諸處整潔現設清渠方丈諸諸寮諸庵塔

各作一日點茶溫存僧堂內掛帳

六月 初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏堂司提

調晒萬炭頭或庫司打炭團

七月 初旬堂司預出孟蘭盆會諸寮看誦經畢預

奉素財辦解食供養十三日散榜嚴會十五日解制

當晚設孟蘭盆會誦經施食

八月 初一日開旦通知客預晒寮內薦席此月修

補本色衲子未逮起單僧堂收帳

九月 初一日首座復鳴坐禪板堂司提調糊僧堂

窓下涼簾上晚燄重陽日早晨知事燒香點茶奠茶

住持上堂許方來相看

十月 初一日開爐方丈大相署
初五日 達磨忌

十一月 二十二日 帝師忌冬至庫司預辦燈果

此月或進退職事或在歲節方丈請大衆冬前點心

十二月 初八日 佛成道庫司預造紅槽藏終結
呈諸色簿書

即置章院

勅修百丈清規卷第七

音釋 會古文
書會

勅修百丈清規卷第八

大智壽聖禪寺住持臣僧德輝奉 勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訴奉 勅校正

法器章第九

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉聖壤之
歌不如九成之奏經構之飲不若五齊之醇然文生
於質貴乎本也吾天竺聖人最初示化謂人人妙覺
本無凡聖物物全真寧有淨穢無假修證不涉功用
而味者茫然自失若鑿鑿焉於是隨機設教聖聖推
以集衆演之爲三藏修之爲禪定迄于四十九年而

化儀終矣梵語雖推凡瓦木銅鐵之有聲者若鐘磬
鐵鼓椎板螺貝叢林至今倣其制而用之于以警昏
怠肅教令導幽帶而和神人也若夫大定常應大用
常寂聞非有聞覺亦非覺以考以擊立風戰揚無思
無爲化日自永雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

大鐘 叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮
擊則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通各
三十六下總一百八下起止三下稍緊鳴鐘行者想
念偈云願此鐘聲超法界緣國廣施慈音聞 仍稱觀
世音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇

節節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃建飯
楞嚴會誦經齋粥過堂人定時各一十八下如接送
官員住持算宿不以數限庫司主之

僧堂鐘 凡集衆則擊之過住持每赴衆入堂時鳴
七下齋粥下堂時放參時且望巡堂喫茶下床時各
三下住持或不赴堂 堂前念誦時念佛一聲輕鳴一
下末疊一下堂司主之

殿鐘 住持朝暮行香時鳴七下凡集衆上殿必與
僧堂鐘相應接擊之知殿主之

感通傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造青石鐘
於日出時有諸化佛與日俱出密說顯演十二部
經聞法證聖不可勝數增一阿含經云若打鐘時
一切惡道諸苦並得停止又金陵志云民有暴死
入冥司見有五木縹緲者告之曰吾南唐先主也
以宋齊丘之誤殺和州降者致此每聞鐘聲暫息
吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鐘民還具聞後主因
造大鐘於清涼寺鐫曰鶴烈祖孝高皇帝脫幽出
厄

版

大版齋粥二時長擊三通木魚後三下疊疊擊之謂
之長版念誦楞嚴會徹戒火燭各鳴三下報更則隨
更次第擊之方丈庫司首座寮及諸寮各有小版開
靜時皆長擊之報衆時各鳴二下衆寮內外各有版
外版每日大衆問訊時三下坐禪坐參時各三下候
衆歸堂次第鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸寮

木魚

相傳云魚晝夜常醒刻木象形鑿之所以警昏情也

齋粥一時僧堂內開鉢念佛唱食遲食旆財白衆皆
鳴之維那主之下堂時眾僧侍者鳴之知事告退時
請知事時亦鳴之住持入院開堂將說法時諸山上
首鳴之謂之白椎也

世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王
法法王法如是世尊便下座

聲

大殿早暮住持知事行香時大眾誦經呪時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃時作梵團衆鳴之小手磬堂司行者常隨身遇衆誦經呪之爲起止

之節

鍍銀

凡維那揖住持兩序出班上香時藏殿祝贊轉輪時行者鳴之遇迎引送亡時行者披剃大衆行道接新住持入院時皆鳴之

法鼓 凡住持上堂小參普說入室並齋之擊鼓之

法上堂時三通

先短敲鼓三下然後蓮手徐徐
之使其緊慢相琴輕重相應音聲和

暢起復連發。隱隱轟轟若奔雷之聲。發第一通。延聲長
聚少散轉第二通。連聲稍促。更不敢放。就轉第三通。一
向連聲擊之。候住持登座。小參一通。普說五下。入室
學方歇。聲雙椎打三下。

三下皆當緩擊

茶鼓 長擊一通侍司主之

三二通如上堂時但節會稍促而已

普請鼓 長鑿一通

更鼓 早晚平擊三通餘隨更次擊庫司主之

浴鼓四通次第候衆擊其拜見知浴主之已上官

知其裕章

知浴主之已上責

各有常度毋令失准若新住持入院諸法悉一齊傳

腐

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀殊大其明普照喻如日光光中得見十方諸佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而爲說法一人似經通門以杓擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈須信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說又楞嚴經云阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鐘鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處

法華經

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘并序

將仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戶參軍員外置同正員武翊黃書

星羅斗次山形聳立桑門上首曰懷海禪師室於斯塔於斯付大法於斯其門弟子懷陵谷遷貿日時失紀託於儒者銘以表之西方教行于中國以彼之六度視我之五常遇惡遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智慈者方得之自難足達于言漢紀陳詳

矣曹溪傳衛徽觀音臺懷讓和上觀音傳江西道一和上 詔謚爲大寂禪師大寂傳大師中土相承凡九代矣大師太原王氏福州長樂縣人遠祖以永嘉喪亂徙于閩隅大師以大事因緣生於像季託孕而蕭覆自去將誕而神異事來成童而靈聖表識非夫宿植德本曷以臻此落髮於西山慧照和尚進具於衡山法朝律師既而歎曰將拯妄源必遵法海豈惟心證亦假言詮遂詣廬江閱浮提經藏不須庭宇者積年既師大寂盡得心印言簡理精貌和神峻睹即生敬居常自卑善不近名故先師碑文獨晦其稱號行同於衆故門人力役必等其艱勞怨親兩忘放棄遺舊里賢愚一貫故普授來學常以三身無住萬行皆空邪正並捐源流齊泯用此教旨作人表式前佛所說斯爲頓門大寂之徒多諸龍象或名聞萬乘入依京輦或化洽一方各安郡國唯大師好尚幽隱棲止雲松遺名而德稱益高獨往而學徒彌盛其有偏探講肆歷抵禪關滯著未祛空有舊聞靡不鍊藏萬里取決一言凝網雲張智刃水斷由是齊魯燕代

荆吳閩蜀望影星奔聆聲至當其饑渴快得安隱
超然懸解時有其人大師初居石門依大寂之塔次
補師位重宣上法後以衆所歸集意在選深百丈山
獨立一隅人煙四絕將欲卜築必俟檀那伊孫齋游
暢甘貞請施家山願爲鄉導庵廬環遶供施仍積衆
又踰於石門然以地靈境遠頗有終焉之志元和九
年正月十七日薨滅於禪床報齡六十六僧臘四十
七以其年四月廿二日奉全身空于西峯慈婆沙論
文用淨行婆羅門葬法遵遺旨也先時白光去室金
錫鳴空靈溪方春而涸流杉燎竟夕以通照妙德潛
感于何不有門人法正等嘗所稟奉皆得調柔通相
發揮不隱付囑他年紹續自當流布門人談叙永懷
師恩光崇塔宇封土累石力竭心瘁門人神行梵雲
結集徵言纂成語本凡今學者不踐門關奉以爲師
法焉初閩越靈鷲律師一川教宗三學歸仰皆以佛
性有無響風發問大師高書以釋之今與語本並流
于後學謝從事于江西府備嘗大師之法味故不讓
衆多之託其文曰

梵雄設教有權有實 未得頓門皆爲暗室
祖師戾止方傳秘密 如彼重昏忽覺白日一其
唯此大士弘紹正宗 雖修妙行不住真空
無假方便登侯磨磬 恬然返本真境圓通二其
百千人衆盡祛病熱 彼皆有得我實無說
心本不生形同示滅 此土灰燼他方水月三其
法傳人代塔閉山原 杉松日暗寺塔猶存
藹藹學徒無非及門 唯能覺照是報師恩四其
元和十三年十月三日建
碑側大衆同記五事至今猶存可爲鑑戒并錄于左
大師遷化後未請院主曰衆議蘄華山門久遠事
宜節五件一塔院常請一大僧及令一沙彌灑掃
一地界內不得置尼臺尼墳塔及俗人家居止
一應有依止及童行出家悉令依院主一人僧衆並
不得各受一臺外及諸處不得置莊園田地一
住山徒衆不得內外私置錢穀欲清其流在澄其
本後來紹續承願遵崇立碑曰大衆同記

百丈山大智禪師天下師表闡記

菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百丈山人稱之曰百丈禪師

今天子始命因其舊監大智覺照者加以弘宗妙行之號寺以舊名則故額也山去郡治三百里其未置寺時林壑深阻徑絕難緣之跡所不通有司馬頭陀者善爲宮宅地形之術觀其山勢斗拔與夫岡巒首尾之起伏知爲吉壤所留鈞記有曰法王居之天下師表禪師之來式符其言東陽德輝以禪師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且增創重屋其上以公禪師遺像榜其楹間曰天下師表之闡云初文宗皇帝入踐

天位卽金陵潛邸造寺曰龍翔集慶詔開山大新額其徒而以禪師所制清規爲日用動作威儀之節顧其書行世已久後人率以臆見互有損益自爲矛盾斷所折衷輝與訴學同師而柄法於祖庭大懼夫來者傳疑莫知適從無以意諸方之觀聽爰走京師欲有請而整正之今御史大夫撒迪時執法中臺爲言

◆增補

于

上得召見有旨令輝撰次舊聞以授所便擇習於師說者共考定而頒行爲叢林法仍加錫禪師以今號褒顯而風厲焉輝奉

置書將南還以闡之成未及有所紀述諭于潛曰願叙其傳與之端原歸而刻諸潛竊觀遠古聖賢乘時繼作弛張迭用循環不窮所以通其變也佛之爲教必先戒律諸部之於小大畢陳種種開遮唯以一事去聖遠局爲專門名教滋多道日斯隱是故達磨不階方便直示心源律相宛然無能留礙世降俗末誕勝真離馳騁外緣成邪慢想是故百丈弘敷軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋佛之道以達磨而明佛之事以百丈而備通變之妙存乎其人厥後達磨之傳派別爲五而出於禪師者二它師所倡殊宗異旨雖各名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師者然則天下師表之言良可徵不謬也粵自中土君臣知尊佛法光昭崇極莫越於今輝遺直聖時蒙被

帝力用克發揚先訓紹隆宗風俾與

國家相爲悠久永永無已不特今之天下以爲師表
盡未來際咸有依承潛是用謹志之而於其經度之
動營緒之美有不暇論也圖爲屋以間計者五其崇
百有二十尺三其崇之一以爲其修三其修以爲其
廣以至順元年夏六月凡工冬十月訖事實輝住山
之明年而輝入對以元統三年夏五月
命下則其明年春二月也

承直郎國子博士黃潛記

翰林侍 制奉議大夫兼 國史院編修官

揭傒斯書

翰林侍 講學士通奉大夫知 制誥同修

國史知 經筵事張起巖篆

前榮祿大夫御史中丞趙世安光祿大夫江

南諸道行御史大夫易釋董阿同立石

古清規序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修

國史判史節書上柱國南陽郡開國侯食邑

一千一百戶賜紫金魚袋 楊億 述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居
律寺雖別別院然於說法住持未合規度故常爾介
懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當
與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜珈論瓔珞經是
大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非
異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創
意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如
西域道高臘長呼須菩提等之謂也卽爲化主卽處
於方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹
法堂者表佛祖親臨受當代爲尊也所冀學業無多
少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連床施拋架
掛搭道具臥必斜枕牀屏右脇吉祥睡者以其坐禪
既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者
勤怠或上或下不拘常準其闔院大衆朝參夕聚長
老上堂陞座主事徒衆屬立側聆賓主問酬激揚宗
要普示依法而住也齋粥隨宜二時均徧若務于節

儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也或有假號竊形混于清衆別致喧擾之事卽當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安衛衆也或彼有所犯卽以拄杖杖之集衆繞衣鉢道具遣逐從偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益一不汙清衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省歡訟故四不泄於外護宗綱故四來同居聖凡孰辦且如來應世尙有六羣之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譴誅殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不爲賢士然事可有格而無犯不可有犯而無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此老始清規大要備示後學令不忘本也其諸軌度集詳備焉億幸叨睿旨刪定傳燈成書圖進因爲序引皆景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毗尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如其嚮向而端實謂滅人瞻敬是以貪謀固士遍撫諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目隱少外消息已走刻肉成瘡百丈規繩可謂新修特恩而況叢林變衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚堅固七篇豈立法之實繁蓋隨機而設教初機後學冀善參詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日眞定府十方洪濟禪院住持傳法慈覺大師宗頤序

咸淳清規序

叢林規範百丈大智禪師已詳但時代遼遠後人有從隨便遂至循習雖諸方或有不同然亦未嘗違其大節也余處衆時往往見朋輩抄錄叢林日用清規互有虧闕後因暇日悉假諸本參其異存其同而會焉親手繕寫頗爲詳備目曰叢林校定清規總要覽

爲上下卷庶便觀覽。吾氏之有清規，猶儒家之有禮經。禮者從宜，因時損益。此書之所以繼大智而作也。是皆前聖宿德先後共相講究，紀錄愚不敢私以所聞所見而增減之。如前所謂參其異存其同而曾焉爾耳。觀者幸勿病諸咸淳十年甲戌歲結制前二日，后湖比丘惟勉書于寄玩軒。

至大清規序

禮於世爲大經，而人情之節文也。沿革損益以越時，故古今之人情得綱常制度以揆道。故天地之大經，在且吾聖人以波羅提木又爲壽命而百丈清規由是而出。此固叢林禮法之大經也。然自唐抵今，殆五百載風俗屢變，人情不同，則沿革損益之說可得已哉。近者大川笑翁二祖唱道南北山日用軌則，盛於當代。至元戊寅依石林和尚於南屏，得見其遺風餘烈。及友雲明西堂出所藏抄本，究心訪問，編集成帙。始此書之作，或以爲僧受戒首之，或以住持入院首之。壬午依覺菴先師於承天，朝夕扣問，因得以祝

聖如來降誕二儀冠其前，其餘門分類聚，蓋爲十卷。然猶未敢以傳學者。丙戌夏留雪竇千峯院，西堂論其詳。丁亥春溪西澤和尚正其舛，得於見聞秘矣。而尙以未身行之爲愧。壬辰夏首衆雙徑小座湯有位次高下之爭，諸方往往廢而不舉。愚以西堂一出首座再出都寺三出後堂四出藏主，維那知客侍者隨職爲位，請於雲峯伯父力行焉。訖事無敢譁者。元貞乙未備員永嘉天寧大德，庚子補番陽永福乙巳主廬山東林，皆行之無易。庶幾人情爲折中，然視古之清規不幾於繁縟乎。蓋由樺土鼓不可作於笙簧間，和之秋汗樽杯飲不可施於饗家駢羅之日。曰禪林備用清規，備而不用之謂也。知我罪我，其惟春秋。至大辛亥秋廬山東林式威書。

勅修百丈規叙

天曆主廟間

文宗皇帝建大龍翔集慶寺於金陵，寺成以十方僧居之有

旨行百丈清規元統三年乙亥秋七月

今上皇帝申

前朝之命若曰近年叢林清規往往增損不一於是特勅百丈山大智壽聖禪寺住持德輝重輯其爲書仍勅大龍翔集慶寺住持大訢選有學業沙門共校正之期於歸一使遵行爲常法德輝等奉命唯謹書將成屬立爲叙立嘗聞諸師曰天地間無一事無禮樂安其所居之位爲禮樂其日用之常爲樂程明道先生一日過定林寺偶見齋堂儀幃然嘆曰三代禮樂盡在是矣豈非清規綱紀之力乎曰服行之熟故能然乎循其當然之則而自然之妙行乎其中斯則不知者以爲事理之郛而知之者則以爲安樂法門固在是也然使是書龐然雜而不倫則有序而和之意久而微矣故校讐之功有益於是書甚大而

兩朝嘉惠學人之旨相爲無窮焉未清規行楊文公億爲叙本末條目具詳茲不重出云至元二年丙子春三月上游翰林直學士中大夫知制誥同修

國史國子祭酒陸陵歐陽玄叙

百丈清規行于世尙矣蘇唐迄今歷代沿革不同禮因時而損益有不免焉往往諸本雜出罔知適從學者惑之異時一山萬禪師致書先雲翁約先師共刪脩刊正以立一代典章無何三翁先後皆化去區區竊欲繼其志而未能也後偶承乏百丈會行省爲祖師請加證未報遂詣

闕以聞御史中丞撒迪公引見

聖上得而奏清規所以然因被

旨重編令咲隱校正仍賜

璽書頒行受

命以來旁求初本不及見惟末崇寧真定贖公咸

淳金華勉公逮

國朝至大中東林咸公所集者爲可採於是會粹參同而詮次之繁者芟訛者正缺者補互有得失者兩存之間以小註折衷一不以己見妄有去取也稍集咲隱凡定爲九章章冠以小序明夫一章之

禪苑清規序

真定府十方洪濟禪院住持

傳法慈覺大師 宗曠 集

夫禪門事例雖無兩樣毗尼衲子家風則是一般規範若也途中受用自然格外清高如其屬向面牆實謂滅人瞻敬是以貪謀閉士遍據諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剝肉成瘡百丈規繩可謂新條特地而況叢林繁衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中關一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學莫善參詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日序

昨刊此集盛行于世惜其字畫磨滅今再寫作大字刻梓以傳收者幸鑒嘉泰壬戌虞人宣敷謹咨

重雕補註禪苑清規目錄

第一卷

受戒

辨道具

日過

赴粥鉢

請因緣

第二卷

上堂

小參

解夏

巡察

請知事

第三卷

監院

典座

下知事

護戒

裝包

掛搭

赴茶湯

入室

念誦

結夏

冬年人事

迎接

維那

直歲

請頭首

首座	舊狀 絳主	大小便利	亡僧
第四卷	庫頭	請立僧	請尊宿
知客	街坊水頭炭頭華嚴殿	尊宿受疏	尊宿入院
浴主	延壽堂主伴頭	尊宿住持	尊宿遷化
磨頭圍頭莊主解院主	聖僧侍者爐頭直堂	退院	
殿主鐘頭	堂頭侍者	第八卷	坐禪
寮主寮首座		龜鏡文	一百二十問
第五卷		自誓文	
化主	下頭首	誠沙彌	
堂頭煎點	僧堂內煎點	第九卷	
知事頭首煎點	入寮臘天煎點	沙彌受戒文	訓童行
衆中特爲煎點	衆中特爲尊長煎點	第十卷	
第六卷		勸懷信	唐僧儀
法眷及入室弟子特爲堂頭煎點		百丈規繩頌	
通衆煎點燒香法	置食特爲		
謝茶	看經經 中延壽 出入 經教 馳書	重雕補註禪苑清規目錄	
發書	受書		
將息參堂			
第七卷			

重雕補註禪苑清規卷第一

受戒

三世諸佛皆日出家成道西天二十八祖唐土六祖傳佛心印盡是沙門蓋以嚴淨毗尼方能洪範三界然則參禪問道戒律為先既非過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新淨衣物如無新衣浣染令淨入壇受戒不得借借衣鉢一心專注慎勿異緣係佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不增受一生為無戒之人蓋開空門虛消信施初心入道法律未諳師匠不言陷人於此今茲苦口敢望銘心既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三千尼薩耨九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持

犯開邊但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食

蓋蓋園蓋酒肉魚兔及乳餅酥酪用鹽醃卵糖羊脂並不應食如過病緣身命終不以酒肉俗味厭棄非時食小食藥石與菓子米飲並湯菜并之並宜服禁財色之福甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言真實心口相應讀誦大乘寶發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安傳故經云精進持淨戒猶如護明珠

辨道具

將入叢林先辨道具所謂為山笠拄杖戒刀祠部筒鉢囊鞋袋內安布帕一枕子鈴口鞋脚絆前後包巾白絹覆包條包枕袋蓋包小油單柿油單布臥單綿被淨巾二條一蓋被一暖小淨瓶浴巾浴裙函櫃小鉢如茶器并其餘衣物並隨家豐儉

衣具

前包內安僧衣手帕履鞋偏衫或夾襖背心應保淨衣前包內安置後包內安被單綿衣襪汗氈保履衣之類先用白絹覆置置入包包枕袋內安浴巾浴裙笠子內安聖像經卷茶器之類裝包之法當繫帶在

偏衫之上先上前包次繫包枕次打後包次絡右肩掛鉢於左腋下鉢口向身次絡左肩掛鞋袋於右腋下先插戒刀於右腋下次插禪部筒於左腋下禪部筒以前繫掛上更用一條橫繫腰間如未打後便以前繫掛上更用一條橫繫腰間如未打後次繫包條然後抽於茶巾淨瓶放戴笠之法右手仰把笠緣提起旋轉安頂上平戴為最不得前仰後低或左右傾側下笠之法亦當仰手旋轉下之只用右手仰把笠緣當右肩提之拄杖之法有枝者為觸頭無枝者為淨頭行時淨頭在前右手攜之如下笠時在左手內路上逢人如略問訊仰左手把拄杖仰右手下笠飲杖笠當胃離寺之法與同袍叙別訖於三門外簷下上笠入寺之法於三門外簷下下笠左手攜杖乃垂杖頭右手提笠當右肩如遇同袍飲笠近胃表敬而已如便掛搭於僧堂前門兩牀上先仰安笠子次以拄杖安牀當上當字淨頭在北先取淨餅茶筒枕頭安笠內次解包條亦安笠內以鞋袋安地上鉢盂安笠上解後包并包枕安牀上天下前包安笠內或安後包單上先取袈裟坐具出然後將枕

子包條包枕前包都人後包內繫縛訖將淨巾攜鞋袋後洗足具鞋襪却以鞋袋盤草鞋安牀下布巾淨手託搭袈裟袖頭諸堂司相看掛搭了如堂中有函櫃即收行李安函櫃中錄之笠子拄杖歸寮如堂中無函櫃收行李赴寮人事了聽寮主首座指授處所相看畢掛鉢安被於僧堂內茶筒文字置寮中案上

口過

入門先問口過所在入寮解卸訖具威儀到客位云暫到相看知客出各履禮三拜暫到辭云此際經過幸獲瞻對知客辭云川途跋涉到來不易隨後知客皆詣寮週禮如看任持人亦當詣寮週禮若欲掛搭歇一兩日詣堂司相看

掛搭

具威儀袖袖如二人已上則推一人人事於堂司相看尋行者報維那云新到相看相見各履禮三拜喫茶罷退身近前云久嚮道風此者特來依棲左右且望慈悲維那云山門多幸特荷光臨乃各人依戒

臘次第呈祠部與維那收訖次第安新到觸禮
箱內一拜云此際多幸深謝溫存維那答一拜云官待肅
 疎且希以道爲念不喫湯維那送出堂司云請上座
 歸堂掛搭新到於僧堂前門南頰而入衆僧前在堂前
 立定大展三拜收坐具從首座位巡堂一匝却到
 聖僧前問訊畢於前門內南頰牀下版頭第三位次
 第而坐維那依戒臘上牀層訖令行客箱內托祠部
 相隨入堂有處維那先於新到起身牀前立相問訊
 了維那次第過祠部訖於版頭面東南觸禮一拜新
 到亦觸禮一拜維那依戒臘次第掛搭觸禮一拜維
 那常占上手如前門北頰維那面東北如前門南頰
即面東南如後門北頰即面西北如後
門南頰即掛搭訖維那出有處出後門新到相送門
面西南也掛搭訖維那出有處出後門新到相送門
出者新到不過門限維那云請某上座於某上座於
前門出者門外相別某寮抽解問訊而別新到歸寮尋寮主云新到相看
 見寮主各觸禮三拜茶罷參頭以下起身近前云維
 那指揮令人上寮依樓左右於寮主看詳戒臘高
 低指參頭以下一例就看牀牀按掛搭各觸禮一拜
 新到於聖像前次第立定問訊訖巡寮罷乃尋寮中

一作參次

首座相看各人觸禮三拜取行李咨問寮主首座安
 排乃上堂頭看侍者未用云新到禮拜和尚相煩侍
 者咨報如堂頭人客相看或歇息即更客茶侍者乃
 問上座是入室弟子否是法眷否如不是入室并法
 眷卽一道相看若是入室弟子候新到人事罷方可
 相看侍者乃先報堂頭云若干人新到若干人入室
 弟子若干人法屬禮拜然後引入新到兩展三禮如
 在上法眷亦兩展三禮所以還住持人公界之禮也
 然住持人不當受禮亦不可觸禮住持人但云少間掛
 搭或拜告還近上寮舍安掛住持人隨寮隨禮如親近
 尊長卽大展九禮免則兩展三禮又免則觸禮三拜如
 法眷稍疎卽兩展三禮或觸禮三拜如至親法眷不歸
 師行者或舍人事
 入室弟子泊法眷中行並大展九拜或兩展三拜參
 頭曲躬近前云久嚮和尚道價此日獲奉尊顏下情
 不任喜躍之至退身依位又一段云某寮喧伏惟和
 尚尊體起居萬福
 正月孟春微寒 二月仲春漸暖
 三月季春極暖 四月孟夏漸熱
 五月仲夏極熱 六月季夏極熱
 七月孟秋漸涼 八月仲秋微涼
 九月季秋微涼 十月孟冬漸寒
 十一月仲冬極寒 十二月季冬極寒
 入室弟子云久遠和尚慈誨此日
 獲奉尊顏法眷云久承和尚法蔭此日獲奉尊顏下

情無任及寒暄同前茶湯罷乃看侍者庫司首座番
記藏主知客云此日多幸獲遂依樓路叙寒暄各屬禮三
拜如舊作知知 詢問久住如浴主有煎點即看浴
客處更不作禮
主及詢問法眷兄弟相看禮拜三日內常在寮中及
僧堂內守待請喚茶湯不得閒遊免令尋覓侵晨早
起恐諸者喧有處住持人知事頭首當日就寮週
新到但問訊而退更不說座知事
頭首於諸寮相看起居客位唯住 若欲起離須守堂
持人可居主位新到出迎門迎送
儀半月并點入寮茶訖或聖節上殿罷臨行告白寮
主并上下肩方可前去如名德人入院掛搭住持人
并維那知客同送入獨寮安下次則維那送入或從
衆寮內遷出或自監院首座藏主退下於獨寮抽解
並須於堂頭謝寮或大展或兩展三拜或觸禮三拜
禮數隨宜次謝維那或問訊或觸禮三拜至起移日
却於方丈及維那處退寮禮敬隨宜回前戶鈎魚歸
並當面呈納維那方可前去新到掛搭如經本院曾
作知事頭首化主並於前資寮抽解諸方辦事才德
之人并命服師名者並於上寮安排自兩人以上更
不謝寮退寮結夏未終堂儀未滿實有急事須白堂

供一作儀

司謂假不得擅便前去山門當有軍罰若諸假遊山
若過半月須呈報部再守堂儀判憑式某院揭案衣
僧某右某所有某年文憑在某寺院供申今執本名
度牒六念戒牒共三本至赴使衙呈驗欲判公憑往
某處巡禮為地頭伏乞某官特賜筆命施行伏候白
旨或指謹狀年月即日具前位某狀○批憑式具
位同前右某伏為昨於某月某日於某處起判公憑
往某處巡禮為地頭今為氣疾發動前去未得恐違
公憑程限伏乞批鑒未敢專擅伏候裁旨謹狀年月
不用日具前位某狀

赴粥飯

粥飯坐位須依戒臘資次早晨開靜之後齋時三下
已前先到食位就坐候長版鳴及打三下即起身下
鉢西說不得放鉢須當上肩打木魚已後還不得入
堂入堂之法前門入者並從南順入先舉所以不從
北順入者尊住持人也後門入者上座坐即北順入
先舉於聖僧前問訊訖坐上牀之法問訊幾位先以
右手歛左邊衣袖腋下壓定復以左手歛右邊衣袖

略提提然後兩手提面前袈裟次併以左手提之即
 踏牀近裏而坐然後棄鞋先以左手托牀次先縮左
 脚上牀次收右脚舉身正坐左脚壓右脚敷袈裟蓋
 膝上不得露內衣亦不得垂衣坐牀緣須退身一鉢
 許地以明淨淨一安其二單鉢三淨監院維那直歲
 侍者等在堂外上聞知客浴主炭頭街坊堂主等在
 堂外下聞鳴鼓三通住持人赴堂知事頭首依位聞
 訊堂前鳴鐘大眾同下牀住持人入堂問訊聖僧罷
 與大眾問訊然後就位復問訊訖住持人就座大眾
 方可上牀侍者沙彌參隨住持人下堂外排立候大
 衆坐一時問訊然後侍者入卓子問訊出次後維那
 入堂聖僧前問訊罷燒香就站牀邊立大眾展鉢洪
 添打鐘一下云大眾各念心經三卷同如過吉凶齋
 向某人處方設土地廟方有此一經一經設行香罷跪爐次跪一下云一經大眾各發願功德
 思願云佛法僧寶最勝福田凡所施捨皆成福田
 云水灌秋月現慈願田生維有佛菩薩是其福田
 盡備過不可今晨修設有疏恭對雲雲代伸宣表伏
 惟慈證宜疏羅云上來又疏已具披宣聖眼無私諒
 垂昭鑒仰憑尊衆念其久清淨法身等下離太疾即

持一作送
 作下

持一作下
 作下

打著佛脚下離太漫則打著佛頭如遇尋常填設師
 白離云仰惟三寶威顯印知更不虧佛也十聲佛罷
 良久打鐘一下首座施食謂云粥有十利既益行人
 其久打鐘一下首座施食果報生天究竟常樂又云
 粥是大其藥能除病氣潤喉受推清涼共成無上道
 云三部六味施佛及僧法界人天贊同供養讚針云施
 者受者俱獲五福色力命安得施食訖行者喝食入
 無礙辯已上並引聲高唱也施食訖行者喝食入
 須令行食太速受者食卒行食太遲坐久生惱
 食遍維那白離一下首座接食觀想訖大眾方食維
 那於聖僧後轉身問訊首座謂云却歸本位打
 鐘一下首座施財謂云財法二施等無差庫頭或維
 那次行觀謂云經手放僧前單上意在恭敬衆僧合掌受
 收之展鉢之法先問訊解復帕取鉢謂云疊令小及匙
 筋袋當面近身橫放次展淨巾蓋膝開復帕及疊三
 角向裏令齊整一角毫牀緣先以兩手開鉢單覆右
 手把向身單緣疊鉢蓋上即仰左手取鉢安單上左
 邊以兩手頭指拊取子從小次第展之不得作聲
 如坐位稍窄只展三鉢次開袋取匙筋謂云先期安
 橫於頭額之後匙筋頭向上肩鉢刷安下肩單外緣
 刷柄向外以待出生行食之法當淨人自行僧家不

得自手取食淨人行食禮合匠細羹粥之類不得汚
僧手及鉢孟緣點杓三兩下良久行之曲身飲兩手
當胃粥計多少各隨俗意受食之法兩手捧鉢低手
離鉢單平鉢受之應量而受不得有餘維那末白遍
提不得擊鉢先作供養候聞遍提合掌揖食次作五
觀一計功多少量腹來處二付已飽行全鉢應供三防
觀心應適食等爲宗四正事長養爲樂形枯五爲成道
故應受此 然後出生 未作五觀非已 偈云汝等鬼神
汝供此食還十喫食之法擊鉢就口不得將口就食
方一切鬼神共 鉢孟外邊半已上名淨半已下名觸以頭指安鉢內
第二第三指傳鉢外第四第五指不用觸子亦如之
取鉢放鉢及拈匙筋不得有聲四分律云正意受食
平鉢受羹針羹針俱食以次食不得挑鉢中央食無
病不可得爲已緊羹針不得以針覆羹更望得不得
視比座鉢中起嫌心當緊鉢想食不得大搏鉢食不
得張口待飯食不得含食語不得搏鉢口口中不得
遺落鉢食不得煩鉢食不得嚼鉢作聲不得嚼鉢食
不得舌舐食不得振手食不得手把散鉢食不得汗
手捉食器已上律文宜遵守亦不得抓頭令風屑

大律
作增

隨盂鉢中亦不得搖身捉鉢若坐大伸及淸鼻作聲
如欲噉飲須當掩鼻如次挑牙須當掩口菜滓果核
安鉢鉢屏處以避隣位二嫌如隣位鉢中有餘食
及果子雖讓不得取食及隣位有怕風之人不得使
扇如自己怕風白 或有所須默然指授不得高聲呼
取食訖鉢中餘物以鉢拭淨而食之頭鉢受水次第
而洗仍不得於頭鉢內洗淨子次第拭鉢鉢令極乾
匙筋洗拭盂袋內鉢水之餘不得灑鉢下棄鉢水眞
言曰庵摩休羅細沙訶頭鉢以下以兩手大指拈安
鉢內仰左手把鉢取安帕腹中心覆右手把近身單
緣盂鉢孟上兩手疊單安鉢口次以向身帕角覆鉢
上又以垂鉢緣帕角向身覆之然後疊淨巾疊匙筋
袋鉢刷在帕上以鉢拭覆之復鉢孟訖聞下堂提念
食訖偈鉢食訖已色力充威嚴十方三世諸 住持人
出起身掛鉢令掛搭單齊整躡身踞鉢坐然後左手
飲後裙衣襯體覆鉢緣徐徐垂足而下不得踣鉢便
下如堂內大坐茶湯入堂出堂上牀下牀並如此式
粥後放參即住持人出堂打放參鐘三下如遇早參

更不打鐘如爲齋主三下後陞堂亦須打放參鐘大坐茶湯罷住持人聖僧前問訊出即打下堂鐘三下如監院首座入堂煎點送住持人出却來堂內聖僧前上下問問訊罷纔出方打下堂鐘三下大眾方可下牀出堂威儀立如入堂之法

赴茶湯

院門特爲茶湯禮數繁重受請之人不宜慢易既受請已須知先赴某處次赴某處後赴某處聞鼓版聲及時先到明記坐位照牌免致倉遑錯亂如赴堂頭茶湯大眾集侍者問訊請入隨首座依位而立住持人揖乃收袈裟安詳就座衆徒不得參差收足不得令椅子作聲正身端坐不得背靠椅子袈裟覆膝坐具垂面前儼然又手朝揖主人常以偏衫覆衣袖及不得露腕熱即又手在外寒即又手在內仍以右大指壓左衫袖左第二指壓右衫袖侍者問訊燒香所以代住持人法事常宜恭謹待之安詳取盞兩手當胸執之不得放手近下亦不得太高若上下相看一樣齊等則爲大妙當須特爲之人專看主人顯揖

日 作月

然後揖上下問喫茶不得吹茶不得掉盞不得呼呷作聲取放盞不得敲磬如先放盞者盤後安之以次挨排不得錯亂右手請茶舉盞之候行遍相揖罷方喫不得張口嚥入亦不得咬令作聲茶罷離位安詳下足問訊訖隨大眾出特爲之人須當略進前一步兩步問訊主人以表謝茶之禮行須威儀庠序不得急行大步及拖鞋踏地作聲主人若送週有問訊致恭而退然後次第赴庫下及諸寮茶湯如堂頭特爲茶湯受而不赴如幸然病患及大小便所禮當退位如令出院盡法無居住持人亦不宜對衆作色嗔怒

衆中客位并諸處特爲茶湯說不得罵笑

請因緣

或半月堂儀罷或一二日茶湯罷各隨住持人建立於入室前相看待者各問請話侍者報訖然後入參頭已下面北立定次第燒香畢參頭出班當面問訊轉身禪椅西南角問訊云某等生死事大無常迅速伏望和尚慈悲開示因緣若堂頭聽許參頭隨位與大眾大展三拜收坐具起大眾轉身禪椅西邊東面

次第問訊而立請因錄訖參頭已下依舊位大展三拜問訊出有處各開三拜餘六拜共九拜有處各開三拜共十二拜各開三拜云伏望和尙慈悲特賜開示下情無任喜禪之至某等宿生逢幸已蒙和尙慈悲開示因緣下情無任感思泣涕之却下就寮陳謝侍者或各獨禮一拜或只問訊而已或有處大衆立定只參頭一人燒香問訊此舉參頭已下次第燒香當面如上軌則各逐家風須依位立大展三拜或六拜如上軌則各逐家風須問侍者依而行之不得執見權版令主人怪怒新撰如舊會同訊即於入室時燒香當面云和尙慈悲乞願入室尤則大展三拜云伏望慈悲特賜開示下情無任感思之至及退身三拜如免只大展三拜

入室

或分廳或分寮或隔日或排日或早或晚各逐住持人建立入室時到侍者令行者裝香當面設拜席處有不拜正竟容真住持人如有指揮入室則掛入室牌或打鼓或打版或敲入室牌警集大衆住持人坐侍者方丈外東邊叉手立如衆稍集排立定或一行面東或兩行相對侍者入方丈當面問訊轉身禪椅東邊香臺後面南立先問訊左手香問訊訖當面問訊出於大衆前問訊請入室侍者隨衆入室人略轉

身問訊大衆依次第叉手而進不得攔前令衆動念於方丈門右邊入先舉左足當面問訊訖轉身叉手禪椅西南角問訊而立又先問訊然後吐露消息不得語話多時亦不得說世諦閑話久滯大衆吐露竟問訊退當面禮拜有處一拜有處三拜面東轉身叉手從左邊出先舉左足所以避後來之人免有衝撞出方丈外望住持人問訊乃去至大衆前又問訊而出或作兩行入室入門便分兩向東西次第送進有處時不許相雜有處混而爲之大衆入室竟侍者入室仍捲席而退入室禮合燒香燒香之法初入方丈向住持人問訊右手香當面問訊禪椅角立今以佛時訪衆故不燒香有處門外設席一拜而退亦恐訪衆也入室人常令次服完淨無帶垢膩及令曉諭侍者減後拜整舉止安祥以表敬重人之意也曉諭侍者非緊急人客要切事務於入室時不得通報仍令行者不得出聲說話敲磬噴衆

重雕補註禪苑清規卷第一

武夷虞知府宅書局刊行

重雕補註禪苑清規卷第二

上堂

如遇公界上堂早參粥罷不放參天明開靜首座率
大眾坐堂聞一通鼓首座大眾上法堂內次第躬行
側立近法堂座爲上首座書記藏主知客浴主於大
衆前自爲一班次第而立自餘頭首依衆而已如有
退院長老在首座上相去兩位微側身面南而立第
二通鼓四知事赴次第而行於法堂門內拜席近
南面法座而立監院在東面行間第一通鼓於虛堂
前排定立候第二通鼓即隨知事赴參問訊法堂大
堂大眾過東邊面西而立以北爲上赴參並行第三
通鼓侍者報覆住持人出大眾普同問訊住持人陞
座於禪椅前立先侍者問訊燒香侍者即時上法座
東邊不遠西面側立也
次首座大眾轉身正望法座問訊然後歸位次知事
近前問訊與首座等對立法座爲上然後沙彌童行
轉身法座前問訊訖依位而立童山四圍童行單行
入法堂問訊於東側
侍三行依位立知事問訊立三行童行從南相續行到
法座前立定問訊訖東邊頭行者先次行次第相續

通一作法

通一作法

安日大作法
下同

念誦

僧位問知客引施主在知事上肩立以上主事從衆
跪立也
並屬行立側聆住持人下座大眾普同問訊首座已
下巡堂大眾立定住持人入堂次知事巡堂如山門
有茶就位而坐知事在門外茶罷住持人起打下堂
鐘如不點茶知事巡堂出祇候住持人問訊而退或
三下後陞堂早參依例放參後更不巡堂凡遇陞
堂除衆主直堂外並赴違者山門當有重罰深宜避
避如有他緣急切等事本非怠慢赴參稍遲如住持
人已陞座與不須入亦當迴避住持人勿令見之大
衆赴參不得戴帽子頭袖人問如問話人有可笑之
事不得喧堂大笑及破顏微哂當生惡罵肅聽立音

三八日堂司行者齋後稟覆住持人訖然後掛牌至
時堂中大殿土地堂打疊洒掃安排香火鳴鐘集衆
大眾知事集住持人從土地堂大殿僧堂次第燒香
唯佛前三禮住持知事以下上間立首座以下下間
立維那欽鐘念誦初三十三三念皇風永扇帝
道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法安人十

男天作傳

方施主增福增慧爲如上緣念清淨法身等云云初
人十八二十八念白大衆如來大師入般涅槃至今
皇宋元符二年已得二千四十七年以後隨是日已
過命亦隨滅如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如
救頭燃但念無常慎勿放逸伽藍土地護法安人十
方施主增福增慧爲如上緣念清淨法身等云云念
誦罷任持人先入依位立首座以下巡堂立侍者通
大衆後巡堂前門下間版頭空處立知事末後別作
一班次巡堂沙彌不巡堂在堂外面聖僧立遇知
事住持人出躬身問訊暫到施大衆後門內立退院
長老如掛搭者在首座下一位立如不掛搭者依客
位立後門北頭與巡堂罷大衆歸寮間訊喫湯食却
入堂展單下帳如山林並單大帳住持人下帳
推那款鐘大衆問訊相繼念誦

小參

五日陞堂激揚宗旨三八念誦報答龍神請益立言
發明今古小參家訓綱紀藝林夫小參之法初夜鐘
鳴寢堂設位集知事徒衆賓主問酬並同早參提唱
之外上自知事頭首下至沙彌童行凡是衆中不如

法度事無大小並合箴規所謂山門主首各自分司
無致亂倫庶圖安靜首座朝晚坐堂早參及二時先
赴知事如無急幹動來自合齊來各運已長共與叢
席一時暫爲賓主終身便是師資無特功勳潛生憐
慢乃至雲堂兄弟直須道業精勤晝夜諮詢遍相彫
琢明誡規矩諸疎叢林遊方行脚自合裝包運信職
書方宜擔籠作務應歸屏處經宿不得浸衣不得掉
臂搖身跳行蹲坐投腰偃蹇舞手猖狂行時先下脚
跟爾乃足趾布地瞻視常宜尊重目前不遇一尋往
來者切忌穿堂上下間不付行道經呪唯宜默誦數
珠不可有聲晨參暮請之時只得儼然叉手偏衫下
須著內衣不宜露體鈴口履鞋履須穿襪履無妨
低打脚絆裙下無垂袴口踞坐收足常須按手蹇裳
叉手當臂握右手在上合掌問訊欽指面相當覆衣
掛子不合看經涕唾便旋宜向塔睡則帶刀右脇
參時屬立側胎臥具衣服常須齊整非已單席不得
擅移開單摺被低細用心背面上床叢林齒笑床上
行立禮度乖違袈裟臨臥淨巾疊襯枕前無卸上衣

儀式全書
作禮時之
曲及受身也

緩急提防賊盜連床宴坐不得背靠版頭廊廡經行
切忌高聲語笑堂中聚話夜後拖鞋揭簾不垂後手
洗面桶杓喧嘩涕唾有聲驚動清潔案桌作丸藥戲玩
多言尊殿上倚靠欄干浴室內公然裸露不依本分
主管院門走踰是非妄生節目送亡僧無追悔之懷
遇唱衣有餘直之意論修行不果尸羅爭坐位方排
戒臘粥鉢不曾稱意唯談他處供須茶湯受請不來
只怪主人無禮受人寄附併合衣盂親近後住侮慢
尊德遠別師僧父母本圖問道參禪若無佛法身心
何以超凡入聖設有一知半解不須鼻孔揀天縱饒
廣學多聞正好脚跟著地有底便刀避箭不肯荷負
幾林既非同死同生可謂幸他先德況是出家行脚
入案參禪粥飯茶湯晨參暮請語言事業動止威儀
應係案中規矩並當委曲提撕若其緘口無言迤邐
立綱墜地後進如蒙法藥應當刻苦銘肌飲片善以
無遺則鐵瑕而必去小參之設意在斯焉

結夏

行脚人欲就處所結夏須於平日前掛搭所費茶湯

第一作何下

第二作何

人事不至倉卒四月十四日齊後掛念誦牌至晚知
事豫備香花法事於土地前集眾念誦同云翻以肅
風屬野炎帝
司力曹法王禁足之辰是釋子獲生之日躬喜大眾
諸善神誦神高德洪名同向合堂具享祈祈如獲得
安居仰憑眾衆長慈念云云又云念誦功德並用回
護持正法土地諸神伏願神光協贊護持有利之助光
慈與隆永錫無私之慶再誦尊衆知事預令行齊祇
念十力等聖法事打鼓赴堂也
候纔聞略證法事即使打鼓堂司預設戒臘牌香花
供養在僧堂大何巡堂就位坐知事一人行法事本
監院行事有故公誦已前先寫勝呈首座謂之勝云
即維那代之今誦已前先寫勝呈首座謂之勝云
今晚就雲雲點特爲首座大眾誦表兩制之
願伏冀眾衆同垂光降摩司比丘某等敬白 十五
日粥前知事頭首小師法眷先來方丈內人事如住
持人隔宿免人事更不須上方丈也陞堂罷知事近
前兩展三禮一展云此際安居禁足推夢巾履惟伏
和向法力資持願無難事又一展叙事
喧闐禮三拜住持人云此者多幸得同安居亦冀某
人等法力相資無難事首座大眾皆同此式也
首座大眾於住持人前兩展三禮是時小師侍者卑
行法眷沙彌在一邊立未得與大眾雷同人事大眾
禮畢知事先歸庫堂主位立首座領大眾庫司人事
觸禮三拜是時小師侍者法眷等
往法堂上禮拜住持人次首座到僧堂前
面南向大眾面北各觸禮三拜依戒臘巡堂立定知

事入堂聖僧前大展禮三拜起於首座前觸禮三拜

大眾答拜巡堂出住持入堂燒香大展三拜起

小師於聖僧後起於首座觸禮答拜巡堂同前

立法香隨大眾住持人出堂首座已下對禮三拜云

此際幸同安居恐三業不善且望慈悲首座已下歸

寮如候衆寮寮主首座已下各觸禮三拜致語同堂

中之法住持人從庫堂起巡寮次大眾相隨送至

方丈大眾乃退然後衆僧各行隨意人事堂頭庫司

首座次第就堂煎點然後堂頭特爲知事頭首請首

諸大眾相伴次日庫司特爲書記頭首已下請首座

大眾相伴然後首座就寮特爲知事頭首請衆相伴

自餘維那已下諸頭首退院長老立僧首座特爲知

事頭首就本寮煎點

解夏

七月十四日晚念誦煎湯來日陞堂人事巡寮煎點

並同結夏之儀唯勝狀詞語不同而已庫司湯勝

制之儀土地堂念誦以金風扇野白帶同方當覺

九旬修難一衆咸安爾持誦佛洪名印祝知事等謝

合堂與率印禮大眾已下與結夏念誦同

詞伏喜法慶周無諸難事此重和住持人謝詞

法慶周固皆對衆人等法堂中首座已下寮中寮主

已下謝詞九夏相試三衆不替知事頭首告云衆中

兄弟行脚須候茶湯罷方可隨意如有茶湯

冬年人事

節前一日堂頭有免人事預貼僧堂前至晚堂內庫

司點湯冬臘云聯表至節陳賀之儀年臘堂頭就僧

堂煎點勝狀次日方丈內特爲知事頭首請大眾相

伴次日知事就庫司特爲首座已下煎點首座維那

以次煎點各就本寮特爲知事頭首請衆相伴

事巡

巡寮

堂上掛巡寮牌寮中寮主首座設坐位香華或茶或

湯祇候住持人近鳴版集衆於寮外次第向寮門排

立問訊參隨住持人入寮寮主燒香罷大眾問訊或

茶或湯住持人說事訖臨起寮主近前展坐具陳謝

詞云伏蒙和尚法駕臨下如不受禮大眾問訊相

送出寮如非解結且望巡寮

迎接

近一作迎

近上尊宿入院預先集衆門首相迎大眾同上法堂住持知事大衆次第人事訖送諸客位却上看住持人如不入客位即便看主人主人相伴巡察却過方丈喫湯而飲然後主人就客位陳謝如非法因賓主皆用門狀當日晚參次日陞堂置食特爲如平交已下卽臨事看詳接官之法監司守令方知事在二門動衆迎接外首座已下在三門內從外爲上送官之法首座大衆從內爲上並須齊整不得參差如接送官員住持人在法堂上

請知事

知事諸監院有處立維那典座直歲先請知事頭首前資勳舊喫茶茶罷住持人咨問某知事告退煩大衆同議不知何人可充某知事顧問再三大眾無語和尚卽云欲請某人充某知事衆意如何衆允卽令侍者請某人及某人相知并以次當請之人再點茶罷住持人起立云某知事告退不可闕人欲請某人首座充某知事且望大眾同共禮請幸希不阻且以

佛法爲念請訖兩展三禮一展云新戒乍入叢林諸佛無任慈憐之至又一展云伏衆知事等贊禮和尚尊嚴起居萬福乃爾三拜

住持人兩展三禮一展云院門慶幸且喜新請某知事已領教命下情無任欣願之至

又一展云大與新知事通相賀謝各展禮三拜并爾禮如前

謝詞云有荷推擇不勝慙悚轉椅子當面喫湯告衆

囑衆衆人堂立定維那聖僧前燒香乃密裏住持

人巡堂一匝問訊罷打槌一下云白大衆前某知事

告退此務不可闕人適奉堂頭和尚慈旨令請某上

座充某知事謹白再打槌一下乃知事頭首前資勳

舊同共近前勸請受訖兩展三禮謝詞時維那打槌

一下云今已請得某人充某知事訖謹白又打槌一

下知客引於唱偈前大展三禮收坐具於首座前觸

禮三拜大衆答拜知客引巡堂出維那白云請大衆

送知事入庫堂如請維那卽知客或謂侍者白云請大衆

送維那入堂司住持已下送至庫堂或堂司住持人

依主位立新知事於住持人前兩展三拜送住持人

出次歸位與同事人觸禮三拜次與首座大衆觸禮

三拜送大衆出庫司或堂司行者以箱複收衣被歸

本處安排知客引巡察先到堂頭照位喫湯動舊相伴次第巡察竟住持知事頭首同共新舊知事交割錢用所記文簿等或當日或來日點茶煎湯而退次日庫司特爲置食新充知事且依舊來規矩未得安曲與住持人及同事商量可行即行次日住持人堂中特爲新舊知事煎點茶勝云堂頭和尚今晨煮湯事即表賀謝之儀無請首座大眾茶勝貼堂外上間同雲先伴今日侍者某散白茶勝貼堂外上間新監院候堂頭首座等茶湯罷入堂與首座大眾煎點茶勝云庫司今晨煮湯就堂煎點特爲首座大眾煎點知事比丘齋前具箱複托茶勝呈首座今晨煮湯某散白伏望慈悲降赴或屬禮三拜此請會住持等商或只問訊而退茶勝即令行者貼堂外下間及令行者請諸寮頭首乃就堂頭禮請住持人兩展三拜今晨煮湯退堂中特爲首座煎點教誨和尚與大眾相伴伏起慈悲特賜開光文一展叙茶勝乃爾三禮拜自請同事入堂伴衆次日庫堂內特爲交代知事頭首請首座大眾相伴然後知事首座頭首次第特爲新舊知事煎點如副院典座直歲即就庫堂維那就堂司特爲同事交代煎點庫堂頭監院首座入點煎點

文於郎寧國軍節度推官 吳時 校勘

朝奉大夫權知邵武軍主管勸農公事 周珙

再按正

朝請大夫新知郴州主管學事兼管內勸農營田

事借紫金魚袋 虞翔 刊行

重雕補註釋苑清規第二卷

重雕補註釋苑清規第三卷

監院

監院一職總領院門諸事如官中應副及參辭謝賀僧衆行香相看施主吉凶慶吊借貸往還院門歲計錢穀有無與收出入準備逐年受用齋料米麥等及時收買并造齋醮須依時節及打油變磨等亦當經心衆僧齋粥常運勝心管待四來不宜輕易如冬齋年齋解夏齋結夏齋多茹會端午七夕重九開齋如開齋臘八二月半是上齋會若監院有力自合營辦如力所不及即請人

勾當如院門小事及尋常事例即一面寫置如事體稍大及體面生親即知事頭首同共商量然後稟住持人行之自住持人已下如有不合規矩不順人情大小諸事並合宛轉開陳不得緘默不言亦不得言語暴烈誹謗童行之法宜以方便預先處置不得妄行鞭撻設有懲戒當庫堂對衆行違不過十數下而已不虞之事不可不慎如發遣行者出院須十分有過責伏罪狀稟住持人遣之更不須決也如違之不當防避官中間難如請街坊化主莊主炭頭將頭粥頭街坊般若頭華嚴頭浴頭水頭圓頭磨頭燈頭之類應係助益常住頭首須當及時稟住持人謂之不可怠慢遲延施主入院安排客位如法迎待如作大齋會預前與諸知事頭首商量免致臨時闕事監院之體當尊賢容衆上和下睦安存同事大眾常得歡心不得倚恃權勢輕視大眾亦不得任意行爭令衆不安非疾病官客並當赴堂所費二時行益行者齊整如庫司財用闕乏自當竭力運謀不宜干索主人及學似大眾如同事之人有才有德應推揚讚歎如

有職事不前及梵行可疑當屏處密喻使激昂自新令法久住如有大故作過有害院門亦宜警白住持人知自餘色容衆事坐視成功而已

那

梵語維那此云悅衆出僧中事並主之衆中新到掛搭禮須動重諸方辨事及名德人別選上寮安排退院長老須依住持帖及開堂疏內資次於堂內三版頭安排齋粥座位如諸方名德亦依同類戒臘於三版頭次位安排堂中冬夏替換氈席及涼簾暖簾掛帳下帳開鑼閉鑼結夏戒牌須預前打疊處置堂內香燈洒掃堂前供器客前並常提舉聖僧侍者堂司並供頭行者備辦寮舍門戶應牖按位牀帳動用什物常須照管整齊如有闕少聞庫司及直歲添換延壽堂病僧粥鉢針床帳使令行者之類並常與堂主同共照管無令病人失所院中諸小頭首如堂頭侍者聖僧侍者延壽堂主爐頭衆寮寮主首座閣主殿主並維那所請如殿閣內錢物浩汗即堂頭謂之如犯規矩大者稟堂頭令出衆小者但令移寮如有叅爭

且盡禮和會如兩爭人不伏然後依規矩行還如衆中遺失被主堅要搜檢卽白衆搜索如搜檢不見則被主出衆或移寮如失物不多卽和會被主令休免致喧衆及鋪帶簪林繡僧錢只宜買燈香燈供具不得別處使用如開衙取錢入堂司收掌卽同譯僧侍者上簿支破如係大僧帳須候官中指揮告報然後出榜曉示取脚色驗訖卽依自來體例收供帳錢物如繳判公憑雖保庫司一面行還若經由維那司事更詳審允當掛搭僧人祠部公憑並須相驗真偽不得圖弄如僧病申官及津送亡僧估唱衣物繳納亡僧度牒或紫衣師號文牒等並維那專切管勾報庫司申官繳納公憑及亡僧度牒不得過官中條限贖疏白槌並須詳審令施主生善新到茶湯特爲不得圖禮及將新到戒牒報侍者知事頭首及掛搭本寮實知戒牒次第新到某上座某應令衆寮各造入寮牌牒次牌各一面逐時抽添所費煎點坐位及寮主先後各無差悞動衆普請除寮主直堂並須齊赴住持人除疾病官客輒不赴者侍者出衆

卷一 住持

典座

典座之職主大衆齋粥須運道心隨時改變令大衆受用安樂亦不得枉費常住齋料及點檢廚中不得亂有拋撒選擇局次行者能者管之行令不得太嚴嚴則擾衆不宜太緩緩則失職造食之時須親自照管自然精潔如打物料並齋粥味數並預先與庫司知事商量如醬醋淹藏敗菜之類並是典座專管不得失時常切提舉火燭依時使散同利務要均平如合係監院直歲庫主所管同共商量卽可並不須侵權亂職廚中雜釜什物如故舊損壞則逐施抽換添補教訓行者務循規矩如堂中行往諸寮供過並須種種教詔令其通曉及見師宿須問訊側立擇簪利行者準僧堂頭知事頭首等處供過常覺寮諸寮行者慮有頑鈍供過不前如知事頭首再留行者卽當權宜隨順不須堅要輪撥典座係廚中喫粥針所食不得異衆二時食辨先望僧堂焚香禮拜訖然後發食

直歲

直隸之職凡保院中作務並主之所爲院門修造寮舍門窗牆壁動用什物逐時修換酸醃及提舉碾磨田園莊舍油坊後槽鞍馬紅車掃洒栽種巡護山林防警賊盜差遣人工輪撥莊客宜公心勸力知時別宜如有大修造大作務並稟住持人矩矱及與同事商議不得專用已見

下知事

執事一年外夜間入方丈告退禮三拜而出來展粥上維那白偏袒罷乃從後門入先打鐘一下云比丘某甲白大眾昨奉堂頭和尚慈旨令入庫司充某和事勾當今來心力勞倦告衆歸堂謹白又打鐘一下於顯僧後轉身來住持人前兩展三禮住持人先令轉食卓子答拜次於聖僧前大展三拜巡堂出堂外與同事觸禮三拜請新知事罷住持人知事首座等送入堂內掛搭於住持人前觸禮三拜伴送入寮於住持人前兩展三拜先送出門次與大眾問訊而而散與新知事巡察茶湯特爲罷却與新交代舊同事就本寮特爲煎點

請頭首

頭首者謂首座書記藏主知客浴主並同已前和會知事之法受禮作賀一一如之請同座僧衆伴送入寮住持人前兩展三禮送出與僧衆觸禮三拜知客引巡察如知事巡察之法三日茶湯贊食持爲如請首座堂頭和尚就堂煎點若勝首尾同前但改云特爲煎點之儀衆請知事大眾同垂光作次日首座却爲書記如無書記即特次日首座却爲書記如無書記即特大眾就堂煎點比丘某啓今晨新退就堂煎點特爲書記大眾仍請知事相伴幸與法慈同垂光降月日具動位某狀封皮云狀請書記大眾具前位某處封仍粘在狀前箱內呈請此狀書堂兩頻次請衆吸入堂相作煎點令行者請知事頭首當時長飯後衆定首座即經聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝出並問訊堂外僧只在堂外封監院維那與食仍先白新書記藏主浴主水頭街坊炭頭凡係堂頭所請之人並就本寮煎點堂頭侍者聖僧侍者殿主堂主淨頭爐頭之類並保維那所請院門三日茶湯特爲煎下殿主街坊表白並係藏主所請院中茶湯特爲煎前

首座

首座之職表儀衆僧舉正非法堂中座位衣單掛鉢

展鉢喫粥喫針或茶或湯皆須依細齊整。凡是堂中一切不如法事於粥前以輕語曰：衆言須爾當首座喫食，不得太急，須當款曲相伴來，僧不得先了拱手視衆，令衆忽遽如粥針造作不如法，或行益緊慢，不調立合首座點檢，說與主事人所責。堂衆安樂放參，前首座入堂，聖僧前燒香罷就位坐。堂司行者報諸寮云：首座坐堂。雙林打茶前大眾入堂依單位相向而坐。堂司行者先稟堂頭掛放參牌，然後堂前上簾行者於首座前問訊，低聲云：和尚放參復於聖僧前躬身正立。喝放參，然後打放參鐘。展單下帳，罷歸寮問訊。喫湯隨意如遇念誦歸寮問訊，喫湯罷然後入堂。展單下帳，昏鐘下，憲簾明，即捲之。堂中大衆未開靜前，不得令捲單，疊被上帳，忽喧。大眾粥後開靜已去，晚間放參已前，並不得展單，蓋被而睡。早晨展版齋時，三下方可下鉢入堂。時念佛時，並不得覆頂，遍隨罷首座揖食罷，然後作觀，罷安祥出生。候首座喫食，大眾方食食訖，掛鉢乃至下床，並須詳緩，不得震躁。已上並是首座檢舉指示。

書狀

書狀之職主執山門書疏，應須字體真楷，言語整齊，封角如法，及識尊卑，屬淨僧俗所宜。如與官員書信，尤不得妄發。每年化主書疏預先安排，即時應副。子細點檢，恐封角差賺及漏落。施主明衡，如寫常住書信，即用常住紙筆，如寫堂頭書信，即用堂頭紙筆，如發自己書信，不宜侵用。輕塵積獄，宜深戒之。新到茶湯，特爲禮不可闕。院門大勝齋會疏文，並宜精心製撰，如法書寫。古今書啓疏詞文字，應須遍覽，以益多聞。若語言典重，式度如法，千里眉目，一衆光彩，然不得一向事持筆硯，輕侮同袍，不將佛法爲事。禪月齊已止，號詩僧賈島，慧休流離俗窟，豈出家之本意也。

藏主

藏主掌握金文，嚴設几案，準備茶湯，油火香燭，選請殿主、街坊、表白、供贍、本寮及看經、大眾請案之法。先白看經堂首座，借問有無案位，欲來依棲。如有案位，即相看藏主白之茶罷，藏主引至經堂案位前，各觸禮一拜，送藏主出聖像前，大展三拜，起觸禮首座一

拜巡堂一匝相看殿主乞依時會經並無拜禮早晨
大眾起晚間放參前殿主鳴鐘會經交點出納會經
僧應於藏內燒香禮拜懸置捧經路中不得與人語
笑案上不得堆經安置筆硯雜物及禪策文字點燈
上油退燈並宜躬親款曲仔細恐毀汚聖教堂中不
得接待賓客有人相訪默揖歸寮亦不得於看經憲
外與人說話恐喧大眾如雲霧陰濕或拭手未乾或
於火上或在月下並非看經所宜還卷之法緊則損
經慢前不齊不得以身倚案壓經不得口齧經帶開
函之法兩手提上置左仰右俯交手取之輕放案上
不令有聲蓋函之法右仰左俯交手合之亦須仔細
開經摺帶還卷繫條各有儀式請問堂中看經首座
及慣熟之人經案邊並不得解繫衣服把針捫虱如
不識字先檢經額猶有疑者方可借問問字若繁有
妨看轉如暫離案並須盡覆亦不得將袈裟疊安經
上看經時端身正坐不得出聲及動唇口並緣他事
如夜間開靜退燈即時隨眾歸堂不得留燈還來令
首座勸念如晚間移下燈版上油訖却有事故不及

下二節上

赴堂看經則轉託鄰案移下燈版如欲退案亦先白
看經堂首座及藏主還經入藏方可如意已上所說
並當藏主曉諭眾人若不如法方便開示所有支收
文曆並須開坐分明只係堂頭發押

重雕補註禪苑清規第三卷

重雕補註禪苑清規第四卷

知客

官員禮懺尊宿僧官及諸方名德之人入院相看先
令行者告報堂頭然後知客引上並照管人客安下
去處如尋常人客只就客位茶湯欲往堂頭庫下及
諸寮相看只令行者相引且過寮內床帳動用常須
齊整師僧日過且在溫存檀越寮設相看行香並係
知客引領賓客相看並須恭謹不得妄談無益之事
常須如實顯歡主人知事頭首並大眾美事令人生
善家醜不得外揚

庫頭

庫頭之職主執常住錢穀出入歲計之事所得錢物即時上層收管支破分明齋料米麥常知多少有無及時舉覺收買十日一次計曆先同知事簽押一月一次通計住持人已下同簽金銀之物不宜漫藏見錢常知數目不得妄私借貸與人如主人並同事非理支用即須堅執不得順情常住之財一毫已上並是十方衆僧有分之物豈可私心專輒自用如非院門供給檀越及有力護法官員迎不宜將常住之物自行人事如有借貸米麥錢物除主人及同事自辦衣鉢外常住之物不可妄動當庫行者須有心力解計算守己清廉言行真的衆所推伏方可委付如山野寺院城市稍遠衆僧所用及藥蜜茶紙之類亦宜準備僧行回買常存道念不可憚煩病僧合用供給之物不得闕少如遇打給即時應副如倉廩疎漏雀鼠侵耗米麥蒸潤常住物色願放守護若不如法並係庫頭照管白同事人處置

浴主已上並爲六箇頭首

設浴前一日刷浴燒湯至日齊前掛開浴或淋汗或淨髮牌鋪設諸聖浴位及淨巾香花燈燭等並衆僧風藥茶器齊後打版同施主人堂內燒香禮拜諸聖入浴良久打疊鳴鼓請衆前兩會衆僧入浴後一會行者入浴末後住持知事人入浴浴室內打版之法一湯二水三滴入浴之法老宿上堂後生下堂各具淨巾浴具不得裸露無慚高聲語笑敲磬桶杓涕唾污穢洗浣衣物火焙烘風及赤脚趨浴觸汚淨道並衆僧浴水常須回互尊長不得唐突如有違法亦須浴主輕語開諭不得作色怙衆切宜依時設浴供給寮衆不可闕事遇開浴日守待打併火燭了當並刷浴室令淨方可隨意歇息文曆只係堂頭簽押

街坊水頭炭頭華嚴頭

粥街坊米麥街坊菜街坊醬街坊水頭炭頭燈頭華嚴頭般若頭經頭彌陀頭並是外勸檀越增長福田內勸檀林實持道果若非契聖運心何以普酬衆望

磨頭圍頭莊主麻院主

磨頭之職漏篩欲細所以去瓦礫也磨篩欲纖所以

細一作訂
○

去塵全也。漏篩須用篩車。塵篩須打三百新麥。不須淘洗。然麥宜淘二斗拌八斗以陰之九月淘三斗每月增一斗至十二月淘六斗正月淘五斗每月減一斗至四月淘二斗淹拌一宿令不乾不濕此其大法也。故諺云：塵慶細淘按四季淘麥。然更看麥之乾濕增減。淘陰麥乾或濕取麪稍難。第一第二若不細磨麪亦難得。第一第二是蒸作麪。第三是濕麪。第四第五是洗麪。須轉開不宜脚蹴。磨用布裙庶免塵污。磨邊不宜積糞。常令濕道乾平。兩次餵飼頭口水。畔無令失時。夏月日長多渴。更增一次飲之。至項常令平。正拽細宜在整齊。照管細耕。提防磨擦。病磨者及早醫治。磨困者即容歇息。行者人工之類。勸勉策發。道心。園頭之職。藝地築畦。布種生芽。澆水耘草。並須及時。應當審問。諳練。慣熟之人。相度天時地利。常令蔬菜相續存留。好者供衆有餘。方可出賣。遇時修換家事。常與典座圖融大略言之。初春種高苣蔓菁。若蓬寒食前茄子。種子黃瓜。決明葵。菜。蜀香。五月半種蘿蔔。六月半種秋黃瓜。七月半種蔓子。菠薐。○莊主

之職。主官一稅耕種。勸將收刈。持槍戡接。窠木泥築垣牆。收般糞土。須及時躬親。部領守護。地邊樹立界至。飲餉頭口。省減鞭打。安停客尸。選擇良家針線。婦人常居頭處。錢穀文曆。收破分明。酒肉恣蕪。無使入門。展散投託。不須應酬。行者人工方便。並策南鄰北里。善巧調和。閑雜之人。慎無延納。師僧旦過。恭謹承迎。無以常住錢物。抄注諸方。僧供忽若牛驥。殺故並須掘地深埋。早持皮角輪官。無使公司。恠問如有踐踏田苗。侵犯禾稼。但可叮嚀指約。不得捶罵。申官秋成。場戶主客。抽分計結。文曆分明。更與多方。饒借。如有搬造。翻修。預白院門知事。○解院主之職。主院門收糧買賣。僧行宿食。探報部縣。官員交替。應報公家文字。或收族院門。供施財利。或迎待遠方施主。

延壽堂主淨頭

堂主須請寬心耐事。道念周旋。安養病僧。普知因果之人。堂中所用柴炭米麪油鹽醬菜茶湯藥餌。薑菜烏梅什物。家事皆係堂主緣化。如其無力。唯米麪油炭說常住打給。如病僧入堂。將息令行者打疊床位。

如法安排煎煮湯藥供過粥針逐時問訊務令適意
如病人苦惱多生嗔怒粥針湯藥勿不如意及呻吟
叫喚尿尿狼籍並須懷念看承不得心生厭離如欲
沽酒下藥及以沒藥爲名食啖魚肉葱薑黃圖補益
是時堂主當於禁戒因果善言開諭令堅正念勿縱
邪心嚴戒供過行者剪剃針線之人不得潛隱藏帶
酒肉入堂合藥如須用酒者令院外煮滾及以酒調
爲丸散藥用煎皮合藥肝野魚肉等物不
可何況恣病僧若可擔簦及稍進粥針勸令持齋不
宜輕毀禁戒堂中鍋釜不得令人練帛有妨病僧使
用非係堂中將息之人不得延客粥針有處病僧在
堂上支應
拾遺諸藥以過庫司打病僧如稍困重報堂司抄刺還重病閣
若非道眼精明並勸令專念阿彌陀佛八福田中看
新生淨土者對準同抱打之極妙
病最爲第一梁武帝疾時乃八福田也況出家之人
雲遊萍寄一有疾病誰爲哀憐唯藉同袍慈悲安養
誠爲重任豈可輕心○淨頭之職五更上燈日出收
前簾淨布浸之次刷洗甌槽併疊掃地添換前簾淨
巾並灰土皂角打當水麻蔴後洗濯簾布晚後燒湯
上油常令湯水相續無使大衆動念淨頭者行人之

所甚難富人之所甚惡可謂無罪不滅無罪不愈無
福不生同袍拱手則寧無慚愧之心

殿主鐘頭

殿主閣主塔主羅漢堂主水陸堂主眞堂主鐘頭佛
拭塵埃列正供具以時洒掃莊飾香燈參後展席以
待衆人瞻禮付法傳說劉賓王死作千頭魚常爲
劍輪所首痛不可言每聞鐘聲則劍輪不下晨昏扣
鐘無非佛事高僧傳釋智興如法講經
聲震地府受苦者皆解脫

聖僧侍者爐頭直堂

聖僧侍者供過齋粥茶湯香火燈燭及與堂司行者
洒掃堂中拂拭函櫃打疊几案列正供具齋時供養
罷收聖僧親錢入筒阿彌陀佛座前柱上以二時打
下堂提後立以聖僧侍者人問訊大衆如聖僧
所得衣物施利除袈裟襪錢同維那收掌支破外自
餘巾帕針線茶藥香經錢結緣等物並係聖僧侍者
所得○爐頭雖維那所請亦係炭頭和會選舉十月
一開爐二月一閉爐放參前爐粥前添炭相度寒
暖臨時添減如天暖炭多則枉用信施如天寒炭少

則大衆冷落掃帚拂拭常令嚴淨兄弟團遠相遇
 避不得盡灰撥火敲火筋作聲聚頭閑話撥便取火
 製焙等用如直堂之法從上間第二座被位爲頭次
 第輪轉終而復始主看守堂中衆僧被位衣鉢早晨
 晨服時大衆集時將直堂牌於當日上座前問訊云
 上座今日直堂交牌訖問訊歸位如食位與被位相
 違即須記被位不
 看之人於何知粥針所食至時不偶等討如只在
 堂亦當下床動靜受牌人但問訊訖之並不下床
 直堂人常在堂中於上下間照管如有所幹須請熟
 分兄弟暫時看守並不得赴陞堂及延壽堂並外請
 念誦諸處茶湯如全衆出入除維那指揮鐘堂並不
 得擅離所守主放參後方可隨意如堂中去失係是
 放參已前方是直堂人任實直堂以放參爲限也欲開函櫃或
 抽衣被並先白直堂人知如不先報即當審問開靜
 已前放參已後衆中兄弟並不得開函櫃及抽取衣
 被如送入衣被則不妨如有所犯即鄰位及衆人呵
 止不得規避直堂預還被位令堂衆勦念

寮主寮首座

寮主依入寮先後輪請或當一月或當半月或十日

各逐所在主看守衆僧衣鉢本寮什物動用並具文
 帳上下交割掛搭新到茶湯特爲並新舊交代通相
 煎點炭爐打炭添湯貯水洒掃併淨打疊拂拭恭勸
 不倦奉事清衆寮中如有不如法事稟語陳白不得
 指揮呵責令衆勦念寮中什物有闕因住持人還寮
 借問方便白知亦不得妄有陳請供衆湯餅兄弟不
 得洗衣炮氣買賣閑雜之人並不得放入寮內防有
 去失寮中首座當請久住宿德結練事體之人同寮
 主於寮中止宿看守衆僧衣鉢特爲新到如香
 一處一如兄弟喧噪同寮主和勸未開靜已前不得
 容兄弟入寮放參已後不得入籠開並擅便開籠如
 有急事或取湯藥或暴寒取衣並白首座或寮主知
 然後開籠非維那所謂不得令於寮中止宿

堂頭侍者

如請侍者須色力少壯辭令分明梵行清修心機轉
 旋自然堂頭諸事一切現成煎點茶湯各依時節往
 來賓客咸得觀心由是尊宿安然傳道維那所
 請亦須方丈選擇外侍者如遇大座煎點預先稟白

禮後出房請客排位燒香禮數威儀並須如法賓客相看須知緊慢或即時報覆或款曲咨問或人下書引見主人並報客司回答或新到相看茶湯特爲請入室念誦放參及結夏臘大牌並外侍者主之內侍者收掌堂頭衣鉢支收文曆並方丈內公用物色主督茶湯紙筆冬夏衣物官令準備齊整不得闕事如有闕少預先咨白欲估倡堂頭衣物即與維那司之內外侍者雖分司列職常須和同供給茶湯勿分彼此如夜間珍重粥前問訊即當稟問來日或今日有煎點茶湯及處置之事職分之外並不得言知事頭首及衆中長短之事住持人語言亦不得衆中宣說請客辦事當以奉師供衆爲心不得辭憚辛苦及見主人之過退有後言亦不得學住持人可否諸方抑揚大衆但念恭勸侍奉贊助叢林百事小心無動主人之念

重雕補註禪苑清規第四卷

重雕補註禪苑清規第五卷

化主

或侍者寮具州縣名目出榜召請發心或知事頭首和會禮請之儀並同頭首入寮訖打疊書疏茶湯藥施施主所託收買之物並宜子細用心持爲交代煎點詢問去年事例合係堂頭親書或書內簡尺及時勾副請領如將帶係稅之物自合分明印稅人力行者須選慣熟及小心之人所有常住供利須自收掌不得全倚人力行者防有異心如有草宿書信呈遞訖然後作禮若見尊官門狀並院門書信一時通呈看請施主預先點檢門狀關牒書信恐有差悞及備茶湯人等之物低心耐慎善言化導如問山門事體並須如實祇對不得妄有誇託及不得倚託官員威勢亦不得所管事外妄生節目恐帶歸期有妨交代既係院門津遣代衆持鉢當盡心竭力增進遠年目錄除有病將息方可暫闕不得遊山結夏縱饒於事無妨自是不成專注候化緣事畢納疏歸衆方可隨

前實勸舊相伴不過十數位而已知客次第巡寮衆
寮主首座待之三更不掛搭維那送入寮有處次日
日茶湯特爲置食寮內諸僧
有處納就罷未入事先隨座有處化主
作佛供養供置如不請更不隨堂

下頭首

應係堂頭所請諸頭首一年外先方便求退然後於
粥前隨方丈咨閱屬禮三拜而退如堂司所請頭首
等卽不拘時節於維那處解罷藏下頭首卽於藏主
處解罷六頭首告退方丈茶湯同維那知客等伴送
入寮兩展三拜送主人出除但問訊而已以次頭首
合入前寮寮抽解只維那請喫茶湯相送入寮三日
茶湯特爲置食如係藏下所請諸頭首常
住置食藏主更須督待也唯寮主寮
首座無茶湯特爲

堂頭煎點

侍者夜參或粥前稟覆堂頭來日或齋後合爲某人
特爲煎點齋前提舉行者準備湯餅煮水
煮湯蓋蒙茶盤
打點香花坐位茶藥照牌熱茶諸事已辦子細請客
於所謂客躬身問訊云堂頭齋後特爲某人點茶聞
鼓聲請赴問訊而退禮須矜莊不得與人戲笑或特
爲煎

凡一僧先

字客上一首當

湯本於解夜或粥前稟覆此寮提舉行者準備湯餅
煎點並同前式請舉云今晚放參後寮頭特爲某人煎
湯齋罷侍者先上方丈照管香爐位次如湯餅煮盡
寮辦行者齊布茶訖香盤只安香爐香合報覆住持
人然後打茶訖若茶未沸而先打鼓則寮人久坐生
惱若庫司打鼓則寮人打鼓訖此意
不宜衆客集侍者掛入方可首座已下次第進前依
照位立如見寮人未到則令再請貴免候一時齊足
住持人勸念侍者亦不得合邊
請住持人出如客有不到侍者得住持人指揮方是
侍者如住持人不指揮則不得專擅移
遇如客有不到或諸事不在前住
持人不立對衆作色令客不安或住持人先出椅
前立祇候大衆侍者揖客而進亦可賓主立定侍者
於筵外東南角立略近前問訊揖客坐侍者請客能
香大小問訊
並代住持人行禮受請者長久燒香燒香之法於香
並須逐一恭禮不宜後易
臺東望住持人問訊然後開合上香兩手持香合起
以右手拈香合起
左手內以右手提香合起放香上右手上香向特爲
人焚之却右手蓋香合兩手持安香上並須款款住
細勿令散更不問訊但盤坐具叉手行詣特爲人前
問訊有處衆坐定侍者先在住持人邊立請坐具及
請香以表敬意之禮今香蓋通向住持人問訊
乃表請香之禮身叉手依位立次請先喫茶次問訊
後意者也薄身叉手依位立次請先喫茶次問訊
勸茶次燒香再請次藥湯清喫藥次又請先喫茶次
又問訊勸茶茶罷略近前問訊收湯藥次問訊離位

增一節什

增一節左

侍者預令行者新儀衆客後起便移轉當面椅子特爲人略近前一步而問訊而退以表謝茶之禮住持人問訊出堂回身同問訊而退侍者即時指揮行者退椅子收坐物或童子搬疊被帕及香臺衣枕拾茶湯及好蓮葉交點沈元然後侍者並供通行者或本州茶園方可隨意免須住持人等重宣慶而已

大守本路監司本縣知縣主位如在縣下住持即與知縣自侍者燒香訖住持人起云欲獻茶或取某官指揮如其允許方可點茶如蒙款實住持人但云靈茶聊以表專不合經諸官入院茶湯飲食並官客相看只一次燒香侍者唯問訊住持而已禮須一茶一湯若住持人索喚則點茶湯更不燒香

寺亦一茶湯 ○堂頭非乞請僧喫茶臨時旋請侍者仍令行者安排坐位香火茶藥訖仍請之賓就坐侍者正面問訊燒香上手退身普同問訊如點好茶即不點湯也如坐久索湯侍者更不燒香也或新到僧到外寺僧相看只一次燒香普同問訊並合一茶一湯侍者初見賓客並當問訊不須通主人

僧堂內煎點

堂內煎點之法堂頭庫司用勝首座用狀令行者以

箱複托之侍者或監院或首座呈特爲人禮請訖貼僧堂門類堂頭勝在上問者監院或首座於方丈禮請住持人長版後衆僧集定入堂燒香大展三拜巡堂請衆齋後堂前鐘鳴就坐訖行法事人先於前門南頰朝聖僧叉手側立徐問訊離本位於聖僧前當面問訊罷次到爐前問訊開香合左手上香罷略退身問訊訖次至後門特爲處問訊面南轉身却到聖僧前當面問訊面北轉身問訊住持人以次巡堂至後門北頰版頭曲身問訊至南頰版頭亦曲身問訊如堂外依上下問問訊却入堂內聖僧前問訊退身依舊位問訊叉手而立茶湯澆湯却來近前當面問訊乃請先喫茶也湯餅出次巡堂勸茶如第一齋問訊巡堂俱不燒香而已喫茶罷特爲人收蓋大衆落座在床叉手而坐依前燒香問訊特爲人罷却來聖僧前大展三拜巡堂一匝依位而立行藥罷近前當面問訊仍請喫藥也次乃行茶澆湯又問訊請先喫茶如煎湯餅出依前問訊巡堂再勸茶茶罷依位立如侍者行法事茶罷先問訊一時收蓋衆出特爲人

先起於住持人前一展云此者特蒙和尚前點下情
無任感激之至又一展叙寒前云伏惟和尚體起
居萬福乃觸禮三拜送住持人出堂外侍者於聖僧
前上下問訊訖打下堂鐘如庫司或首座煎點茶
湯了先收住持人蓋衆知事或首座於住持人前一
展云此日臘茶或云此日臘湯伏蒙和尚慈悲降下情不
任感激之至又一展叙寒前云伏惟和尚尊體起居
萬福乃觸禮三拜第三拜時住持人更不答拜但問
訊大衆以表珍重之禮作禮竟送住持人出堂行法
事人再入堂內俾僧前上下問訊訖收蓋罷再問訊
打鐘出堂外首座亦出堂外與衆知事觸禮三拜如
首座特爲書記書記亦先出堂外與首座觸禮三拜
而散堂頭結夏茶勝堂頭和尚今晨齋退就雲堂煎
點特爲首座大衆煎表結制之
德兼請諸知事光律今堂頭解夏茶勝首座同前但
改云謝表解
月日侍者某人敬白
庫司結夏茶勝庫司今晨齋退就雲堂煎點茶勝
爲首座大衆煎表結制之
製之
蓋衆同垂光降今月庫司解夏茶勝首座同前但
改云謝表解
日庫司比丘某甲敬白
制之
首座結夏狀首座比丘某甲某等取今晨齋後
就雲堂點茶勝爲書記大衆煎表
結制之儀仍請諸知事伏望衆慈同垂光降臘月日
首座比丘某甲狀封皮云狀請書記大衆首座比丘某甲

及作反

如堂頭特爲新舊
知事首座及知事首座點茶如請知事頭首
中已明

知事頭首點茶

知事諸頭首特爲茶版鳴主人依位立揖衆就坐主
人亦就坐但垂足而已良久揖請收足須臾起身問
訊離位燒香右手問訊特爲人訖歸本位一邊普同
問訊大衆切不可主位然後就本位問訊而坐澆茶
三兩碗擎茶蓋揖當面特爲人只揖及上下位然後
參頭
喫茶茶罷或收蓋只起身問訊離位燒香歸位問訊
同前次藥遍精喫藥次請先喫茶茶罷收蓋訖問訊
起送客至門首如寮主特爲寮衆即請本寮首座爲
主自行法事若特爲新到並同知事之禮非見任頭
首不得請知事茶湯恐妨公務○庫司諸頭首迎待
新到之禮早晨齋後茶放參湯並燒香一炷如晚間
不請喫湯齋後茶了就座點喫

入寮臘次煎點

煎點之法燒香罷從寮主爲頭問訊次從首座爲頭

問訊問訊罷澆茶巡寮勸茶良久近前問訊云茶
 盤恕不換蓋乃燒香再請又巡寮問訊次行樂次行
 茶次勸茶兩次燒香問訊並末後謝茶須俱備首次
 茶第二番勸茶但從便備茶問訊一區第
 一番勸茶但就上下次謝茶云此日勸茶特蒙眾主
 同問訊同亦可也首座大眾慈悲降重
 三拜次巡寮一而收蓋問訊起如請喫茶寮內眾僧
 坐定時先燒香一炷云來日恭請眾主首座大眾
 特為點茶伏望慈悲降重
 禮三拜巡寮問訊訖然後當日點茶人行法事

寮中特為煎點

早晨茶隔宿請齋後茶早晨請晚間湯齋後請如請
 近上尊敬之人如立誓當座諸方宿德法
 尊師伯師叔師兄之類即大展三
 拜如不容則燭禮三拜如請以次尊敬之人如同
 同行或
 隨道行尋高可仰只燭禮三拜如平交或戒臘相等
 凡在已上者之類或是在法外
 弟姪之類但問訊請之安排坐位香花照牌了當主
 時門首迎客就坐問訊云請收足燒香問訊特為人
 罷問訊云請免坐具又夏熱即云請使扇冬寒即云
 請覆頂行茶澆湯約三五碗即問訊云請先喫茶湯
 餅出即於特為人處問訊勸茶收蓋罷如不收蓋即
 云茶湯已不換蓋再燒香問訊特為人大行樂遍
 即云湯盤恕不換蓋

即問訊云請喫藥次行茶澆湯請先喫茶並勸茶同
 前茶罷陳謝云此日點茶或云此
 日煎湯特為某人某人茶
 座坐位不便下情無任感戴之至如近上尊敬之人
 即大展三拜晚間放參前後隨寮禮謝如已次尊敬
 及平交陳謝云此日點茶或云
 煎湯特為某人某人象不
 合起勸某人相伴觸禮兩拜又云恐煩尊重晚間更
 不敢詣寮禮謝又禮一拜然後從相伴人一例問訊
 良久問訊收蓋次問訊離位即先出門首送客

寮中特為尊長煎點

如特為本師及的親師伯師叔師兄之類如本寮坐
 位不便及妨礙寮人即借寮煎點煎點在
 前已說只特為一
 人本寮主首在主位特為人作席回正面左手上香
 近坐位前如兩人已上在照位與寮主相對左手上
 香或外
 禮拜言句威儀諸事並如持為堂頭煎點之法但
 末後禮拜起近前問訊罷不揖特為
 人先起却於筵外禮
 三拜陳謝相伴人次第問訊起出門相送至晚詣專
 長寮禮謝及問訊陳謝寮主如自有寮舍特為人皆
 居正位燒香禮拜並悉當筵若通方商量既是借寮
 與人煎點自合此故禮

雖不可自居主位舍
前入禮拜諸事不便

重雕補註禪苑清規第五卷

重雕補註禪苑清規第六卷

法眷及入室弟子特爲堂頭煎點

早晨具威儀先見侍者云欲領報覆和尚齋後欲就
方丈點茶特爲堂頭和尚侍者報訖引見堂頭問訊
訖云請和尚坐如主人已坐坐更先大展三拜近前
躬身云今晨實退欲就方丈點茶特爲住持人云儀
來會不須作禮或答又禮三拜或只叙請意大展三
禮或一展請訖觸禮三拜各逐尊卑然後退身問訊
出計會侍者安排坐位并照牌自請相伴人須請大
上法眷及前齋後先上堂頭照管香火茶藥盞羹湯
餅應或失事次第客集不得打掃客就坐人數俱足
然後入方丈迎請住持人就主位正坐住持人已收
足乃近前問訊面西轉身香盤東過筵外西南角問

訊訖叉手側立此明客位如堂頭煎點侍者喚香大
衆坐定徐徐問訊離位香盤邊正立向主人問訊左
手上香蓋香合訖不問訊叉手轉身於香盤東邊過
向北住持人前問訊訖轉身歸位問訊立行茶過
約澆湯三五碗近前問訊乃問先退身依位立湯餅
出或爲本師師範煎點即侍者於住持人前問訊勸
茶依位立茶罷收盞若自下茶者良人伺候盞爇辦
依前燒香於住持人前大展三拜近前躬身云欲起
再展茶快望又禮三拜或大展坐具先叙請意同
前退禮三拜住持人云已承勸衆何必再三候住
持人收足乃問訊轉身依位立藥邊近前問訊乃
復退身依位立行茶澆湯約三五碗或自下茶又復問訊
乃請先湯餅出復近前問訊勸茶轉身依位立候茶
罷先取住持人盞或自取住持人前大展三拜躬身近
前云此日爲茶快事和尚慈悲住持人云重意茶
各逐尊卑也又退身三拜或大展坐具躬身近前問
訊先敘謝辭同前退身禮三拜如住持人不答拜煎
點人禮竟又近前問訊罷退身近西叉手側立住持

人離坐珍重大衆入方丈時大衆並不起身煎點人隨後送入問訊而退如住持人答拜煎點人第三拜未起時住持人更不還拜便合掌問訊大衆以表珍重之禮如僧堂內知事皆座點煎點人更不退身便送住持茶住持人亦同此禮人歸方丈問訊而退却依舊位而立謝大衆云此日特爲堂中和尚伏蒙某人某人觸禮三拜次第問訊慈悲光降下情無任感戴之至依舊位立取盞罷問訊起送客只至筵外一兩步以表客無送客之禮却於侍者寮陳謝侍者

通衆煎點燒香法

堂中大座煎點齊前入堂禮請唯上香一炷齊後點茶或燒香第一翻上香兩炷第二翻上香一炷堂下煎點齊本處特爲非泛茶湯唯上香一炷並準此略無別禮

置食特爲

置食之法齋前請訖長版勸衆客齊坐定入卓燒香問訊特爲之人自餘筵外普同問訊候上鉢行遍即又燒香問訊特爲之人下殿錢訖復面前問訊次第同前堂頭侍者行法庫司主席者行法事

附

堂頭置食點茶特爲罷如係卑行之人即時於住持人前大展三拜如不容即觸禮三拜如平交已上即晚間詣堂頭陳謝詞云此日伏蒙管待特爲煎點下情無任不勝感激之至古人云謝茶拜禮臨時知事不謝食也頭首特爲茶湯並不須詣寮陳謝如衆中平交特爲煎點須當放參前後詣寮謝之

香藏經

如遇施主請衆看大藏經或藏下或法堂上直說安排椅卓典座排供過行者藏主準備茶湯香華燈燭維那依戒牒出湯分經并坐位照牌請法事又作梵閣黎書狀寫造開啓罷散文疏并看經大勝藏殿主出經至時維那鳴鐘集衆請經依位坐法事聲磬做知客點淨引施主行香竟當經跪爐維那表歡宜開啓疏念佛閣黎作梵候聲絕然後大衆開經如遇病患將息及有衆緣在外維那取錢并函號候參堂及歸日分付看經此事極好如病僧堅取經錢即須分付若有分儀大衆殘零不盡之經依尋常看經臘次牌分儀如施主於看經了日設齋供養更須讀經

第一作

散文疏施主經錢祇係堂司取掌分俵

祇係住持或行

書記寫疏下香燭茶湯知客行香法事

監院照管

作梵號外雖見在多少要勤錢數分俵也

大綱專切迎待施主藏主供給大衆茶湯當切告白

護惜聖教看經之法藏主篇中具明子細看驗如不

能看經即於堂司退免若已受經即須子細如法披

尋早了爲上非唯施主願心圓滿亦乃他時免負經

中座

第二作

如遇施主入院作中筵齋監院先問外請僧俗客若

干食觀錢各若干然後報住持人知同典座定食次

辨齋料直歲安排坐位或在庫司或法堂上香花夾

幕隨家豐儉書狀依吉凶齋意修寫文疏維那安排

坐位照管住持人居主位

出位即首座分首如有名姓

可當師面即首座藏主已下依位列施主俗客在照

位監院維那直歲在鼓下自餘頭首宿德相度安排

還則東西相照近則合攝相朝並從南爲上魚鼓集

衆鳴鐘就坐賓主問訊皆同入堂於聖像前先聲法

事知客點淨引施主行香從住持人起至中筵東南

角次從席面起至中筵西南角自餘從便以徑截爲

上行香罷施主像前跪爐法事唱禮維那宣疏念十

聲佛施主就位如行香不用法事則請法事頭一人

先唱恭敬頭

一切諸教皆隨常

次第舉佛至行香罷

法事唱如來梵

如來妙色身乃至是故

隨爐頭讀疏

念佛就坐同前若無法事及不舉佛亦不讀疏維那

鳴磬唱禮恭敬頭施主行香罷像前跪爐維那唱如

來梵白齋意念誦施主就坐鳴磬結位復鳴磬一下

首座施食次行香鳴食遍

中筵齋行者更不鳴食但

之鳴磬一下大衆祇揖默然作觀然後出生喫食計

遍維那鳴磬首座施財或施主俵觀或知事代行大

衆食畢法事頭或維那鳴磬念處世界如虛空等略

取疏中大意迴向念十佛罷鳴磬而起

或打鐘兩下

以念食訖

中筵大齋及早備辦如其過午則是非時

出入

若有緣事全衆出入或赴齋或念誦或接尊宿若粥

後出則維那於粥前白堂齋後出則維那於齋時白

堂白堂之法粥鉢遍隨罷或施財罷打鐘一下云白

大眾今晨粥後聞鐘聲各具威儀齊詣於其處赴齋
應係諸寮頭首捲簾齊赴鐘白打鐘一下維那乃於
唱偈前問訊復於住持前問訊巡堂一匝如堂外有
僧亦當問訊除後堂時至鳴鐘三門下齊集住持人
行次首座次書狀藏主知客浴主名德勸善並依戒
臘次第而行直歲典座維那監院在大衆後序相
隨無致差亂不得左右顧盼語言歡笑高聲譟誦垂
手掉臂若到處所安詳下笠候住持知事頭首大衆
聚集一處同祇揖施主罷方可就位並當儼然恭默
令起瞻敬之心若欲大小便不得疊袈裟安坐位机
案而立須於案外安袈裟於淨處事訖淨手披還賣
免唐突諸衆施主點淨行香依禮並當專誠承迎不
可慢易亦不得觀看書畫不得戲弄兒童凡是欲樂
之境不得顧盼食畢參隨住持人歸院並不得留身
幹事動人談笑或言次物或買菓事或相看施主或
殿前殿後或於別院巡視等僧自餘
不可持有所幹候別日於堂司請假若赴急請或接
尊宿大綱准此諸寮頭首赴與不赴計在臨時

引茶

凡聞鐘鼓魚版須知所爲五更鳴大鐘者警睡眠也
次廚前打小鐘子者開小靜也諸寮供過行者及次
打鐘等並皆先起
擊厨前雲版者開大靜也衆僧齊起方得擗次打長
覺單及上鼓厨
版者衆僧下鉢也衆僧一次打木魚衆僧集定也到後
時入堂
者更不三通鼓鳴者住持人赴堂也堂前小鐘子鳴
者衆僧下床祇候問訊住持人也維那最初打鐘一
下者衆僧開鉢也應隨聲白念次打鐘一下者白設
粥意也或或次打鐘十下者念十佛名也次打鐘
一下者首座施粥也又打鐘一下者粥遍也粥罷打
鐘一下者衆僧下堂也住持人出堂衆僧前鳴小鐘
僧方可上鉢
子三下乃放早參也如不放參堂上鳴鼓者陞堂也
參罷茶畢堂前鳴小鐘三下者衆僧下床也齋前聞
三下版鳴者衆僧下鉢也次鳴大鐘者報齋時也院
先鳴鐘三下山
林先三下後堂鐘自餘長版魚鼓堂前小鐘維那打
後堂主設齋於通
後堂前打鐘一下
隨食畢下堂並同展粥之法後堂主設齋於通
後堂前打鐘一下
聞堂頭或庫下鳴鼓或諸寮打版者衆僧赴茶也聞
厨前鼓鳴者衆僧請也聞堂前鐘鳴者或接送專
官或請知事或送亡僧也聞浴下鳴鼓者開浴或沐

先作如

一作法

汗也至晚堂前鳴鐘三下者放晚參也三八間大鐘
或堂前小鐘者念誦也 城隍集衆念誦鐘小鐘山
鐘念 黃昏鳴大鐘者行者上殿念佛也或聞堂上鼓
鳴者小參也從朝至暮鐘鼓交參非唯警悟大眾亦
乃說法無間叢林高士各自知時開小靜之法 版三
聲漸高大全聲調轉從慢至緊從重 開大靜之法
至輕爲一合至二合鼓聲徐徐打二下 漸高大全聲
如開小靜之法也 打長版木魚之法 並經手引聲漸
只及打一會也 漸高大全聲 漸高大全聲 漸高
漸高後聲漸相擊聲相應凡至一會略歇少時上
堂小參打鼓之法 先輕擊鼓面三下然後重手徐徐
擊和鈴鼓從遠處應聲若春雷之震第一合聲
聲即長擊合終擊少時第二合聲聲聲促更不歇聲
聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲
八位座力始鼓聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲聲
之法並聲三合如鼓聲之 浴鼓茶鼓鼓聲鼓之法并
打一會聲聲聲聲小鐘之法入堂鐘 經手引聲漸
不轉也 聲聲聲聲小鐘之法入堂鐘 經手引聲漸
立 放參鐘先打鼓三下然 念誦鐘 初開小靜之法
香盤於前堂前立於鼓後鼓聲三下 住持人入堂鐘
十餘名號訖下下然鼓聲三下 打二下 打二下
送請知事送亡僧鐘 一會打維那打鐘之法 先向眾
總持風帖面上令細調內身展左手兩指仰向鐘樓
鐘樓前旋轉之即展左兩指旋轉然後手正下鐘
不得過五寸一轉也 打大鐘之法 先經手經鼓十八
不得離却本位也 慢十八聲緊十八

第三聲 經共一百八聲當行者起時香盤轉轉此鼓
後鐘之例云三聲八聲是若伴法界衆生聞鐘悟道
念覺即 堂上鼓侍者主之庫下鼓監院主之 前版
木魚開靜典座主之堂前小鐘維那主之六鐘如不
隨鐘頭維那主之打鐘行者典座主之已上鐘鼓如
不應法則致令輕重失宜緊慢無節故當曉諭令音
聲和暢爲上

羅書

如下承嗣書遺書入院先曉書而專使到院知客安
排位次訖法堂上一節如化主納疏之法書記宜讀
早專使於住持人前兩跪三拜 一展云此疏專爲
仰之至又一展云知事首座大眾贊成慰住持人
法堂乃兩跪三拜 位衆僧在下而靜立
上一節 首座大眾僧堂前立 首座在門外上面第一
安排香卓專使過疏與首座首座應過與維那宜
讀訖專使近前問訊首座退身立首座大眾入堂上
立專使人堂行如化主參堂之法書同封皮貼 知客
引專使入庫堂呈書與監院監院讀訖然後
人專茶湯 如平常茶湯及通徒先施只就方式
門外下問庫堂但呈 知客引巡寮 知化主小靜
院已上下並不宣喚 知客引巡寮 知化主小靜

呈書此方
可離弊

第一作事

書信之法須言語整齊寫染嚴謹剪裁封角如法令
人生善及起瞻敬之心若諸事草率人不在意徒費
紙筆及妨道業若與官員書信勸令減刑護法愛惜
伽藍當面判憑不見僧家小過設有履行且令護惜
袈裟與同袍勸令禪誦香火覺悟無常或與尊宿書
祝其捍勞忍苦傳法利生與施主書即勉令修善作
福已上並不宜多談俗事語言以簡當激切為上封
訖香薰遺之如非事不得已
不宜妄書書保

第二

如得僧中近上尊敬之人所賜書信即當香薰望尊
人所向禮訖開之如以次尊敬之人亦須香薰自開
如是平交即令侍者或行者啓封並用剪開一紙款
封皮非絕不讀訖如法安置一處常生感激之心不
論亦開讀換得意生容易如受官員書信亦當感恩讀訖即時念
誦迴向發願願

將息全

住持人服藥如非尋常病患三日已外當於別寮將
息令侍者白首座知事如庫司知事及諸頭首有病
並令供過行者白維那請假下延壽堂有處云將息
省行堂如病重日數不切衆如病體遲延即白住持人別請
病員就本寮將息交代住持人病起陞堂陳謝大眾問疾下座知事首
座大眾人事兩展三禮謝辭云攝養病方有復存同
奉承法力粗難痊安其辭云伏事和尚法位輕安下巡堂禮罷僧大衆次入方丈
點大座茶知事病起參堂上禮謝住持人次於知事
頭首及諸寮人事問訊衆中兄弟初覺有疾或自往
或遣人報堂司請假將息及報寮主然後入延壽堂
病起參堂先到堂司相看然後上方丈人事謝辭上
堂法既粗難痊安下情無任感激之
至答辭云且喜遇安樂伏惟慎重次第詣知事諸
頭首寮問訊堂頭已下諸頭首隨意茶湯不須特爲

重雕補註禪苑清規第六卷

重刊補註禪苑清規第七卷

大小便利

飲上東司應須預往勿致臨時內逼倉卒乃盥漱安寮中案上或淨竿上問訊而去即先披掛子然後左臂搭淨巾不得由尊殿經過於東司近外淨竿上安掛子手巾訖捲裙疊衫搭東司前竿上仍置襦衫於裙上以腰條繫之一以記號二恐隨地右手攜瓶隨關素鞋亦須齊整迴手掩門低手放瓶隨則彈指三下以警嗽焚之鬼不得涕唾狼籍努氣作聲廁籌劃地隔門壁共人語笑洗淨之注冷水為上如用熱湯引生腐風右手提瓶左手用水仍遵第一不得撒水汚地及槽厩左右用簍不得過一盤有人用簍出洗手先灰次土至後架用皂莢藻豆並洗至肘前盥漱訖須還至本處收掛子淨巾問訊安寮披之准律若不洗淨不得坐僧牀及體三寶亦不得受人禮拜初到廁門如內有人不得登款彈指及以語言相逼如先在廁上覺外有人即須早出自洗者不在此

如上眾寮小便收衫袖掛衣近裏蹲身不得涕唾說話常須迴避宿德之人法華小經云

亡僧

如僧人病勢相困堂主計置維加監院首座藏主書記知客同共抄割口辭收祠部并衣物入堂司收掌首座封押并收掌鑰匙知事申官如加病勢即再申困重如已遷化又申官乞行殯送三日內繳納祠部或紫衣師號牒亡僧初化即澡浴梯頭披掛子坐榻內以龍貯之置延壽堂前設香火供養并剪造白幡書無常偈及置佛喪花於龕上題云殯故某人上座之靈集眾念誦是夜法事誦戒迴向來日早晨或齋後津送至日維那於粥飯過絕罷或行禪罷白疑一下云大眾粥後後聞鐘聲各具威儀普請送亡僧除諸寮頭首並皆齊赴謹白打鐘一下維那乃於聖僧前問訊復於住持人前問訊巡堂一匝如堂外有僧亦當問訊除後僧堂時至鳴鐘齋前齊集住持人已下次燒香維那念誦竟鳴鼓舉齋前行大眾隨後把幡提磬香鑪香臺法事庫司知事領前差攬行

者直說顯顯舉進此備焚薪壇前一宗諸事並皆
主之既至塔頭住持已下燒香略望法事下火訖
法十念阿彌陀佛再望法事罷散座有遍經各隨自
意若在城隍送葬之法須當往還次序齊整不得戲
笑默念佛名秘相迴向亡人齊赴齊齋並不得留身
在後若有所幹則日於堂司請假次日堂主維那法
事散骨入普同塔或散水內唱衣之法掛牌告衆鳴
鐘入堂先爲亡僧念誦次將衣鉢請首座獻封頭對
衆開之次爲僧前光野次爲估唱訖維那復爲亡僧
念誦住持人并內知事並不得唱亡僧衣物維那支
破須合衆情不得妄有費用除用外俵大衆看經或
響到見送亡僧及見唱衣三分得一施主看經亦如
之如多有衣鉢卽抽那設粥或齋供至於上七日集
衆人所誦經呪同時宣表或使文字張掛後架令衆
人知之衆知事被押以出家之人修行之外常令衣
鉢齊整足用而已不宜蓄積增長貪心唱衣之日免
令大衆久坐生惱又不得全無衣鉢免令身後侵損
常住凡唱亡僧衣物此謂對破堅心及與亡僧結緣

不可賤唱實寶如所唱衣物價例太高不得動念免
令衆人輕笑維那唱衣須知所唱衣物價例高低新
卽言新舊卽言舊破卽言破聲定錢陌或足或省如
大衆不肯添錢雖賤亦須打與如添錢太過維那卽
云更須子細後悔難追免致衆中動念生事亦不得
寄唱衆人及常住衣物恐涉嫌疑如常住或堂頭入
衆唱衣卽許人寄唱病僧前念誦維那與佛誦云今
某人事業多生之冤對懷某前之愆尤特運至堂內
投清衆務要發露深決於仰遇者宜念清淨等又屬
向云伏願某人一心清淨四大輕安壽命與法命長
色身與法身堅固如須臾之人卽與十念阿彌陀佛之
壽之法光曜如陀佛體大白衆爲某人長壽念阿彌陀
佛四聖名號向云伏願某人諸緣未斷早獲離苦大
命離苦願生安樂又念四聖名號龍前念誦亡僧
勸令痛心消淨念不得染緣俗事也
齋堂司告衆職衆之肅前住持人曰下知事堂僧并
堂主次第拈香畢維那聲讚歎佛誦云切以生死交關
實覺迷離其來生緣既盡大命俄過了難行之無常乃
有故故比丘某生緣既盡大命俄過了難行之無常乃
現於淨土仰憑大衆念清淨法身等又期向云伏願
超淨城業斷惡勞還開上品之事佛授一
生之記又云再房等衆念十方三世等
阿云誦學盡盡社茶訖之建禮卽彈等衆誦新經
之誦名用表學盡社茶訖之建禮卽彈等衆誦新經
前十念阿云切以緣故某人既隨緣而順寂乃依法
以深戒徒百年弘道之身入一路涅槃之徑
仰憑衆實助覺乃稱十念誦云上來稱揚佛寶贊
佛生性惟願懇親分輝具足歡影普提國裏同歡覺

之花法性海中善緣應心之類茶樹
三焚香一爐用香和茶和茶和茶
來集維那鳴鑾一下云

淨雲散而影不流焚燭盡而
光自滅今茲特用表無常

仰禮畢衆多爲故某人上坐貴勸
覺覺往生淨土念淨淨淨云云等

衣之法蓋裏常規新舊短長自宜照顧錢須足陌

七十五陌無以新錫相象鑒斷後不得讓悔謹白

唱衣竟乃云

上座大衆念誦并唱衣物功德並用迴
向救拔某人實助覺覺往生淨土再頌

大衆念十方三世一切諸佛並以誦戒煎湯唱衣點

茶並係庫司所管准律死屍并衣物並不得塔下過

亦不得於塔下燒死屍

請立僧

退院專宿首座藏主如合衆望可舉立僧即住持人

陞座舉白訖知事大衆稽察禮請

請壽云大衆領心
久思示教伏望慈

應請如不允更不答拜云

自教不了如尤即時還
聲可爲人

禮云既蒙聖請乃上方丈陳謝禮數隨宜退院專行

不致因難

附云本欲依儀貴衆執既見舉不致事遂答云退

院專交附云方圓自委便爲人上命謹退下

附云此衆和尙指擇今便兄弟間

名德及參學小師既無深望不敢留辭下僧無任

庫下特爲煎點隨意

請尊宿

監院維那內推排一人外頭首內推排一人并前資

勳資推排有心力曉達恭慎熟了事者數人具合用

錢物行李人輦等或舟船要用之物官疏院疏僧官

疏諸院長老疏施主疏閑居官員疏住持帖本州縣

開報彼處州縣文殊官員書信院門茶榜並須子細

備辦如法安置如錢物之類須選一僧主管收支不

得多用亦不得太儉防避官中點檢並不得張皇聲

勢出於不意爲上事使一人先經彼州縣下關縣然

後入院安下如彼州縣不肯發遣即請迴縣先令專

使一人執回縣報本處州縣不得便迴如有文字再

請即依前告彼州縣發遣如無再請文字方可歸院

如彼州縣允從即就院如法禮請專使先看知事計

會訖上堂頭人事茶罷便資書疏咨問禮請感慰三

請乃可受之法要圖通釋師每受請

必待三遍後使方受之

專宿受疏

受疏之法如是見住持人先於方丈三請如有尤意

鳴鼓集衆更須辭讓不得已受之香薰示法皆有請
維那宣讀座舉揚畢下座與知事首座大眾賀謝
兩展三禮賀辭云衆上判喜動衆林祖師增昇人天共慶下情無任欣躍之至謝辭云叩謝
如有尤意住持人座座舉白同衆人禮請然後禮拜
住持人受疏如未經出世本院專使預備法衣一條
宣疏罷專使呈獻香薰顯示披之法皆有已經出
世即不須也然後指法座上座法皆有舉揚畢下座禮
謝住持人或大展九拜或兩展三禮謝辭云一生取
清院勸進上命下情無任惶懼之至賀辭云一生取
知事首座大眾賀謝兩展三禮謝辭云叩謝
專使特爲新住持人先呈茶勝次日置食點茶臨行
陞堂別衆小參之禮各逐方宜如見住持人受請切
不可將院中受用之物裏私隨行如有錢穀交加須
是交割分明亦不得將院中得力行者移帳前去亦
不得多受本院送路如和會參隨亦不得令本院失
事然後請先馳兄弟并具一行合用書信先馳中選

一人下官員禮越謝書并到狀兩人歸院打疊新住
持人於起程之日同大眾打包院住持人在大眾
僧俗各新住持人後
尊宿入院
入院之法新住持人打包在前參隨在後如遇迎接
或下笠欽杖問訊或右手略把笠緣低身或請就座
茶湯但卸笠倚杖就坐不可卸包於尊宿問訊云路
拜於官員祇揖云路次次未得具威儀禮
僧堂前解包了後架洗脚入堂參聖僧燒香同參隨
大展三拜同巡堂一匝維那請就位禮三拜掛搭
訖新住持人先到大殿次土地堂次眞堂並歷法事
燒香知事請入方丈疎座顯示訖知事禮謝略與人
客相見須與鳴鼓陞堂次第人事賀謝如解結之禮
賀詞云伏承衆駕光臨法下情無任喜躍之至
謝詞云自慰非器竊蒙名教下情無任惶恐之至
院小參三日爲准次日早晨看官次第人事擇日開
堂纔到人事稍定便合特爲專使參隨并迎請官員
施主及前賓勸齋相伴參隨人隨須和會未入院前
定是散入請衆

尊宿住持

代佛揚化表與知事故云傳法各處一方續佛慧命
期日住持初轉法輪命爲出世師承有據乃身傳燈
得善現尊者長老之名居金粟如來方丈之地私稱
酒掃實徒嚴淨道場官請焚修蓋爲祝延聖壽故宜
運大心演大法蓮大德與大行願大慈悲作大佛事
成大利登權衡在手經奪臨時規矩準繩故難擬議
然其大體令行禁止必在威嚴形直影端莫如尊重
量才補職略爲指蹤拱手仰成慎無微肘整肅幾林
規矩循龍象高僧朝謁不倦指南便是人天眼目

尊宿遷化

如已坐化置方丈中香花供養以遺誠偈頌貼牌上
掛靈筵左右於家尊宿中請法屬一人爲喪主如無
法屬則請自餘住持尊宿然後修寫遺書報官員檀
越僧官鄰近尊宿嗣法小師親密法屬請僧分頭下
書三日後入龕如亡僧法入龕時請尊宿一人舉靈
座法屬有法堂上西間置龕東間鋪設臥牀衣架隨身
受用之具法座上掛龕法堂上用素幕白花燈燭供

養之物真前鋪道場法事小師在龕幃之後幕下具
孝服守靈法堂上安排了喪主已下禮訖訖然後知
事頭首孝子大眾與喪主相見喪主已下次第相慰
如有外人弔慰外知客引到堂上內知客引於真前
燒香致禮竟與喪主知事首座相看卻來幕下慰孝
小師然後卻來與喪主茶湯外知客送出如有致祭
於真前陳設若不將帶讀祭文人來即本院離那書
記代讀送葬之儀合備大龕結師臨時并眞亭香亭
法事花幡起龕之日本院隨力作一大齋觀施重於
尋常至時請尊宿一人舉龕法屬有孝子并行者圍繞
龕後大喪主已下送孝人及本院大眾等相繼中道
而行官員施主在大衆左右並行尼師宅眷隨在末
後送葬若焚化即請尊宿一人舉火法屬有若入塔即
請尊宿一人下龕法屬有又請尊宿一人撒土法屬有然
十念等如亡僧之禮本院應散念佛錢歸院請尊宿
一人掛真法屬有且就寢堂內安排喪主已下禮眞相
慰而散知事頭首孝子等早暮起眞前燒香及齋粥
二時隨衆供養候新住持入院有日則移入眞堂

其入齋舉下火下齋撒土掛真並有乳藥喪主重有酬謝院門稍似定疊如上尊宿諸人須當特爲陳謝次第商量請新住持人知事下狀申明諸院長老及僧官保明申上如所保未允衆情卽本院知事赴官申訴別行定奪如官中專行及令本院委保亦須及早行遣免本院久關住持之人

退院

如是年老或有疾病或因事故不得願戀住持預先打疊方丈衣鉢及準備包袱如常住錢物僧供之類須與知事結絕文曆分明及堂頭公用合行交割亦具文曆拘管用院印印押通知事知之則請一人看守方丈并主管物色在侍者寮安下如方丈衣鉢稍多未退已前估唱齊僧及支撥錢物入常住防有侵損互用之過退院行李唯隨身依物道具而已如行李太多卽動人譏笑或別生謗議金銀匹帛係稅及焚權之物並不宜帶行亦不得與官員附帶書信及菴子及不得預修退居院如欲出本州界遠去卽預先方便盤劃判憑若諸事已辦卽令侍者或小師一

人下退院狀住持人留後避本院前去或在別寮安下如退院後諸處爲客安下只宜將帶侍者行者各一人不得太多恐人家院舍動念自除精進隨衆不得干預院事及輕議主人知事頭首長短亦不得言及舊日住持所有勞績及一切點胸磨版之事如經過所在主人請陞座或小參受與不受臨時如非主人所舉及知事大衆禮請不得隨便受人入室如已退本院不宜常在左右及舊院安下人情極不穩順宜深戒之如病患年老不可去卽留意無害

重雕補註禪苑清規第七卷

重雕補註禪苑清規第八卷

通鏡文

夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故

有與座爲衆僧作務故有直歲爲衆僧出納故有庫頭爲衆僧主典輪量故有書狀爲衆僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客爲衆僧召請故有侍者爲衆僧看守衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧洗濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧掃除故有淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十分備足實身之具百色見成萬事無憂一心爲道世間事實物外優閑清淨無爲衆僧爲最通念多人之力事不知恩報恩最參事請不檢寸陰所以報長老也草率有字舉止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也爲成道故方受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如教頭燃所以報書狀也明恕得案古教照心所以報藏主也韶光晦迹不事追陪所以報知客也居必有序請必先期所以報侍者也一版一

鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退已讓入所以報炭頭爐頭也付已德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慚愧愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道衆惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛弄是真僧實爲世福田近爲末世之津梁畢證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三衆不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗群者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歲所以安衆也畜積常住減尅衆僧非庫頭所以贖衆也書狀不工文字減裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也惜費愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭草率失序非侍者所以

命衆也打疊不動守護不離非衆主所以居衆也不
閑供侍僧亂病人非堂主所以值衆也湯水不足寒
暖失宜非浴主水頭所以院衆也預備不前衆人動
念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宜力不盡非
街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭
廳頭莊主所以代衆也懶置併除諸緣不具非淨頭
所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆
也如其僧衆輕師慢法取性隨緣非所以報長老也
坐臥參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不
順叢林非所以報監院也上下不和調停堅固非所
以報維那也貪婪美膳毀譽度化非所以報典座也
居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不
值常住非所以報庫頭也事持盤現職職文章非所
以報香狀也慢易金文書尋外典非所以報藏主也
追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺亡召請久
坐僧衆非所以報侍者也以已妨人慢藏盜盜非所
以報寮主也多嘆少喜不順病緣非所以報堂主也
桶杓作廢用水無節非所以報浴主水頭也身利溫

暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然
受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非
所以報園頭廳頭莊主也涕唾牆壁痕藉東司非所
以報淨頭也事尙威嚴宿無善教非所以報淨人也
蓋以旋風千匝尙有不周但知檢短從長共辨出家
之事所冀師子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀
令斯後五百年再觀靈山之會然則法門興廢衆在
僧徒僧是教田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕
內護既嚴外護必謹設使粥針主人一期主化叢林
執士偶當當權宜敬待罔稍不得妄自尊大若也
賈高我慢私事公關萬事無常豈能長保一朝歸衆
何面相看因果無差恐難遇避僧爲佛子應供無殊
天上人間咸所恭敬二時粥針理合精豐四事供須
無令闕少世尊二千年遺蔭盡覆兒孫白毫光一分
功德受用不盡但知奉衆不可憂費僧無凡聖通會
十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧
且過寮三朝禮住持禮供承僧堂前暫爾求齋等心
供養俗客尙猶爾管僧家忍不逢迎若無有限之心

自有無窮之福。僧門和合上下同心。互有短長。通相
蓋覆。家中醜惡。莫使外聞。雖然於事無傷。畢竟滅人
瞻仰。如師子身中蟲。自食師子肉。非外道天魔所能
慶也。若欲道風不墜。佛日常明。壯祖域之光輝。補皇
朝之聖化。願以斯文爲鑑鏡焉。

坐禪儀

這一作天

盡學般若菩薩先當起大悲心。發弘誓願。精修三昧。
誓度衆生。不爲一身獨求解脫。爾乃放捨諸像。休息
萬事。身心一如。動靜無間。量其飲食不多不少。調其
睡眠不節不恣。欲坐禪時。於閑靜處。厚敷坐物。寬繫
衣帶。令威儀齊整。然後結跏趺坐。先以右足安左膝
上。左足安右膝上。或半跏趺坐亦可。但以左足壓右
足而已。次以右手安左手。上左掌安右掌上。以兩手
大指相面相拄。徐徐舉身。前欠復左右搖擺。乃正身
端坐。不得左傾右側。前躬後仰。令腰脊頭項骨節相
拄。狀如浮屠。又不得彎身太過。令人氣急不安。要令
耳與肩對。鼻與臍對。舌拄上腭。唇齒相著。目須微開。
免致昏睡。若得禪定。其力最勝。古有暫定高僧。坐常

這一作天

開目向法雲間。通禪師亦謂人閉目坐禪。以謂黑山
鬼窟。蓋有深旨。達者知焉。身相既定。氣息既調。然後
寬放胸腹。一切善惡都莫思量。念起即覺。覺之即失。
久久忘緣。自成一片。此坐禪之要術也。竊謂坐禪乃
安樂法門。而人多致疾者。蓋不善用心故也。若善得
此意。則自然四大輕安。精神爽利。正念分明。法味實
神。寂然清樂。若已有發明者。可謂如龍得水。似虎奔
山。若未有發明者。亦乃因風吹火。用力不多。但辨肯
心。必不相賺。然而道高魔盛。逆順萬端。但能正念現
前。一切不能留礙。如楞嚴經天台止觀圭峰修證儀。
具明魔事。預備不虞者。不可不知也。若欲出定。徐徐
動身安詳而起。不得卒暴出定。之後一切時中。常作
方便護持。定力如護嬰兒。卽定力易成矣。夫禪定一
門。最爲急務。若不安禪靜慮。到這裏總須茫然。所以
探珠宜靜。浪動水取。應難定。水澄清。心珠自現。故圓
覺經云。無碍清淨慧。皆依禪定。生法華經云。在於閑
處。修攝其心。安住不動。如須彌山。是知超凡越聖。必
假靜緣。坐脫立亡。須憑定力。一生取辦。尙恐難說。

乃遷延將何做處故古人云若無定力甘伏死門掩
目空爾宛然流淚幸諸禪友三復斯文自利利他同
成正覺

自誓文

神心洞照聖默為宗既啓三藏宜遵四實事關聖設
理合全文方能轉教衆光揚祖道利他自利功不
泯施若乃竊議朝廷政事私評郡縣官寮譏國土之
豐凶論風俗之美惡以至工商細務市井閑談邊鄙
兵戈中原冠賊文章伎藝衣食貨財自恃已長遷他
好事搶掠顯過指摘微瑕既乖福業無益道心如此
游言並傷實德坐銷信施仰愧龍天罪始蓋彌禍終
滅頂何也衆生苦火四面俱焚豈可安然坐談無義

一百二十問

敬佛法僧否	求善知識否	發悟菩提心否
信入佛位否	古今情盡否	安住不退否
堅立千仞否	菩提明白否	身心閑靜否
常好坐禪否	絕默澄清否	一念萬年否
對境不動否	般若現前否	嘗聞道斷否

心行處滅否	見色便見心否	聞聲見性否
遮塵面壁否	龍牙隱身否	千手千眼否
古佛與交否	至道無難否	似地擎山否
迷途迷悟否	庵內人不見庵外事否	南山起雲北山下雨否
師子奮迅否	慈悲開示否	護法亡騙否
古教照心否	三觀澄神否	遊戲三昧否
普門示現否	深窮六相否	洞照十玄否
融六圓因否	即身果海否	會信殊否
入後普賢否	威儀詳定否	語言端審否
心口相應否	不讚毀他否	能退讓人否
能知功德否	不說人過否	不惡難問否
不好戲笑否	常樂默然否	不欺暗室否
處衆如山否	常行謙下否	和合無諍否
立事得中否	樂聞善言否	不惡直言否
安受苦忍否	能忍惡罵否	能降喜心否
不追陪人否	不懶墮修否	不侵損他否
不互財物否	不蓄金銀否	不藏寶物否
不從乞食否	知不覆面否	知不耕田否

沙彌

知不戰 _{安否}	受用知足否	能節飲食否
行施不倦否	受施不食否	衣鉢無餘否
不爲利 _{法否}	不求人 _{愛否}	不貪利 _{子否}
不希求 _{名否}	不近王臣否	不恃 _{勢否}
不干預 _{公否}	不長王法否	不占相 _{官否}
不親厚 _{人否}	不妬賢能否	不嫉他勝否
不輕毀 _{賤否}	不隨人意否	不憚 _{勞否}
常行放生否	常念護生否	敬老慈幼否
安養疾病否	憫念牢獄否	能忍飢寒否
遠惡收 _{戰否}	等親華夷否	報王 _{臣恩否}
答父母 _{生否}	剛師友 _{調否}	念 _{施恩否}
懷親知 _{恩否}	順給侍 _{勤否}	思 _{龍天否}
知兵將 _{守否}	值諸天 _{真否}	憫人間 _否
傷修羅 _{眼否}	掉鬼 _{眼否}	哀勞生 _{難否}
痛地獄 _否	怨親平等否	普教如佛否
普愛如 _{父否}	普度無餘否	三時點檢否
一生事辦否	得人自在否	證大涅槃否

未披剃前准備五條_{正合披五} 裙衫鎖子鞋襪先受
五戒次受十戒切不得著七條九條及用頭鉢坐臥
僧床與大僧雜處如禮見大僧應稱某是沙彌恣須
大僧答拜既受沙彌戒法應須憶念遵行若犯沙彌
戒即不得六僧戒常應精勤禮念志求大戒及讀誦
沙彌戒經

書填狀式某院童行姓某右某年若干本貫某州某
縣某鄉人事或郭下人事昨於某年某月某日到院
出家_{有父母即云父} 禮住持僧某爲師今買到_{如客}
人某甲名下_{某處某字號空名度牒一道欲乞書}
填爲僧_{並無諸般違碍請申狀云云年月日具前位}
姓某狀

重雕補註禪苑清規第八卷

重雕補註禪苑清規第九卷

沙彌受戒文

行者初請得度牒以箱覆托呈本師並知事頭首各
禮謝三拜選日剃度維那司請受戒一人引請闍梨
一人作梵闍梨一人隔宿剃頭但頂心留方寸許至
日僧堂或法堂上安排設戒師高座前鋪氈席香案
上用手爐淨瓶戒文並界方二條又相對戒師設作
梵闍梨座並磬一口如在法堂上即別安聖像香花
供養桌子二隻箱覆二面一安袈裟一安裙衫在聖
僧或聖像前列之堂下安排拜席一領事辦集衆若
法事引從堂行至土地堂及大殿後 剃頭行者
後入僧堂內剃頭行者各隨處各隨三拜 剃頭行者
即從僧堂前祇候大眾集定戒師二闍梨於聖像前
大展三拜訖戒師作梵闍梨就座乃入法事

引請闍梨於戒師前大展三拜胡跪合掌

戒師問引請客

僧集否已和合否和僧今和合何所作爲爲僧院行
者某甲剃
頭受戒可爾

引請闍梨收坐其前引

行者於僧堂前三拜胡跪合掌

引請闍梨亦展坐具

作梵闍梨作禮波羅梵如不云何於此經究竟到

彼岸願佛開微密成廣爲衆生設爲剃頭受戒者

戒師師光華衣冠至微密處戒香定香慧香解脫香

解脫知見香光明香曇法界供養十方無量佛十

方無量法無量僧見聞普證寂滅一切衆生亦如

是戒師梵終爲剃頭受戒者設即將今晨開啓剃頭

受戒功德迴向皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪

常轉龍天土地增益威光護法護人無諸難事十方

施主福壽莊嚴合道場人身心安樂師長父母道衆

超隆剃頭沙彌修行無障三塗八難咸脫苦輪九有

四生俱登覺岸仰憑尊衆念清淨法身云云至摩訶

般若波羅蜜

引請闍梨衆云請師吾句法合自德故若大德

一心念我某甲今請大德爲我作剃頭受戒阿闍

樂我依大德故得剃頭受戒慈恩故三級第三層

行省第一第二第三各小三層

善男子即善男子心源湛寂法海淵深迷之者永

劫沈淪悟之者當處解脫欲專妙道無越出家放曠

喻如虛空清淨同於皎月修行緣具道果非遙始從

兢念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之

寶位于夜輪城脫珍御之龍衣青山斷髮容儀集於

頂上掛蛛網於眉間修寂滅而澄眞常斷塵勞而成

正覺三世諸佛不說在家成道六代祖師阿難行染

度人所以佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器

故得天魔拱手外道歸心上關四重之恩上濟群生

之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨弄思入無爲

直是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父

母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之

德專精拜辭後不拜也

引請開梨收坐具起引

行者於堂下拜辭國王父母

一拜近前

戒師師範水灌頂

善哉大丈夫能了世無常棄俗還泥洹

希有難思議三級沙彌

引請開梨引行者於本師座前

本師執刀云最後一結謂之尾羅唯佛一人乃能斷

之我今爲汝除去頂髮汝今許否答曰可爾本師云

仰大眾同聲誦落髮偈

毀形守志節割愛辭所親出家弘聖道

誓度一切人三級身證一拜

本師持袈裟誦偈云

大哉解脫服無相福田衣披率如來戒

廣度諸衆生

沙彌披袈裟訖本師三拜禮畢

引請開梨亦具

善男子法如大海漸入漸深汝既出家當先受三歸

五戒方得事近大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養

事在專誠不宜慢易我今爲汝召請三寶證明佛事

一舉以三

奉請無邊佛寶藏金文十地三賢五果四向同

垂感降共作證明三

善男子欲求歸戒先當懺悔愆惡如人浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔

我昔所造諸惡業 皆因無始貪瞋癡

從身口意之所生 一切我今皆懺悔

善男子汝既淨治身口意業大應歸依佛法僧寶

歸依佛 歸依法 歸依僧 歸依佛兩足尊

歸依法離欲尊 歸依僧衆中尊 歸依佛竟

歸依法竟 歸依僧竟

如來至尊等正覺是我導師我今歸依從今已去稱

佛爲師更不歸依邪魔外道惡惑故三說第三遍

沙彌第一第二第三各小禮一

善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應

受五戒

。不殺生

。不偷盜

。不淫欲。是五戒相汝能持否答能持

。不妄語

。不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持否答能持三問是事如是持

沙彌大禮三拜

善男子五戒爲入法之初因出三塗之元首次受沙彌十戒卽形備法儀北轉勸策依師而住受利同僧是爲應法沙彌應當頂受

。不殺生 不花鬘瓔珞香油塗身

。不偷盜 不歌舞作倡故往觀聽

。不淫欲 不坐臥高廣大床

。不妄語 不非時食

。不飲酒 不捉金銀錢寶

已上十事是沙彌戒汝能持否答能持

上來十支淨戒一一不得犯汝能持否答能持三問是事如是持

沙彌大禮三拜

善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所

持戒律供養三寶勸種福田於和尚阿闍梨一如法
教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取
布素不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以
近身好聲邪色一無視聽徐言持正勿宣人短僞有
爭者兩說和合男女有別草木無傷非實不友非聖
不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤
思義溫故知新坐則禪思起則誦誦閉三惡道開涅
槃門於比丘法中增長正業善提心而不退般若智
以長明普度衆生祈成正覺用心如此真佛弟子
作梵關繫作神仙神仙五通人作者於呪術爲彼
慚愧者微諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已
說戒利益稱首禮諸佛
戒師開光摩案據至上來剃頭受戒先用回向堂頭
和尚常爲苦海津梁執事高人永作法門梁棟合堂
清衆同乘般若之舟剃頭沙彌速至菩提之岸四恩
總報三有齊實法界衆生同圓種智爲如上緣念十
方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶般若波羅蜜
作梵關繫鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水

心清淨超於彼諸首禮無上尊

爾依佛得菩提道心常不退

爾依法薩般若得大總持門

爾依僧息諍論同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南

聖衆

引請闍梨闍梨世界收坐具

沙彌大正戒師三拜次禮智覺

戒師二闍梨於聖僧前大展三拜出堂外立僧堂前

鳴小鐘子三下大眾下堂各具威儀於法堂上禮賀

住持人如法堂上剃頭即

戒師二闍梨一展云人差受戒不敢告辭人事荒疎

叙茶叙依儀和尚等禮起住持人云沙彌披剃有儀

居高高仍又禮三拜住持人云沙彌披剃有儀

知事禮賀一展云法門有幸神足披剃下情無任

住持人云沙彌披剃有儀大眾禮賀實同住持

人云此者沙彌受戒有儀侍者小師禮賀云沙彌披

度學衆同歡仰對尊慈倍深知事大眾歸寮各具

香火排立祇候是時大眾纔退沙彌禮三禮云初

掛田衣進脫離半本地妻網下情無任感激之三三禮
 謝大戒詞 萬法大華之德特將此三
 上人若承供犯野度群迷離解解之
 心上存養之屬下想無任感敬之至

訓童行

童行初來投院師主審問根源若具正因方可容納
 如其意圖衣食規避徭役因事逼竄及父母不允者
 奴不可留○投院狀式投院童行姓名某年若干
 本貫某州某縣某鄉某里人事或是在身或無影
 背刑憲及諸般違礙今爲生死事大久慕空門蒙父
 母情允許捨入本院出家爲童行如無父母即云今
 行伏乞堂頭和尚慈悲容納謹狀年月日具前位某
 押狀送如有父母即連狀書名住持人押狀付知事
 新到童行於庫司參禮訖將行李入道行堂參禮堂
 主訖堂主掛搭前指床位至晚參大眾行者巡堂立
 定堂主將新到禮參頭已下三禮或六禮不答禮巡
 堂一匝下位立今具規矩如後○夫道不孤道引之
 由人欲成清淨叢林不可遺於細行而況布金地上
 選佛場中既預出家宜深慶幸今茲教示略舉三章

若英依行方爲佛子

立身第一事大僧當持三戒一不殺生二不淫慾三不妄語
 二不偷盜三不飲酒食肉
 出家之人五不飲酒食肉
 不得食所積果子蔬菜
 大德中不得請假又參禪問道者收攝身心不得散
 亂念經求度者溫習經教不得懶惰又當念修行報
 答王臣荷戴之恩施主供給之恩父母養育之恩師
 長教導之恩又常思惟父母亡歿者恐人惡道應以
 修行濟拔父母見在者勸令歸依三寶發菩提心又
 著衣喫飯常知來處若不修行何門報答又行者上
 衣直裰爲正自餘俗服非出家衣也鞋須白色不得
 紫皂須緊腰條不用勒巾答膊又衣服常須淨潔整
 齊直裰下不得露袴口冬夏當打腳絆又聽參行益
 及赴茶湯須具鞋襪行須歛手坐必端身不得倚靠
 不得掉臂及不得把臂同行又諸處逢師僧當歛身
 避路問訊令過見官員施主同行先當問訊僧家次
 當祇揖官員施主既出家持戒著真田衣直裰並不

得跪拜俗家雖見父母只得祇揖又不淨之手不得捉經卷拈撥淨之物香爐花瓶果盤又粥鉢二時各念心經三卷報答十方施主供給僧行勞形喪命人音微細心授食不得說話每日晚參於佛殿前禮佛並須專心唱誦不得心緣他事口和音聲如常住作務罷參禪者屏處宴坐念經者上聚講習不得相聚戲笑又說非義之言若相屬相打種種違諍並非出家之人切宜禁戒晚參後無事不可過堂西並堂頭庫下行者兼作務處所及於屏處閑話有智之人還相警察凡爲行者須是立身孤潔作事明白不得事涉嫌疑點污清衆

陪衆第二既已出家參陪清衆常念柔和善順不得我慢貢高大者爲兄小者爲弟徐言持正勿宣人短處有諍者兩相和合但以慈心相向不得惡語傷人若也欺沒同列走屬是非如此出家全無利益他人財物不得擅使別人衣被不得自移不得床上立地著衣不得背聖僧上床若揭門簾落垂後手不得敲磬作聲堂中不得露頭現衣打靜已後未開靜已前

除常住事不得於堂內及近堂行堂說話堂中不得書寫毀畫破壞牆壁不得懸掛書畫圖幀及勝貼閑雜文字脚頭不得安經案床頭不得置枕屏畫衣鞋襪安置床下衣單枕被常令整齊堂中尋常不得高聲說話喧亂大衆常須躡足輕行非自己衣單下不得坐臥閑話參頭堂主常切提舉亦仰那床呵實禁止爐中不得撥火及敲火筋作聲爐中不得久坐有妨衆人打版茶湯並須齊赴看經衆會令打疊淨潔不得說話浴室內不得裸形及不得高聲語笑不得床上立地著衣及床上立地梳頭堂主常管打靜閑靜行者聞開靜便起不得就著睡眼若授利養錢物不得隱匿富白人衆抽分一

作務第三聞普請版須管及早齊赴上案處不得說話恐睡墮落衆僧食內觀罪不小普請處不得高聲說話何況喧鬧時笑常須靜默令俗人生善欲行盥時先挽起衣袖洗手令淨僧堂前不得說話不得倚靠斜立不得撒手無禮輕放家事不得作聲入僧室不得急行大步應當安詳次第行益須看衆僧各人

所要多少臨時斟酌不得垂手提鹽醋桶子行坐處如噫噴咳嗽當須背身若昇桶者飲閑手當胸不得垂臂堂頭庫下諸寮舍供過行者常切小心謹慎常住財物家事猶如眼睛及盡心扶持不得令住持知事來僧動念如當次普請作務重時各歸供過處所厨中局次行者各盡已長排集僧事常令飲食及鍋籠家事猶先和會不得臨時爭競各宜道心供衆勿傳動苦今雖小勞後獲大利諸殿堂行者當管洒掃淨潔香花供養切在整齊或遇風起諸殿堂不得點燈每日下供養當禮拜發願願四恩三有土地龍天法界衆生同圓種智打鐘行者不得失時常令洒掃並晝時燒香禮拜願鐘聲皆得解脫門子行者檢察出入僧行無故上街及頻請假出入者常切照管謹慎火燭火頭上火常知緊慢不得與局次行者相違堂頭庫下茶頭行者常宜照管火燭及點檢茶湯團頭行者常令勸勞同心供給大衆不得懶惰辭避及守護行者凡所作務皆聽團頭支撥不得悞事諸莊行者所託非輕第一清廉不侵常住第二了事不

惹官方第三善巧調和行者莊客與莊舍和睦不令鬭爭第四知時耕田下種各務合宜第五慈心照管頭口勿令羸瘦及不得令使牛人亂有鞭打第六護戒鈴束行者不作非違之事防閑莊客不偷常住錢穀第七精勤常詣地頭照管地界及諸色田苗第八明本不爲供勸三寶則是勞而無切車頭行者常須照管頭口充肥及不少欠斛斗在外止宿之處看守草料惜護行止不得飲酒食肉及作非違之事參頭堂主常務公心統衆不得挾私衆人有過須當學白大則覆知事住持人行違小則報典座罰錢入衆行者等若參頭支撥不得違背稍有稽遲右前件規矩或是出家細行如能委曲推行便爲得度之本也他時若獲披剃高僧軌範一切見成却以此法教示初機自然令法久住如知而故犯犯而不悔非惟事負四恩虛露信施龍天土地皆所不容衆果三塗何所逃避既是出家之輩自當因果分明時中不昧正因便是成佛有分

重雕補註禪苑清規第九卷

重雕補註禪苑清規第十卷

勸懲

在家菩薩先當事佛務極嚴謹永斷葷酒堅守淨法於諸慾染誓不擬犯親近知識發明已見隨其悟入如理修行若初心之士未能頓除葷酒且食早素一月之間已能減半久習淨熟自能永斷長齋及欲障厚者先且奉行五戒然後進登菩薩清淨大戒若未能親近知識者但應誦誦大乘助發正見若未悟摩訶般若者但依佛語修行時中亦不虛棄學般若菩薩應當勤發願云南無佛南無法南無僧願身心安樂進道無魔般若光中念念之間常以般若發悟一切衆生普願一切衆生頓悟摩訶般若若波羅密多同成無上正遍知覺

夏僧儀

齋僧之法以教爲宗但依僧次延迎不得妄生輕重凡夫肉眼誰辨聖賢談起輕心定招薄福或有親臨梵刹就設齋筵此人來世之中必感自然之報然而

清淨福田理應專一不宜多招賓客雜亂正因設供親友隨喜勝緣但可飲食均平謂各隨來不可各居高位倍享清豐僧在下流隨緣薄設粥之日亦應懷讓三衆不得飲酒食肉若能如此福德無量

百丈規繩頌

按百丈大智禪師以禪宗肇自少室至晉溪已來多居律寺雖則別院然於說法住持未合軌度故常爾介懷乃曰祖宗之道欲誕布化冀其將來永不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶蓋梵語阿含經云阿笈摩即小乘教也或曰增伽論瓔珞經大乘戒律何不依隨耶師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當傳約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居

昔時居律寺 別院啓禪門 大智禪師後
方知祖道尊

凡具道眼有可遵之德者號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也既爲化主即處于方丈同淨名之室非私寢之室也

道德兼隆者 方能嗣祖宗 須菩提雅號

無垢稱家風

不立佛殿唯構法堂者表佛祖親受當代爲尊也

入門無佛殿 臥座有虛堂 卽此傳心印

當知是法王

所製學來無多少二無高下盡入僧堂中依夏次安

排設長連牀橫架掛搭道具

學徒無案寡 高下入僧堂 道具安橫架

肩圓設廣牀

臥必斜枕牀臂右脇吉祥睡者以其坐禪既久略僵

息而已具四威儀也

斜枕牀臂臥 安祥右脇眠 暫時調四大

敷坐便安禪

除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準

入室參主理 羅衣齋益時 任他勤與怠

上下勿常儀

其闍院大衆朝夕聚長老上堂座座主事徒衆屬

立側聆實主問酬激揚宗要者示依法而住也

夕聚談參處 師徒集會時 座堂須屬立

側耳聽主嚴

齋粥隨宜二時均平其節儉者表法食雙運也行普

請法者上下均力也暨十務謂之寮舍每用首領一

人管多人營事令各司其局也主計者自爲飯粥主
案者自爲茶飯主

此微

法食宜雙運 精進且過時 諸頭分局務

普請實勾齊

或有假號竊形混干清衆竝別致喧擾之事卽堂司

維那檢舉抽下本位掛搭撥令出院昔貴安清衆也

不信天眞佛 來爲假比丘 卽時抽掛搭

去矣莫迴頭

或有所犯卽須集衆以拄杖杖之焚燒道具逐從偏

門而出者示耻辱也

犯重焚衣鉢 應當集衆人 山藤聯示耻

驅擯出偏門

詳此條制有四種益一不污清衆生悉信心故三衆

不盡不可共住律得合用梵壇治之當驅出院清衆

歸安悉信生矣二不毀僧形徇情制故隨宜懲罰得

留法服後必悔之三不擾公門省獄訟故四不洩于外體綱宗故四來同居凡聖孰辨且如來應世尚有六群之黨況今僕未覺得全無向見有輩但見一僧有過便雷同譏誚殊不知以輕衆慢法其損甚大今禪門若無妨害者宜依百丈叢林格式啟事區分難立法防姦未爲賢士然寧可有法而無犯不可有犯而無教推百丈禪師護法之益其爲大矣

遷逐成何益 安禪不毀僧 公門無獄訟

祖席播嘉聲

今禪門別行由百丈之始略敘大要備示後來學者實不忘其本也諸方自古共遵所濟衆務急救弊之要者凡三十件用示方來切在詳察確志維衛永成軌範俾蹤迹無流外聽不唯叔世禪林之光及亦乃護法之一端耳其事件名數條牒如左

百丈存綱領 諸方酌古今 始終二十事

一一護叢林

一堂司凡掛搭僧人須依六念上戒臘資次安掛或寺門主執及化導遇只可移上三五位如經坐次已

高不可更移或監收及小頭首不用移改或諸方僧或輔弼數席道德名望者先掛搭畢後白住持人高低移上切在臨時

安僧排戒臘 執事路推移 小小諸頭首

還應似舊時 輔弼叢林者 名高道德高

到時先掛搭 方稟住持人

一參時巡堂須依掛搭次第入堂及晚參巡堂罷各

歸寮舍問訊後却來展單

晚參逢念誦 寮舍暫須還 問訊立湯罷

過來却展單

一新到三日內且於堂中候赴茶湯未可便歸寮舍及粥後偃息須當早起免見堂中尋謂借問喧動清衆

衆

初來三日內 祇候赴茶湯 粥後宜先起

時中且在堂

一新到山門時特爲點茶其禮至重凡接送香爇切

在恭謹祇揖上下不可慢易有失禮儀

山門如特爲 禮意重於山 越赴依時節

身心莫等閑

一請假遊山只可半月或過限者須呈祠部再守堂
儀如違則準院施行

請假遊山者 還將半月期 過時重掛搭

依舊守堂儀

一新到掛搭後或起他遊須候十五日堂儀滿仍白

堂司方可前去賣消落牀曆

堂儀經半月 起必報堂司 所賣消牀曆

如今去不辭

一過開啓聖節道場或欲起離堂遊須□□上殿

看經方可前去無自輕易

羅田衣下客 自古免征徭 不是因祈禱

何緣等聖朝 還林逢聖節 輪次預看經

事訖方前去 願恩勿自輕

二時齋粥須依掛搭資次坐不得過超高位仍須候

長版鳴方可下鉢食時不得匙筯刮鉢作聲動其無

福鬼神生飢渴想罪不可量切宜低細

巡堂依掛搭 粥飯亦如之 隨風擺腰索

猶能嚴禮儀 下鉢依時節 安排應上肩

寅時長版後 三下午齋前 粥飯宜低細

無令鉢有聲 鬼神生驚惱 自損亦非輕

一掛搭後臥具衣服常須齊整非已單席不得擅意

自移几開單切須低細亦不得於床上立地拽撲被

服及不得背面上床

自己衣單下 尋常要整齊 他人安被處

不得擅遷移 欲上長連榻 常應面離僧

展單心欲細 開被手宜輕 後夜閑開靜

方容疊寢衣 莫於床上立 禮度太乖違

一臥衾望不得推搭版頭及聖僧龕所只得操以淨

巾襪置安於枕前次安上衫等衣

佛制離衣宿 安排向枕前 版頭並榻上

睡候涉瓜田 莫卸裙衫睡 堂中免複衣

先賢令解帶 權且爲初機

一粥前並放參後不得開函櫃及堂中不得聚頭說

話不得坐靠版頭如出三門外遊處及爐中向火不

得高聲語笑及撥火等或遇下機應須當候鐘鳴須

至整齊

放參同下帳 鐘動各垂簾 及早開函牋
當知避衆嫌 堂下勸宴坐 廊下少閑遊
第一宜深戒 全身靠版頭 經行由靜默
況復在園爐 撥火放閑話 知君行業難
一後夜及版鋪未鳴戒先起切須低聲揭簾出入不
得拖拽鞋襪及洗面處不得高聲涕唾敲磬掃杓驚
動清衆

涕唾拖鞋履 清宵必共嫌 輕輕拈掃杓
款款放門簾

一掛牌接官須至齊赴責令整肅生外護心

尊官臨梵剎 迎送動禪林 去就應齊整

令生外護心

一凡普請處必五條衣圍寮齊赴除寮主外及主普

請處不得聚頭說話

普請除寮主 應當掛五條 作時須靜默

不得鬧嘈嘈

一諸寮舍命寮主者須掛搭前後輪次主執一月日

貴上下均齊彼此承奉不得雜亂免有橫議

若命寮中主 須依掛搭推 不准消誘議

所貴在均齊

一尊殿上只可焚香噴禮不可倚靠欄槓聚頭語笑

或按作衣時不得上殿而過免有輕觸聖像

殿塔焚修地 龍獅瞻護持 凭欄並語笑

損福定無疑 梵語安他會 經言作務衣

若從尊殿過 崇奉禮運虧

一諸寮舍只得寮主及寮中上座一人寮內睡臥如

堂司請人睡不在此限

伴寮唯首座 此外聽堂司 大眾衣孟地

閑人儘不宜

一堂中及寮內去失衣物等須具衣物色數時節處

所聞由主首驗認有無虛實如情理重者白堂司集

衆搜堂及寮犯者公行妄者弄衆

衆中如去失 色件要分明 物重須搜檢

情輕事可許 一浴時聞鼓聲須得早赴遲則有妨行者澡洗第一

通鼓第二通鼓衆僧入浴第三通鼓山門主執者浴
然鼓行者浴無令混雜浴室內須用浴巾蓋體各避
衆眼

兩會堂僧浴 三通執事來 淨人聞鼓

次第勿相乖 浴久妨清衆 來遲礙淨人

裙衫須蓋體 語笑莫紛紛

一諸寮舍不得高聲誦經典並開雜文字自己案
分禪策文字常蓋齊整成把針刺頭剪紙合藥或塵
鞋鞋觸衣浴具皆於屋後僻處仍逐時打疊免有狼
藉衆人處所

几案宜清潔 看常實悄然 慎言如不語

處衆似居山 把針並合藥 剪紙刺頭時

作務宜清潔 寮中總不宜 嚙鞋安浴具

乃至觸衣裳 僻處並寮後 收時要審詳

一諸寮內或有盜竊酒色及關門汚衆喧亂不律等

事皆集衆弄過出院不從即聞公

盜財並罰詩 酒色汚僧倫 速遣離清衆

容留即敗群

一頭首等不安經可只於寮中將息三日如病重者
當白維那移入延壽寮

疾病經三日 須歸延壽堂 叢林知事者

到此勿彷徨

一堂內清衆如不充主首掌握山門但隨衆作務
粥參請外當自省己各守分業積德隆道用光叢席
不可已外干管院務擅自更張生事走扇是非有撓
清衆無令安靜違者即准院令

三條條下客 自了一身休 幸有僧知事

何須強出頭

一堂中凡坐時不得臨床前須飲衣服近後隱坐離
牀屑五寸實無參差發喘敬意

莫據牀屑坐 衣裳直下垂 應留展鉢地

前後勿參差

一送亡僧不可語笑作樂宜懷追慘恐他道業未明
虛生而死各自省究或估唱衣物之時本與清衆結
緣共破堅貪切不可輕唱賣賣剝削餘直非爲十方
義衆收唱衣錢除支使外均俵清衆看經或暫到見

送及唱衣三分得一分或施主看經錢亦准此

送死宜追慘 防伊道未成 遺財津送外

分俵爲看經 爲破慳貪業 僧亡必唱衣

標心圖世利 不是出家兒 見估亡僧物

三分得一分 看經如後到 折利亦同論

一首座凡早晚坐堂迎早參及二時齋粥須至先赴

堂或聖衆參差不合宜事粥前大衆集當須告白勸

勉責得整齊

首座爲標準 朝哺合坐堂 早參迎粥飯

先到是尋常 欲白堂中事 寅朝衆集時

一言如當理 何必在繁辭

一知事職局臨事須以至公各守法度力荷叢席至

於內外事迹或未深通曉須當上下通議早晚參及

動衆所如急幹煎須齊赴責事於衆凡行者人工有

過但晚參庫堂內指約戒勸或遇官客齋粥二時不

得行還慮動衆念

職事宜通曉 公清務保任 赤心弘大衆

竭力荷叢林 事有疑難處 商量勿異心

相和如水乳 握土變黃金 庫堂懲有罪

須是晚參時 粥飯並官客 聞之必敬服

一主首分司列局主執山門大小事務各有自來規

式條目當修本局務或事業不可局外生事責當安

靜無至亂倫

叢林分主首 各自有司存 守己都無事

任權即重信

一五日一參三八日晚參奉爲四恩三有念誦每月

六爲准

念誦逢三八 誦堂五日期 昔賢垂懿範

後代莫相違

一住持人每遇月旦須巡察舍安存清衆詢及寮中

或有欠闕動用等及時應酬凡二時齋粥住持人赴

堂兩通鼓聲堂前鐘鳴入堂如聲絕入堂即當首座

檢舉或動衆普請及送亡僧估唱衣物等並須別赴

如違違當檢舉仍無官客乃無疾病須當赴堂不得

別置粥食山門知事亦皆准此

自古巡寮法 安存衆比丘 有無應借問

應酬莫遲留 兩會厨前鼓 來時莫太遲
 堂前鐘響處 便是入堂時 唱衣迎普請
 粥飯送亡僧 第一宜親赴 叢林事不輕
 住持宜執事 粥飯勿尋常 無拘無官客
 應須總赴堂

前件規矩先德垂範十方清衆宜各遵行

趙州比丘 善祥 同集

溫州比丘 法實 校勘

真定比丘 法深 管勾

文林郎事國軍節度推官 吳時 校勘

朝奉大夫權知邵武軍管勸農公事 周玘 再

校正

朝請大夫新知郴州軍州主管學事兼管內勸農

營田事信安金魚袋 虞翔 刊行

重修補註神苑清規第十卷

新添濾水法 並頌

菩薩戒經十八種物中濾水義第九常隨其身如鳥
 二翼 頌曰

頭陀結夏遊方日 濾水義皆不可離

恰似飛禽生兩翼 東西南北自相隨

大集經云音生身細猶如微塵十分之一大者百萬

由延故知濾水是大慈悲乃成佛之因也 頌曰

十分去微蟲取一 教中將喻水蟲身

惡惡濾水存悲濟 便是將來成佛因

菩薩多論云舍利弗以淨天眼見水中空中蟲如水

邊沙器中果無處不有遂斷食佛言肉眼所見濾羅

所得義淨三藏放生儀云濾食水之人來世當生淨

土 頌曰

器中粟米水邊沙 空水微塵量不差

濾水若能依聖制 寶蓮金地樂無涯

鼻奈耶律說二比丘欲向佛所一人不飲蟲水渴死

生天見佛得道 頌曰

比丘來見法中王

忘却將行蓮水漬

事死不虧蟲水戒

剎那成道證真常

一比丘飲水後至佛所佛問其故已脫憂多羅僧示黃金身云汝癡人用觀是四大身為幼成具處其見法者即見我身 頌曰

飲水傷蟲行棄疎

可憐同伴不同塗

雖然得到祇園會

只見黃金丈六軀

宣律師云濾水袋物雖輕小所為極大出家慈濟厥意在此今上品高行尚飲用蟲水況諸不肖為可言哉 頌曰

濾羅雖小事非輕

的的真慈隱有情

大覺世尊明有敕

上流何故不遵行

義淨三藏寄歸傳云西方用上白氈冬夏宜將密絹或以米糠或可微羹又六月七月其蟲更細不同餘時生絹十重蟲亦直過樂護生者理應念取緻練作袋濾之方盡 頌曰

細氈作囊長一肘

西天濾水畜家風

此方緻練方如法

薄絹生疎盡不中

寄歸傳云可取熟絹笏尺四尺挽縫兩頭刺使相著兩角橫帶兩畔橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承傾時罐底須入羅內水既足已即可翻羅兩人各捉一頭令入放生器內上以水洗三遍外邊更以水淋度無蟲方罷 頌曰

兩邊羅機要寬容

挽縫縫來繫柱中

汲器並須連底瀉

翻時洗滌要全功

四分律云作濾水囊如杓形若三角若作宏棉若作濾瓶寄歸傳云河池之處或可安棉用陰陽瓶機時濟事或作瓦盆子羅亦是省要西方寺家多月銅作 頌曰

羅機安棉或作瓶

任從三角杓頭形

銅盆瓦缶並宏棉

得用隨緣到處精

寄歸傳云傾水之時罐底須入羅內如其不備隨水落陸地置盆還不免殺 頌曰

濾水僧童款款傾

細蟲迷悶可傷情

若教羅外遺得滴

不免依前是殺生

隋婆多論云今持戒審悉者濾水竟著淨器中向日

群祿故有者如前更遞 頌曰

濾已應須子細觀 有蟲重濾更重看

直須盡淨方隨意 使用如今信者難

寄歸傳云亦既天明先觀餅水可於白淨銅盞或螺盃漆器中順取掬許安盞上或可則作觀水之水以手掩口良久觀之或於盆中看之亦得蟲若毛端必須存念若見蟲者倒滴瓶中更於餘水再三濾器無蟲方罷 頌曰

銅盞螺盃漆器通 日中觀水驗微蟲

應須洗滌存方便 始盡毗尼救物功

義淨三藏述護命放生儀說放生器甚詳器以銅鐵瓦木爲之底下安細以雙繩放之放下至水拔繩令覆再三下覆方牽出並乞食時以小銅瓶子穿在左臂以衣蓋之宜律師云損生妨道者由不蓄濾水袋縱畜而不用雖用而不濾蟲雖濾而損蟲命寄歸云在餅口之上翻羅未曉放生之器設令到水蟲死何疑 頌曰

放生器下安雙細 到水牽繩勢自翻

渴死羅中真可罪 翻羅井上亦無端

僧祇律云濾已蟲水著器中還送來處渴中若來處遠者近有池七日不消者以蟲著中義淨三藏云若井深處或可別爲盆貯或可送往河池滴水竟時還濾器與法師菩薩戒鈔既遵得已別置一放生盆而令安詳置之於水以護生命 頌曰

井遠泉深若厭煩 護生宜用放生盆

安詳滴向常流水 俟入池中粗可論

薩婆多論云如法濾水置一器中足一日用寄歸傳云凡是經宿之水且不看者有蟲無蟲用皆招罪 頌曰

濾水要期終日用 來朝重濾忍重生

因思九夏多蟻蟻 學足常應觀地行

寄歸傳云時有作小圓羅籠受一升兩合生疎薄網元不觀蟲蟻著鉢邊令他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲傳法誠哉可歎 頌曰

去聖時遠律行衰 小羅疎網事堪悲

鉢邊掛去徒人見 堂上懸來備禮儀

奧法師菩薩戒經鈔云今見寺中常以羅布爲之乖
角極甚 頌曰

羅布羅羅蓋上安

細蟲微命利那間

鐵湯不是天然熱

因果門中事好還

義淨三藏云神州之地四百餘城出家之人動有萬

計於濾水事存心者寡 頌曰

神州四百有餘城

多少名聞德行僧

赴火墮崖人易得

濾過觀水却難能

義淨三藏云設使學通三藏坐證四禪鎮想無生證

心空理若不護命依教奉持終亦未免佛所呵責十

惡初罪誰代受之 頌曰

妙入三空談般若

功圓入定證禪那

不於濾水存悲願

未免如來一例呵

寄歸傳云若知寺不濾水不合餐食渴死長途足爲

龜鏡僧祇律云若施主請比丘食應問濾水未若未

濾者自著濾之 頌曰

寺家不濾厨中水

僧飯由來不合濾

俗舍有齋應借問

濾時還復自家看

菩薩戒經十重戒中殺戒最居第一言菩薩以慈爲

本衆生以命爲貴也又四分律云九十波逸提用蟲

水戒第九十飲蟲水戒第六十二也五分律云墮用

蟲一一隨宣律師云性戒無纖終須開報義淨三藏

云斯之罪咎欲知之何直知束手泉門任他處分經

云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命仍

多病故也 頌曰

殺戒偏居十重前

一蟲一墮理昭然

離心飲用無慚愧

束手泉門被業牽

義淨三藏云且如有屠宰羊人寺不過數口放作長

生衆共聚香彈指稱善寧知房內用水日殺千生

頌曰

盡數屠兒有遺情

施羊僧寺作長生

不知房內日用水

殺業無過罪不輕

元豐中衛州壇山六度寺濟律師增戒會不曾濾水

太閏和尚云雖云增戒却是增罪慈悲之言誰不警

悟也 頌曰

記得壇山增戒會

濟師全漏濾蟲緣

太閑和尚深呵責 聚事僧徒長罪德

義淨三藏云懷生者皆愛其生上通賢智有死者咸畏其死下泊昆蟲佛以大悲宣揚法化於護生處極致慇懃是佛弟子理應隨作 頌曰

任是昆蟲須惡死 假如賢聖亦全生

若推此意觀蟲水 何慮慈悲行不成

古云吾觀一滴水八萬四千生凡夫目不見天眼自分明 頌曰

蠢動皆含佛性靈 再三撈漉是修行

君看一掬尋常水 何啻千生與萬生

傳燈錄第五智嚴禪師未出家時曾為郎將雖在軍陣之中弓上常懸濾水囊也 頌曰

昔時郎將在沙場 弓上猶懸濾水囊

爲報金田諸上士 出家悲濟是尋常

粵法師云印度法則僧徒出入乃至乞食流袋常須隨身此物此方停來久矣苦哉苦哉故律云寧可忍渴死終死不飲蟲水何以故一飲水時損無量命一日飲蟲水罪過歷一生特須誠之也又賢愚經載尸

毗羅王割肉敷鷹金光明經說薩埵太子投身飼虎

頌曰

傷嗟濾水停來久 珍重吾曹勉力行

飼虎餵鷹曾不顧 一羅何惜爲衆生

涅槃經喻乘浮囊渡海如持戒欲出生死義淨三藏云若能依教作者現在得長命果報是知沙彌教蟻不過數萬尚感長命況於濾水能護無數衆生也殺生既墮三惡道護生應得人天善趣明矣 頌曰

欲趨菩提之道場 濾囊今日是浮囊

人間天上莊嚴福 此世他生壽命長

宣律師云水中細蟲無數同水塵量故涅槃經云應耶蟲耶此言信矣取微絛作袋濾也萬靈義淨三藏云依教作者來世當生淨土又云釋迦末法共結慈念之因彌勒初成俱證無生之果 頌曰

援援塵蟲竟莫分 好修因果濟沈淪

龍華會上無生記 淨土元中不死人

凡濾水者應顧諸蟲往生淨土當來作佛若但一朝免死 頌曰

菩薩與悲寄還懷

蓮生當願託蓮臺

他年淨土敬慶佛

盡是羅中漉出來

古清涼傳下卷有清信士不詳其氏諱年可二十衣服襤褸目云從抱腹山來識者相傳云每在并州巡市乞丐以所乞得造濾水囊可七八寸造訖隨處勸人令用凡造數千餘信士神容簡暢語論入微皆謂不測之人也 頌曰

清涼信士行悲憫

乞絹縫羅滿數千

隨乞隨縫隨布施

勸人同結濾生緣

世云濾羅難安多業宗蹟崇寧元年於洪濟院厨前井邊安大水櫃上近檻唇別安小櫃穿角傍出下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院後架做此僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執之人普冀勉而行之

新添濾水法並頌終

入來須知

坐禪

入室

請益因緣

告香

期望巡堂

巡察

茶榜式

期望上堂

小參及五日升堂

秉拂

入旦通見知客

求掛答見侍者

進退禮頭首

進退禮知事

請侍者

夏前特爲新到茶單狀式

首座夏前請新到茶狀式

夏前特爲新到茶行札 解結人事

大特爲茶

監寺特爲首座首座特爲下手

茶湯榜式

首座請茶狀式

庫司藥石榜式

方丈免人事榜式

諸山相見

請升座狀式

鐘鼓法則

專使請住持

專使齋

住持入院

納印呈度牒內

還書到

住持迂化

報訃狀式

遺書式

介石遺書

維那須知

出班拈香

啓建滿散浴佛成道涅槃

結夏念誦

解制 聖節 除夜

供帳式

祖忌念誦

病僧念誦

尊宿大夜

唱衣念誦

平常唱衣念誦等事

朝旨不許搔擾亡俗出金湯集

講在靜口東 秀峯衆承天

沙彌戒文

訓童行

勸化

送亡續附

受大戒回參堂

入衆須知

入衆之法。睡不在前。起不在後。二更一點。開枕三更五點。起將枕安脚尾。未捲恐響。若坐倦。却推被脚下。將手巾搭手下。床念偈云。

我離三尺地。想你在其前。或候踏殺你。

願你早生天。

古云。揭簾輕垂手。出堂忌拖鞋。少取湯水。少使牙藥。不可再取。恐後人惹牙風。或吐水。須低頭不得。盥漱作聲。不可洗頭。汚巾汚桶。枯髮損眼。四不利也。齋堂上。間左脚先入。下間右脚先入。間披位。將眼罩收一半。坐定。若摸直。覆先蓋頂。身上改換。不可露白。扇風。鐘未鳴。或去私下。禮佛。只探袈裟出。堂不得披出門。披搭合掌。頂戴偈云。

善哉解脫服。無相福田衣。我今頂戴受。

世世常得披。庵悉陀耶婆訶。

揭袈裟不得口銜領勾。摺了問訊。如堂殿燒香。不可居中禮拜。此乃住持人位。行道不得從人禮拜。前過。

鐘鳴堂前門未可出入。鐘靜。摺被小淨板響。方可出入。鐘靜。摺被小淨板響。拋枕先尋兩角。安向被內。拘恐響。摺被須直起身。尋兩角。摺不可橫展。摺扇風有妨。連單大聲。鳴火鈴。過鐘鉢位。坐堂前門。客邊入。須先左脚。不可行中央。乃尊住持人也。木魚響。不得入堂。入堂宜緩步徐行。到鉢位。隨袈裟轉身。不可背轉。上床跌坐。不可露白。勿與連鉢說話。聞長板鳴。下鉢一手托鉢。一手解勾。蹲身放下。堂前鐘鳴。下床問訊。此乃接住持也。鐘響展鉢偈云。

如來應供者。我今得敷展。願共諸衆生。

等三輪空寂。

然後解脫服。巾覆膝。復摺三角鉢。拭摺安身邊單上。起安筋上。入則先起。出則後筋。維那打鼓。訖首座施食。粥有十利。饒益行人。果報無邊。究竟常樂。齋時三德。六味。施佛及僧。法界有情。普同供養。十利者。一。離三。二。離心。四。離精。五。離渴。六。離三。德。一。離軟。二。離。七。生。善。入。好。聲。九。有。色。十。賢。身。三。德。一。離。軟。二。離。六。味。甘。辛。苦。如。成。期。望。維。那。打。遍。食。鐘。訖。却。去。首。座。對。面。遙。一。問。訊。又。回。本。所。打。鼓。一。下。請。施。財。首。座。施。

財云財法二施等無差別。檀波羅蜜具足圓滿。知事燒香同行者。俟禪行者先問訊。維那後行。觀僧衆受食偈云

若受食時 當願衆生 禪悅爲食 法喜充溢

次作五觀一計功多少。量彼來處。二付已德行。全缺應供。難消。三防心離過。貪等爲宗。四正似夏。藥爲瘡。形枯五爲成道業。方受此食。出生偈云

汝等鬼神衆 吾今施汝供 此食遍十方

一切鬼神共

喫食之法。將食就口。不得將口就食。取鉢放鉢。不得作聲。不可咳嗽。隨量受食。免爾折未再請。不可刷鉢。不可以熱水洗鉢。折水不可以餘水澆地。未折水不可放盪。膝巾折水偈云

我此折鉢水 如天甘露味 普施諸鬼神

威令得飽滿 庵摩休羅細婆訶

赴堂起。遍經畢。寮板鳴。歸寮。赴寮。問訊。看經。不得出。聲。未打禪板。預先抽解。莫待臨時。會卒。可以淨巾搭左手。繫于上。縛直。整令齊整。右手提桶。入廁。鞋安

●急水真作
水忌○殿前

平正放淨桶訖。鳴指。下。爲。戒。黃。鬼。身。須。正。不。可。睡。睡。尸。身。只。合。輕。彈。指。人。擁。那。堪。亂。作。聲。入。處。用。淨。須。灑。淨。出。時。須。忌。水。縱。橫。左。手。洗。淨。護。大。指。第。二。指。不。得。多。用。淨。古。云。浴。湯。少。使。器。子。少。沾。是。惜。福。一。端。右。手。挑。灰。後。挑。土。次。用。皂。角。洗。手。須。念。入。廁。洗。淨。等。眞。言。古。云。洗。淨。若。不。誦。眞。言。縱。使。大。海。水。洗。到。金。剛。際。亦。不。能。淨。如。不。洗。淨。不。得。披。袈。裟。看。經。

入廁眞言 庵恨毘陀耶娑訶

洗淨 庵賀囊阿密栗帝娑訶

洗手 庵主伽羅耶娑訶

淨身 庵室哩夷摩離娑訶

去穢 庵跋祈囉那伽吒娑訶

須用水盥漱。齋前參後。不許開函。櫃如急務。則白寮主。堂中白聖。僧侍者。床前三尺。爲淨。一展鉢。二張被。三頭向。寮。罷。須帶掛子。不可赤脚著鞋。古云。行須緩。步。習。馬。勝。之。威。儀。語。要。低。聲。學。波。離。之。軌。範。不。可。傾。湯。瓶。泡。衣。家。私。文。字。用。畢。須。安。元。處。莫。妨。人。用。晚。坐。小。參。鐘。鳴。放。參。大。衆。和。南。以。眼。單。出。半。若。坐。大。參。當

一、開堂

預覆首座衆寮掛牌今晚坐堂衆寮鳴板次方丈首座入堂坐方鳴首座寮前板大衆齊轉身首座却下地鋪一炷香再歸本位坐定行者覆放參後轉鳴食行者先於參椅邊立鳴放參欠堂前鳴鐘三下各和南出半單與小參同晚間及時歸堂莫待打寮前板出來齊鐘鳴合掌念佛云

聞此鐘聲超法界 鐵圍幽暗悉皆明

三邊入難悉停酸 一切衆生成正覺

却歸位坐禪未定鐘不許先起火鈴響方可出外或行道或密禮佛睡須右脇不可仰臥爲尸睡定鐘後抽袈裟將被髮安插櫃上次入浴之法左手搭手巾右手搭浴具下問入門問訊長上居上問後生居下問却展復將脚布圍身著浴裙把身下腰衣先安複裏却將直撥繫先上未解下衣不可便卸直撥不得洗脚入浴不可占首座位可以輕輕取湯水莫潑人身若起身取湯水須脚布圍身出浴先著上衣了問訊出作念云願與諸衆生悉皆得清淨諸心經答施主凡示衆辟香燈火筋等物不可拈弄拾得物可掛

拾遺牌上出小標示亦得淨髮須守次回火讓老成行住坐臥宜看上流一切謙恭自然無失古本清規諸祖偈頌新學總要禪門寶訓皆可備覽行學自照骨□出無量須知

坐禪

每日坐禪堂司行者覆方丈首座鳴衆寮前板三下鳴寮前板僧衆入堂坐定鳴首座寮前板各三下首座入堂燒香巡堂一匝繞火板響首座先起衆人自便齋後辦道隨意坐禪四更坐禪見入衆篇鐘入堂定鐘起抽解至二更二點開枕休息昏鐘鳴衆人入堂第一段鐘首坐入堂第三段鐘住持入堂鐘絕方巡堂住持未至或不在即首座巡堂四更先首座巡後住持至巡堂枯禪不打坐禪板宜常究竟晝三夜三收攝身心了徹大事

入室

三入入室叢林定則或不拘時節鳴鐘三下住持室內坐侍者問訊立班室外主邊在門限外安拜席大衆各帶小香匣炷香就大香爐大展三拜莫居中央

次屬行而立。巡邏西邊而進。不問戒蘊先到爲是。或後至知事頭。首排前行。不妨入門。先舉左足對住持。人問訊。轉身禪椅西南角。叉手而立。俟住持舉話。或下語。不下語。復還中央。問訊。轉身叉手。彼東畔出。先舉左足出門。外屬禮一拜。謝堂參覓。

附註

今夜欲上万丈請益。晚預獲侍者通。方丈允定鐘後。到侍司。同至方丈。請益炷香九拜。云生死事大。望和上開示。法要。側立。諸聽示畢。又炷香。禮三拜而退。

告香

夏前掛搭新人。欲求入室。請益因緣。預先同寮元商議。和會參頭一日。詣侍司云。新歸堂兄弟。欲告香。煩侍者通報。見住持。香票尤即報衆。拉香資三片。預先出園。習儀。欽法堂安排。備香爐三隻。作一列。中設拜席。掛普說牌。用小紙寫告香二字。貼在上。衆寮打板三下。衆來看多少。人排作幾行。分東西立定。參頭立中央。拜席上却暫離位。同侍者詣上方。請住持人出就座。訖參頭離位。問訊。獨燒一炷香。兩位大展三拜。

收座具起。參頭往往住持人前。問訊。轉身側立西南角。云生死事大。無常迅速。伏望和尚開示。因緣。住持舉話。參頭答三轉語。歸位。再燒大香。依舊還位。而立次。第東西大衆兩邊。巡邏出。燒香各依圖來往。叉手從前出。合掌從後。回三人作一上。兩邊六人分作三爐。燒香一爐。二人上香。並從中出。香爐前燒香。罷二人於爐後。一人於中。香爐兩邊。亦如是。齊燒香。訖。各大展三拜。起身不收坐具。參頭鞠躬問訊。又下云。伏望和尚慈悲。特垂開示。下情不勝感佩之至。復退身禮三拜。侍者指揮行者。打鼓五聲。大衆分東西相向而立。次知事頭。首方出立。班住持人。普說普說。竟知事頭首退。大衆依位立。參頭歸中央。再燒香一片。歸元同衆又大展三拜。不收坐具。進云。某等夙生慶幸。已蒙和尚慈悲。開示法要。下情不勝欣躍。退身又禮三拜。云。即日伏惟尊候。萬福。又退身三拜。收坐具。起。問訊。退大衆到法堂。謝侍者一拜。次謝參頭一拜。齊還方丈。特爲衆茶。請首座相伴。或新入院。告香。或處請立。僧堂說。下了座。同衆拜。請次請益。告香。普說。或

初入會

就照堂有處坐大參就堂扣板參頭將說結座然後照堂開堂其禮數與前入室同或是名德西堂首座尊宿住持人當預令侍者傳語與勞降尊有處喝免非也告香之禮在人主行或屬禮謝亦可告香畢後隨意打鼓入室過三日後方丈當請大衆藥石補實

通宜也

朔望巡堂

朔望上堂就座云下座巡堂喫茶首座領衆依圖巡堂一匝至元位立住持入堂燒香歸位知事作一班面聖僧問訊住持巡堂一匝若暫到先隨衆後同侍者在帳後立知事巡將出堂却隨後出侍者歸堂平常燒香喫茶畢收盞喝退堂鐘三下如不巡堂即請歸就座喫茶其三人巡堂見前不再錄

巡堂儀

堂上掛巡察牌諸寮掛小牌各安排香卓燭等務要整齊若住持人到立主邊與寮主人事送出本寮來排寮前立俟住持人行隨後合掌隨過別寮諸寮並訖住持法堂前立大衆過三人作一上轉身問訊住

持到諸寮人事詞云伏蒙和尚法駕蒞臨下情不勝感激不叙時喧巡寮罷次侍者令行者耐綉復茶榜慶香詣首座寮炷香請齋時特爲茶榜貼堂前上聞

茶榜式

堂前和尚令提齋退就雲堂點茶一中特爲首座暨大衆聊旌結制 解制 至華 獻獻 或云陳寶名師之儀仍請諸知事同垂光伴幸甚

今月 日 侍司 某 敬白

朔望上堂

上堂第一日晚侍者覆住持人次早掛牌令行者報諸寮鳴第一鼓首座領衆坐堂二鼓出堂三鼓侍者候大衆集打一問訊回身接和尚同上法座侍立捧香厘生持拈香祝聖祝聖訖侍者接香排爐中下座俟住持坐定侍者出班先問訊次兩班西班先從首座位拆歸中央問訊東班從小位拆問訊侍者依元上法座左手拈香回身問訊住持請說法如朝師佛生日成道涅槃不應閑叙謝說閑事如解結叙謝普說其大略下座講義林禮

小參及五日升堂

小參者家訓也。五日升堂者。警悟參學。究竟生死事大。兼提點寺中事務。只要簡略。結夏將夏。冬至除夜。四小參。兩班有養。詞叙謝辭時。不必講。如新入院。日上堂。只略叙謝。官員諸山施主。家中人。只夜小參。方子細叙謝。知事頭首。事使遠來。或留兩班。參罷。當具湯藥。如或參行者。即分付參頭。行堂掛牌。昏鐘鳴集。衆立定。請住持出座。參頭燒香。喝參九拜。或住持普說。有訓。童行道者。結座罷行者。又三拜珍重。

秉拂

結解冬年。四小參住持。請秉拂就座。宣過次日都寺維那侍者。送拂及牌。至寮傳方丈。旨請受。畢掛牌。公界安排法座。院下藥石。鐘鳴。道引出。佛下座。方丈請湯藥。次日茶湯草飯。藥石。陸續特爲其。頭客侍者私管侍。

入旦遇見知客

解卸洗脚畢。次客司人事。有榜且止。若相見叙時。喧云。飲服道。譽日久。枝獲參承。不勝欣抃。相識。彼此知。

客云。州途岐涉。到來不易。主人燒香。喫茶。客起云。重承煎點。不勝感激。主云。茶粗。惶恐。送出。次回禮。客頭先行。開門。捲簾。報之。參首一人。左邊出。接入。人事送。亦如之。主賓相照。自然安樂。

求掛搭見侍司

時喧云。云。飲服雅。譽無。隨。隨。敬此。者。喜。獲參。親。不勝欣躍。振坐起身。稟云。新到來。等欲得禮拜。和尚。敢煩侍者。通報。見住持。參頭云。爾和尙。跌座。乞容。某等。炷香。禮拜。住持。辭再云。爾和尙。尊重。某等。新戒。合當。炷香。展拜。幸望。慈悲。住持。堅辭。既蒙。和尙。尊旨。即問訊排香。左手拈香。右手摩紙。安左袖中。兩展三拜。一展云。久聞高德。崇名。無由參拜。此來多幸。得奉和尙尊顏。下情無任感激之至。一展云。即日。謹時。恭惟。堂頭老師。大和尙。尊候。起居。萬福。禮三拜。或處分。賓主相看。或處。據師位。相看。住持人立。參椅前。參頭橫一列。參頭立於左。相看禮數。一同就坐。喫茶。相問。答。隨意起身。謝茶云。此日。禮當。詣函。文。禮拜。重蒙。煎點。下情。不勝感激。住持。或隨即。回禮。或等。成。項。回禮。住持。

立主邊參頭立客邊入日通內叙時喧云云萬福過問禮當詣函丈禮拜重蒙降尊下情不勝喜躍住持回禮衆人齊送晚間藥石即刻伏惟萬福今日重蒙龍召下情云云就座喫茶侍者燒香湯畢起身謝湯云重蒙煎點云云抽條藥石次早請茶喧時如前禮茶罷謝退隨掛搭云生死事大無常迅速久聞和尚道風此者特來依棲求一單位幸望慈悲允諾如第二次耐不拘時候隨時變機或下語或上頌若住持人稍有尤意便觸禮一拜求飛頭或送侍司附名發飛下堂司飛云奉方丈慈旨掛搭某上座今日侍司某報堂司某上座某州人事某戒在此發飛頭首庫司日報上方丈曰申堂司客頭行者說且過請某上座等歸堂人少小掛搭維那殿外主邊揖入禮一拜叙時喧云云萬福某飲服道譽此者特來依棲左右云云揖坐喫茶某罷起身稟云適奉方丈慈旨掛搭某等各人備本名度牒附名維那領命付度牒一拜上堂曆就還度牒一拜維那送歸衆客頭報察首座或大所在有衆主報衆主出引掛搭行禮

寮前鳴板三聲維那主邊揖入寮內觸禮一拜相送出門外參頭又反過客邊立候寮首座出外相接入觸禮一拜叙時喧云云萬福秘聞道譽無階參拜此來幸得依棲凡百更仗尊庇喫茶起身參頭稟云適蒙維那送歸上寮幸慈允答云領尊命參頭列一行觸禮一拜翻轉主邊一拜首座過客邊一拜寮首座占主邊對觀音立定參頭依下列一行問訊從主邊拆訊巡邏巡觀音帳一匝首座依元舊處立定一問訊又回身客邊一小問訊或處寮主行人事至此寮首座出人事觸禮一拜叙時喧伏惟寮元禪師尊候萬福某見前云參頭領衆巡四案訖客頭執飛詔寮人事頭首寮相見各有一拜叙時喧伏惟某入萬福某或相識尖相識見前諸寮人事畢到方丈謝掛搭或住持人受兩展叙時喧伏惟萬福某茲者天幸重荷取錄得依龍象之末下情云云知事侍者處人事無拜即叙時喧常禮問訊若大掛搭堂司相看付度牒訖客頭引至僧堂參頭面稟僧燒一炷香大展三拜回身一小問訊從首座位巡堂一匝仍舊列

聖僧前問訊卽就侍者床第三位少坐片時行者報維那至參頭領衆起身與維那分賓主問訊還度牒一拜參頭番轉主邊又一拜或維那出門前或後門只參頭一人送不出外次客頭行者引至衆寮鳴板人事與前小掛搭項禮數通同歸堂訖晚方丈藥石少叙平常禮見前次日方丈請茶庫司有茶藥石或處隨卽回禮或夏前一併回禮知事頭首有回禮三日不得散游祇候茶湯新到歸寮寮首座有特爲湯堂司有特爲湯

進退請頭首

四更鐘鳴首座領同班到方丈一拜皆退喫粥時令行者請茶人就方丈喫茶住持親起燒香歸位立定白云舊頭首已退今拜請某人充某職事侍者請與住持人觸禮一拜轉椅喫湯住持分手請舊首一人相伴首座監寺分手餘列兩邊侍者特爲燒香首座起身謝湯行者鳴堂前鐘方丈同大眾送頭首歸寮先送首座歸牀位住持有拜次歸寮人事住持立主邊入寮內觸禮一拜送出交代舊立主邊新客邊一

拜又新過主各一拜或諸方名德首座住持升座罷就法座前同大眾禮請後巡寮人事常禮或晚方丈特爲湯或庫司湯行禮藥石第二日方丈茶草飯特爲仍送茶湯五味東西相照可爾

進退請知事

知事預於第一晚鐘鳴具威儀詣方丈觸禮一拜退職次卑維那打遍食匙訖監寺領同班後門入打槌一下云白大眾昨蒙和尚俾充庫司或云知事今來心力勞倦告退歸堂謹白先去聖僧前問訊次回身住持前問訊兩展三禮歸中聖僧前大展三拜然後巡堂一匝而出粥罷令行者鳴請大眾掛鉢請知事侍者聖聖前燒一炷香巡堂一匝不出堂外却住持人面前問訊側身歸右邊立住持人懷中將批子付侍者侍者却回聖僧帳邊立打槌一下云白大眾前知事告退此務不可闕人適奉方丈慈旨令請某充某職事謹白打槌一下侍者令行者請就住持人面前禮一拜再白槌云請知事訖受職人行禮於住持前兩展三拜却從帳後轉面聖僧前大展三拜起身

維那引巡堂一匝至下間行者。鳴知事。禮謝大衆。觸
禮三拜。大衆答拜。行者。鳴請大衆。送新知事。隨庫新
人。與住持。人事。屬禮三拜。叙時。喧云云。交代而退。首
座。大衆。人事。畢。新知事。懷香。詣方丈。謝住持。辭則免。
或觸禮。次巡寮。點心。草飯。特爲隨方建立。

請待者

方丈。批下堂司。領維那。請茶。上座。尤未侍者。維那。請
喫茶。茶罷。起燒一炷香。稟云。適奉方丈。慈旨。請茶。人
尤未侍者。尤請起身。屬禮一拜。遂同至方丈。維那。白
住持。訖。侍者。炷香。禮拜。送歸侍司。發香人。歸寮。與
寮首。座。人事。畢。行者。引新舊巡寮。若謂諸方頭
角。自和會後。付堂司。請成就。方丈。請後報維那。人事
矣。方丈。禮儀。皆主之。請新舊頭首。知事。茶湯。喫飯。藥
石。湯。菓。首座。則侍者。躬請如下。頭首。即令行者。請齋
前。點心。放參。前特爲湯行。禮見。前次。就請藥石。香鐘
鳴。方丈。詣諸寮。點湯。隨寮。各安排。祇候。住持。到寮。主
位。坐行者。安排湯盃。燈燭。照道。揖坐。侍者。燒香。第二
夜鐘。鳴。有處。都寺。亦巡寮。點湯。都寺。即依客邊。分賓

主禮。自起身。燒香。方丈。湯兩班。有謝庫司。無謝。如方
丈。湯。菓。入座。侍者。燒香。禮畢。不
再燒行。

念誦諸般念誦

三八念誦。堂司行者。齋罷。親掛牌。覆方丈。參前。鳴大
鐘。集衆。立堂前。知事。上間。首座。下間。大衆。依巡堂圖
立定。住持。堂殿。燒香。侍者。隨後。或處到堂。殿住持。燒
香。禮三拜。或處恐大衆久立。將至堂前。行者。鳴鐘。維
那。候住持。入堂。燒香。請客侍者。堂前。謂湯先問訊。
首座。巡訖。後知事。侍者。歸位。住持。將出堂。維那。方歸
中央。側立。念誦。須要。緩聲。歷。初。三十三。三十三
念。皇風。永扇。帝道。遐昌。佛日。增輝。法輪。常轉。伽藍。土
地。護法。護人。十方。施主。增福。增慧。爲上。良緣。念。清淨
法界。十佛。云。初八十八。二十八。念。白大衆。如來。大
師。入般涅槃。至今。皇宋。景定。四年。已得。二千二百一
十三。載。歷年。增是。日。已過。命。亦隨滅。如。少水。魚。思。有
何。樂。汝等。當勤。精進。如。救。頭。然。但。念。無常。慎。勿。放。逸。
伽藍。土地。護法。護人。十方。施主。增福。增慧。爲。如上。緣。
念。清淨。法身。十佛。念。罷。住持。先入。依位。立定。首座。頭

衆入堂面聖僧三人一上問訊次回身問訊住持接
巡堂知事後令作一班巡堂就圖坐喫湯湯畢鳴放
參打鐘三下大衆和南住持先出堂首座大衆各出
單如無喫湯不必巡堂只念誦罷即令行者喝云大
衆免巡堂亦鳴鐘三下大衆和南散

夏前特爲新到茶單狀式

安衆寮前

今晨齋退堂頭和尚就寢堂點茶一中特爲新到首
座伏望衆慈同垂光降幸甚

今月 日 侍司 某 謹白

具名列在后

食名須具書兩字名謹拜
拜命 晚齋石掛小碑云

堂頭和尚今晚請新掛搭首座藥石

今月 日 客頭行者 某 承準

首座夏前請新到茶狀式

首座比丘某啓取今晨齋退就某處點茶一中特爲
新到首座禪師伏望 衆慈同垂光降

今月 日 首座比丘 某 狀

此後亦列書新到名安衆寮前與衆食名

今時寫知字 依字非也可寫某 敬領

尊命

寮首座狀式一同若云狀即有皮已上行禮即與特
爲同

夏前特爲新到茶

庫司同首座一日就照堂安排設位眉帕帳設粥罷
具單狀請式在前行者安排照牌齋罷鳴板依照牌
立定却從四頭頭巡揖坐却歸本位看衆人取足却
起身柱香又照頭頭巡起大項頭或一或二至末位
處當問訊復歸中央小問訊却歸位行茶茶罷起身
與新到叙常禮或庫司客司接後特爲即依前禮

解結人事

上堂罷令行者撥香卓進前都寺首座同挑香或西
堂亦同上有處西堂在先作一項人事兩展三拜一
展云此際安居禁足獲奉巾瓶惟仗和尚法力無諸
難事再展叙時喧云云退身觸禮三拜惟小師侍者
在後禮拜知事歸庫首座領衆到庫觸禮三拜次歸
堂前首座立上問書記同大衆立下問觸禮三拜人

事退依巡堂圖立定名德西堂先歸巡堂位次首座
巡邏便衆巡堂一匝爾堂定行者喝云首座禮謝大
衆三拜喝大衆知事入堂面聖僧大展三拜巡堂
一匝爾中間板首立行者喝知事禮謝大行三拜知
事出飲堂前鋪住持入堂炷香大展三拜巡堂一匝
小師出後門避之住持歸堂立定行者喝方丈與大
衆人事三拜次侍者燒香喫茶

大特爲茶侍式在前

寢時長板鳴侍者入堂燒香大展三拜巡堂一匝堂
前一同先下間後上間却還中央問訊退若都寺首
座請茶行禮明先聖僧後回身住持前問訊次巡堂
與前同齊前榜後安排照牌在堂前請知事相伴首
座設位住持對面都寺同班前門分手下手知事後
門分手鼓鳴侍者登前候首座入位請首座起請下
手上坐送首座至設位回至堂外喝鋪方丈入座
次燒佛前內外上下問香回本處問訊次首座前問
訊回聖僧前通巡堂至門內都寺位住次堂外上下
問回立佛前候行茶將次又首座前問訊動茶回聖

僧前大展三拜巡堂同前次叙方丈首座蓋首座起
至方丈前兩展三拜一云伏承尊慈特賜前點云云
次展云時喧退身觸禮三拜從後出前門方丈送
出方丈復回入座捧盞侍者燒一炷相伴香却鳴鼓
三下首座詣方丈謝或即法堂如或結夏夜特爲湯
禮一同就坐藥石監寺香首座謝湯到本位坐却起
去面前問訊候後轉歸中央問訊燒香燒香訖先住
持人前問訊後首座次上不問堂前常禮行者喝請
大衆下鉢藥石藥石罷打鼓三下出堂堂前問拜
監寺特爲首座首座特爲藏主茶罷見前
長板鳴燒香巡堂禮及齊罷揖坐燒香行禮不再香
只是勸茶大展三拜先首座面前問訊後住持問訊
從板頭巡堂一匝茶將次先叙和尚首座二分盡知
事領同班住持人面前兩展三拜謝茶送和尚先出
堂前後送首座堂前觸禮一拜首座特爲藏主亦如
是

茶榜式問茶早以香鋪方丈請

庫司今晨齊退就巡堂點茶一中特爲首座暨大衆

聯旌給制

之儀伏望衆慈同垂光降幸甚

今月 日 庫司比丘 某 拜請

首座請茶狀式

首座比丘某今晨齋退就雲堂點茶一中特爲知藏
成後堂書記禪師暨大衆聯旌給制之儀仍
請諸知事同垂光降謹狀

今月 日 首座比丘 某 狀

狀請某人 首座比丘 某 謹封

庫司藥石榜式貼堂前下開

庫司今晚就雲堂藥石一中特爲首座暨大衆聯旌
給制之儀伏望衆慈同垂光降幸甚

今月 日 庫司比丘 某 拜請

方丈若遇解結冬年先書小榜于貼湯榜下

免來晨人事式

來晨結制應兩班普書法卷小師鄉人道菴容座座
聯就法堂普同人等不勞過訪特茲稟聞切希慈悉

否

諸山相見

大專宿到寺即就安排依賓主相見各炷香三拜
次知事頭首大衆并作一頂挑香人事試展拜看
受不受次侍者炷香展拜行者喝請知事頭首相伴
喫湯只是空盞盞或法卷小師侍者炷香展拜次
當寺參頭行者領衆挑香禮拜帶來參隨行者人力
就此後拜主人喫湯罷知事頭首送安下分賓主備
香人事無拜叙時噴云云次知事頭首侍者法卷小
師及相繼隨頭問訊訖住持同侍者相引巡寮當晚
特爲湯保謂客請云今晚堂頭和尚就寢堂點湯望
垂開尤無叙時喧兩班相伴喫湯鳴鼓特爲禮見前
退鼓三下藥石相伴在人請香鐘鳴湯菓相伴次特
爲飯係庫司請同侍者到安下爲同炷香一拜有不
拜監寺咨請喫飯侍者就請方丈齋退特爲點茶伏
望慈慈開允相伴隨意請或法卷小師大展拜如平
常諸山即問訊若法屬相見卑見尊當請主賓朋坐
炷香再拜若尊見卑主讓居主就中央設廟坐侍客
分手請大善舊一人相伴或喫茶或特爲人事展拜
在人舉行或諸方名德到山有具狀請座激揚後

學矣

請狀式

具位姓某右某有處住持名敬以來卑禮屈舉揚宗
旨開發後學伏望慈悲俯垂攝受謹狀

年 月 日 具位 某人 狀

鐘鼓法則

朝暮大鐘一百八聲啓建滿散念誦接專官新任持
一通過堂堂前鐘七下過堂集衆堂前殿上等處各
一通上堂鼓三通入堂報齋辭衆三下齋粥二通普
說告香五下小參衆掃二通施主至兩班接門首鼓
五下動衆接送一通浴鼓三通分次第

專使請住持

請當代到彼先見知客次知事送安下訖却安排疏
帖於寢堂上住持出人事咨稟呈疏帖了炷香大展
三拜知客引諸寮人事如請彼頭首知事舊舊入門
先知客知客引見方丈送安下次往庫司諸寮人事
却同侍者詣方丈咨稟住持某院今請某人住持即
同却事頭首同詣寮中勸請就法堂安排疏帖主人

先引座升堂下座次新主人拈帖法語與維那宣疏
付書記讀如更下頭首宣讀若未出世付法衣有
法語新人拈衣披後指法座升座下來與主人人事
某人知事頭首大衆人事次方丈首座同大衆送安
下知客引巡寮後設受請齋山門特爲飯茶發離日
三門頭設位帳設特爲湯禮與特爲諸山茶湯同

專使齋

安排僧堂內新主人與彼主人相對坐如當代不要
排座只專使躬詣禮請寮舍行者請齋時專使堂前
祇候彼主人及新人入堂揖坐先到彼主人次新人
面前問訊然後上下問問訊及堂外再入堂問訊出
堂外喫飯次燒香下觀先主人次新人後僧衆觀訖
問訊行茶約湯瓶出先收住持與新人專使直往
後門新人前兩展三拜送出後門次往住持人前亦
兩展一同起身專使送出前門有處先送新人出前
門後送本院住持出堂候主人出問訊訖再入堂燒
一炷相伴看大展三拜巡堂一匝堂外同却歸堂中
央一問訊方收盞鳴鼓三下退堂次往方丈庫司辦

若免專使當晚安排藥石彼主人及新人昏禮鳴湯
菓却請知事頭首相伴

新住持入院

住持入院看何處安泊前通簪了着舊兩班大眾合
往問訊或新人批帖免則已知事當取問何日入院
庫司報堂司掛牌至期勸法器大眾出三門排班迎
接新人指三門佛殿佛事方歸堂新人面聖僧三拜
維那問訊引巡堂一匝又請歸鉢位一拜出堂詣土
地祖堂有法器次上方丈據座燒香一炷侍者問訊
主人佛事

都寺呈印信狀安棒上主人看封行者拆封呈主人
就狀書日子押號行者使印付都寺收其印封付衣
鉢侍者取三日內堂司呈度牒

狀式

當寺庫司比丘某等常住圖印一顆申納新命堂頭
大和尚伏候慈旨謹狀

某年某月 日 庫司比丘 狀

退轉知事全班立定燒香問訊兩展三拜辭云重承

和尚尤據法筵下情云云答云自爾陳揚云云首座
大眾車買行者囑請兩班着舊寮堂獻湯湯罷方丈
少歇點心都寺懷香狀請飯

狀式

當寺庫司比丘某等右某啓取今辰午刻就雲堂備
飯祇候伏望 尊慈俯賜降重謹狀

狀拜請新命堂頭大和尚某等謹封

諸寮預掛牌上堂少頃侍者覆上堂至法座前專使
燒香行禮主人點帖提法語付維那讀次拈疏法語
付頭首實次讀畢次指□座法語上法座侍者同上
拈香祝聖祝聖罷拈官員香某人自懷法鬘香獻座
侍者下依平常上堂出班兩班立定索話問答提綱
叙謝法座有所在疏帖專使預令行者安排法堂東
邊香早準備迎主人到彼行禮炷香觸禮三拜呈帖
疏後法座前拈出說禪付宣讀有所免即拈出主人
陞座下座慶賀人事有處先令行者囑諸山人事次
本院知事頭首西堂同上炷香或兩展二拜免則觸
禮大眾亦然次法眷小師行皆隨後逐項挑香展拜

人事畢巡寮諸寮盡出接送惟大衆則無盡出巡寮畢都寺懷香詣方丈請茶有處有網案大茶湯枋如無卽具狀請

狀式云

當寺比丘某等在案啓取今展齋退就坐堂特爲點茶聊伸陳賀之儀伏望尊慈俯垂允降該狀

年月日 比丘某等狀

茶罷都寺領同班謝展禮見前次若有特爲茶湯請頭首相伴衆知事行禮具照牌僧堂前大衆立定鳴宣前鐘接住持入堂隨位問訊候後轉行禮與特爲禮同見前不再錄茶將次先取主人一分蓋都寺同班兩展謝送出復隨堂燒一炷相伴香鳴鼓三下退堂入院之後禮及法則提點常住在主人舉行

方丈寫真

專使持香到寺先見知客次往侍司引見住持常禮茶罷起身燒香通遺香及遺羅何物方丈令行者請兩班茶告以某人迂化開書讀畢點湯送安下次巡寮方丈親分付書記祭文報庫司安排衆食次日法

堂西序設位粥罷降座座前住持少立專使進前燒香呈遺書住持接書香上寫令侍者付維那宣後登座說法說法畢下座燒香畢哀三兩聲如平常無畢哀點茶湯獻食維那問訊出班燒香住持拈香次兩班拈香拈香畢維那宣祭文舉經回向就此看輕重或法眷故舊或小師人等相慰人事却備待專使齋施在人多寡

當代住持迂化

尊宿迂化當預先請知事頭首抄削分曉書偈分付庫司一行人事遺囑寫諸山書安排法堂西畔先淨髮沐浴著衣跌座入龕請一尊宿移龕移龕定鳴鐘集衆誦經罷安西邊中央法座上掛眞有佛事中安排供養東邊安排床帳臥具衣架手巾法衣香卓等遂發遺書去諸山請當寺首座作喪主或外請人大衆接或山門祭文別請喪司書記及掌財一項人主其後事其念誦等儀具職堂司須知

報訃狀式

某寺喪司比丘某右某啓山門不幸今月某日堂頭

和尚通以贈賈薩以計告薩狀

年月 日 喪司比丘 某 狀

可滿 狀申 某人 比丘 某 薩封

三式

住山無補依鄰壁之輝光猶已矣。嘆了世緣之幻夢。莫龍面別。但切心離更祈佛日以揮戈。願使宗風而益有在人勿拘此。

介石瑛和尚遺書上傳幸免補助古田靈佛

偶應微緣來托某陰之庇。俄驚大幻去先。蓮露之蹄。念生平三處住持於常住。一毫無取衣孟單。薄道具。蕭疎願願補助之需。以表慈仁之政。名哲自保。無令任怨以害身。果報非虛。更冀當官而植福。垂死有請。叙別無階。益遠台光。伏惟珍重。加定年圓。傳等寬。

捨佛助教事求 免補助等

維那須知

隨機應變。嘆佛疏語。清規具載。職事詳悉。僧堂役架。衆寮浴司。淨所延壽。堂塔所皆主之。住持出入公界。參贊侯歸掛牌。報衆祇接。如免卽上方丈間。臥掛搭。

請假及亡僧事須皆子細。毋令外議。調和上下。得人喜敬。是名悅衆。

聖節佛殿念誦

切以皇風永耀。帝道遐昌。當極星繞。電之時。適壽月。屆晨之際。敬哀清衆。恭詣寶方。誦諸佛之洪名。祝一人之春筭。念清淨。上來念誦。洪因祝延。今上皇帝聖壽無疆。金剛無量壽佛諸尊。

出班拈香單司先安排香

維那先立爐前。東畔揖住持拈香侍者。捧匣次兩班。進佛生日成道涅槃祝聖。不回身問訊拈香了。行者喝展拜其土地前。已下處有回身請香。

啓建滿散 浴佛四月成道十二月初八 涅槃月

五十

第一晚報衆來早具威儀。次早升堂下大殿點茶湯。出班拈香嘆佛。隨件宣疏知客過手。爐住持跪接待者。跪進香次。舉經回向。散浴佛偈。我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁衆生令離垢。同證如來淨法身。楞嚴會無出班拈香

結夏念誦

切以薰風扇野炎帝司方當覺皇結制之辰是釋氏護生之日躬冀大衆齋醮靈祠誦持萬德洪名回向合堂眞宰欲祈加護得遂安居仰憑大衆念十佛云

上來念誦功德祝獻當山土地云云護伽藍神合堂眞宰伏願神功叶贊發揮有利之勳梵苑昌隆永錫無私之慶再念十方三世云云

解夏

金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰乃法歲周圓之日九旬無難一衆咸安誦持諸佛洪名仰答合堂眞宰伏願見同前

至節

時當霜露節屆雲雲是一陽來復之初乃萬物發生之始云云

除夜

東皇布令北斗回杓當七十二候以云周乃三十六旬之告畢

凡遇三八念誦大衆依念誦圖立定俟住持人入堂燒香出却念十佛微細禮數見前三八念誦頂分曉不再舉如當夜小參不打放參鐘

大帳年供帳式

須令行者買紙寫狀式貼堂前下間須寫三本一本州一本縣一本堂司隨方立例

某寺散僧某今蒙官司括實某年分大僧文帳事項至供申者右某某本貫某州某縣人事俗姓某爲戶見年幾歲昨於某年買某字號度牒口道禮某寺某爲師於某年某月某日恭遇某聖節開壇受戒請到六念戒牒全某年文帳在某處供申所供在前並皆詣實謹狀

某年月 日 散僧 某號狀

祖忌 進臘忌十月初五出傳灯

堂司具疏先覆方丈首座安排香花等供養或香鐘鳴念誦經或齋前如不念誦只出班燒香畢拈香不回身

念誦

慈願深重。大道難名。幸悉潤於餘波。致有光於後裔。適屆真常之日。恭陳追慕之儀。仰憑清衆。念十佛云。

舉經回向如常

上來念誦。經伏爲開山某祖師上。開經座。再念十方。次日。經回向伏願在人。

兩僧念

切以毗耶居士。猶陳問疾之因。牛山祖師。尙有禁風之果。是日。卽有病僧某。偶沾微恙。遂□□。綿累服藥。而未痊。慮幻軀之匪實。隨真清衆。和合同音。願諸佛之洪名。掃病魔而退舍。仰憑尊衆。念清淨法身云。上來念誦。伏爲病僧某。人所保平安。伏願諸緣未斷。卽速康寧。大數雖逃。早生安養。又一心清淨。四大輕安。壽命與慧命。延長色身。與法身。堅固念云。

尊宿大夜

白大衆堂頭和尚。既歸真寂。衆失所依。但念無常。切勿放逸。恭真大衆。肅請禪誦。持諸佛洪名。上實尊。靈覺路。仰憑大衆。念摩大慈呪。上來念誦。誦經功德。實助尊靈。莊嚴報地。伏願隨意。

大知客接。舉楞嚴鄉人法眷。上祭誦經隨意。舉

常山頭念誦。切以雙趺示相。紹靈聖之遺規。隻履

西歸。嚴少林之垂範。全機隱顯。成法始終。仰憑大衆

念十佛

實助尊靈。遍十方

上來稱揚寶號。恭贊化權。惟願體極光宗。品位頓超。於佛祖用。開儀範。慈悲心。威格於人天。收幻化之百骸。入火光之。味茶。傾三奠。香菸一爐。奉送雲程。和南聖衆。

尊宿住持。唱衣

留衣表信。乃列祖之垂規。以法破慳。累先聖之儀範。今茲估唱。用表無常。仰憑大衆。念念提衣。佛事唱畢。上來唱衣。念誦功德。伏爲某人。贊助靈莊。嚴報地。念十方三世云。或念伏願隨意。

平僧大夜念誦

大夜維那念誦。解之者。兩字名。餘回向一字名。

切以生。死交謝。寒暑迭遷。其來也。電掣長空。其去也。波澄大海。是日。卽有新圓寂某。人生緣既盡。大命俄遷。了諸行之無常。乃寂滅而爲樂。恭真大衆。肅請禪誦。韓誦諸佛之洪名。肅清魂於覺路。仰憑大衆。念清淨

法身十佛云 舉經

上來念誦經功德伏爲某人莊嚴覺路伏願神超淨域衆謝塵勞蓮開上品之花佛受一生之記再念云 舉經念誦出衆

將事靈龜赴茶毗之盛禮仰憑尊衆誦諸佛之洪名用表華遠上資覺路念佛云

山頭念誦

切以是日即有新圓寂某人既隨緣而順寂乃依法以茶毗焚百年行道之身入一路涅槃之境仰憑尊衆資助覺靈稱揚十念

上來稱揚聖號資助往生惟願慧鏡分輝眞風散彩菩提圓裏開敷覺意之花法性海中蕩蕩自心之垢茶傾三奠香菸一爐奉送雪程和雨聖衆 舉大悲呪回向 上來云 次楞嚴呪

唱衣念誦

鳴堂前鐘集衆定維那唱啓一聲云浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑尊衆念十佛云 打磬白衆

夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧錢須足陌無以新錫相兼聲斷後不得反悔謹白唱衣竟乃云上來□□唱衣念誦功德回向新圓寂某人資助覺靈往生淨土再勞大眾念十方云佛事預請送亡白隨巡堂門外俵柴衆喪後行諷經一切具前隨分盡禮通相結緣

沙彌受戒文

行者初詣得度牒以箱復托呈本師并知事頭首各禮謝三拜選日剃度維那司請受戒一人隔宿剃頭留頂心候本師剃是日僧堂或法堂上安排設戒師高座前鋪龍席香案上用手爐淨瓶戒文并界方二條又相對戒師設作梵園梨座并盤一口如在法堂上即別安聖像香花供養棹子三隻箱篋一面一安袈裟一安度牒在聖僧或聖像前列之堂下安排拜席一領事排集衆若用法事選引從童行堂至土地堂後大廳然後爲僧堂內剃頭行禮三拜各剃頭行者即從僧堂前祇候大眾集定戒師二闍梨於聖像前大展三拜訖戒師作梵園梨就座乃入法事請引請闍梨於戒師前大展禮三拜謝歸合掌

戒師開引請答

僧集否曰和合否和合今和合何所作爲爲當院行者某甲剃

戒受可爾引請開梨行者入堂

行者於前禮拜三拜開聲聲聞聲

引請開梨作儀波羅梵如不云何於此經究竟到彼

岸願佛開微密戒廣爲衆生說爲剃頭受戒者說

戒師說香并熏顯戒文云戒香定香慧香解脫香

解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十

方無量法無量僧見聞普薰證常樂一切衆生亦如

是

戒師梵云爲剃頭受戒者說即將今展開啓剃頭受

戒功德迴向皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常

轉龍天土地增益威光護法護人無諸難事十方施

主福壽莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超

隆剃頭沙彌修行無障三塗八難咸脫苦輪九有四

生俱登覺岸仰憑尊衆念清淨法身云至摩訶般

若波羅症

引請開梨衆云請師言何汝合自陳汝者大德

一心念我某甲今請大德爲我作剃頭受戒阿闍

梨我依大德故得剃頭受戒慈愍故三受第三遍

行者第一第二第三各小禮三

男子每呼善男子世源湛寂法海淵深迷之者永

劫沉淪悟之者當處解脫欲專妙道無越出家放曠

喻如塵空清淨同於皎月修行緣具道果非遙始從

壯念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之

寶位子夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容鵲巢於

頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證眞常斷塵勞而成

正覺三世諸佛不說在家成道六代祖師阿誰行染

度人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器

故得大魔拱手外道歸心上闍四重之恩下濟羣生

之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲

眞是報恩各出家之後禮越常情不拜君王不拜父

母汝今可離此塵想念國王水土之恩父母生成之

德專精拜辭後不拜也

引請開梨收坐具起引行

行者於堂下拜辭國王父母後俗羅著直顯此引

一拜近前，
胡局合掌。

戒師：爾等觀水灌頂并

戒師：爾等少許待僧阿羅漢。

善哉大丈夫，能了世無常，棄俗離泥洹，

希有難思議。三脫沙彌是身，一拜。

引請圓教：引行者於本師座前，

本師執刀云：最後一結，謂之屬羅維佛一人，乃能斷

之我，今爲汝除去頂髮，汝今許否？答曰：可。爾本師云：

仰大衆同聲讚嘆。

毀形守志節，割愛辭所親，出家弘聖道，

寄度一切人。三脫身，一拜。並於師前胡局合掌。

本師持髮，誦偈云：

大哉解脫服，無相顯田衣，

廣度諸衆生。付之一脫。

沙彌披髮，誦偈云：本師三拜，隨衆三拜。

引請開梁，亦展坐具。戒師三拜，胡局合掌。

善男子：汝如大海漸入漸深，汝既出家，當先受三皈

五戒，方得事近大僧。次受沙彌十戒，乃可同僧利養。事在專誠，不宜慢易。我今爲汝召請三寶，證明佛事。

衆以誦
十戒。

奉請無邊佛寶海藏金文十地三賢五果四向同

聖，感降共作證明。三脫。

善男子：汝求歸戒，先當懺悔惡現，如人浣衣，然後加

色。汝今至誠，隨我懺悔。

我昔所造諸惡業，皆因無始貪瞋癡，

從身口意之所生，一切我今皆懺悔。

善男子：汝既淨治身口意業，次應歸依佛法僧寶。

歸依佛，歸依法，歸依僧，歸依佛兩足尊。

歸依法離欲尊，歸依僧衆中尊，歸依佛竟。

歸依法竟，歸依僧竟。

如來至尊等正覺是我導師，我今歸依。從今已去，稱

佛爲師，更不歸依邪魔外道。慈懺故。三脫。第三遍。

沙彌：第一第二第三各小誦一。本師一大眾三拜，胡局合掌。

善男子：汝既捨邪歸正，戒已周圓，若欲護相，護持應

受五戒。

○不殺生

○不偷盜

盡形受○不淫欲○是五戒相汝能持否答能持

○不妄語

○不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持否答能持三問
是事如是持

沙彌大體三拜
胡跪合掌

善男子五戒爲入法之初因出三塗之元首次受沙彌十戒卽形備法儀此稱勸策依師而住受利同僧是爲應法沙彌應當頂受

○不殺生○不花鬘瓔珞香油塗身

○不偷盜○不歌舞作倡故往觀聽

盡形受○不淫欲○不坐臥高廣大床

○不妄語○不非時食

○不飲酒○不捉金銀錢寶

已上十事是沙彌戒汝能持否答能持

上來十支淨戒一一不得犯汝能持否答能持三問

是事如是持

沙彌大體三拜
胡跪合掌

善男子汝今受戒之後當須嚴持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取布素不以文彩貪取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好聲邪色一無視聽徐言持正勿宣人短備有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非親不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則禪思起則誦誦三惡法開淫聲門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明普度衆生期成正覺用心如此眞佛弟子作梵閣黎梵云神仙五邇人作者於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒利益稽首禮諸佛

戒師開梵聲衆集至上來剃頭受戒先用回向堂頭和尚常爲苦海津梁執事高人永作法門梁棟合堂清衆同乘般若之舟剃頭沙彌速至菩提之岸四恩總報三有齊資法界衆生同圓種智爲如上緣念十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅

入衆日用 無量壽師日用小清規

出塵離俗圓頂方袍大率經歷叢林切要洞明規矩舉措未踏法度動止不合律儀雖是善友良朋詎肯深維痛割循釐成弊改革固難致令叢席荒涼轉使人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈見成措摸原始要終從朝至暮要免頭頭敗壞直須一一遵行然後敢言究已明心了生達死世間法即是出世間法行脚人可貽未行脚人庶幾不負出家身心亦抑同報佛祖恩德謹具于后

入衆之法 睡不在人前起不落人後須是五更鐘未鳴輕輕擡身先起將梳子安脚下未用摺恐響驚鄰單抖擻精神將被裏身端坐不得扇風令人動念覺得困來却將被推脚下轉身將手巾下床手巾搭左手想念佛云

從朝寅旦直至暮 一切衆生自回互

若於脚下裏身形 願汝即時生淨土

輕手揭簾出後架不得拖鞋不得咳嗽作聲古云

須手出輕手取桶洗面水不宜多使齒齧時右

手點一次揩左邊左手點一次揩右邊不得兩手再蘸恐有牙宣口氣過人嗽口吐水時須低頭以手引下不得直腰吐水蘸鄰桶不得洗頭有四件自他不和利一汚桶二汚手巾是他人不和利三枯髮四損眼是自己不利不得鼻孔內作聲不得高聲嘔吐古云五更洗面水爲修行嘔吐拖盆喧堂聒衆拭面齧堂若在上間左腳先入若在下間右腳先入歸被位將眼單收一半坐定若換直襪須將新者先擡身上不得露白不得扇風燒香禮拜宜於鐘未鳴時披袈裟先合掌頂戴念佛云

善哉解脫服 無相顯田衣 我今頂戴受

世世常得披

揭袈裟先擡搭手處後解環不得以口所袈裟不得以領勾袈裟搭了亦當問訊而去如堂殿禮拜不得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行人頭邊過須行後面空處五更鐘鳴住持并首座坐堂不得從前門出入開小靜方擡被掖梳子擡被之法先尋

兩角以手理伸向前面先摺一半次摺身前一半不得橫占鄰座處所不得抖擻作聲不得以被扇風或歸寮寮與湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順轉不得背入上肩乃左肩也若前門從南順入不得行北順并中央蓋尊住持人也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸寮寮入堂歸鉢位低躬問訊上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云不教上中下座落羅門聚會無殊聞長板鳴下鉢盂身正起立定然後轉身亦要須上肩合掌取鉢一手托鉢一手解鈎左手提轉身令正蹲身放鉢免將腰背撞入堂前鐘鳴下床問訊但是迎住持人不須將手左右搖拽下床時須近前問訊莫令袈裟搭床茲上仍須低細上床不得顧身取鉢安坐前聞鐘聲合掌想念偏云

佛生迦毗羅 成道摩竭陀 說法波羅奈

入滅伽羅

展鉢之法 先合掌想念偏

如來應量壽 我今得敷展 願共一切衆

等三輪空寂

然後解復帕展淨巾覆膝帕子摺轉三角向下莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手頭指拊取鎖子從小次第展之不得敲碰作聲仍護第四指第五指爲觸指不得用鉢拭摺令小并匙筴袋近身橫放入則先退出則先飭手把處爲淨頭向上肩鉢刷安第二鎖縫中出半寸許盛生飯不得以匙飭出生飯不過七粒太少爲慳食維那念佛時合掌手指不得參差須當肩高低得所不得以手托口邊古云參差合掌不當肩十指交加插鼻中拖腰搗腰無款細囉聲泄氣逞英雄兩手捧鉢受食想念偏云若受食時 當願衆生 禪悅爲食 法喜充滿或多或少即以右手起止之聞遍食隨看上下肩以面相朝把食不得正面以手搖兩邊把罷作五觀想云

一計工多少量彼來處 二付已德行全缺應供
三防心離過貪等爲宗 四正似良藥爲療形枯
五爲成道業應受此食

出生儀云

汝等鬼神衆 我今施汝供 此食遍十方

一切鬼神共

喫食之法 將食就口不得將口就食取鉢放鉢并匙箸不得有聲不得咳嗽不得搖鼻涕若噴嚏當以衣袖掩鼻不得搖頭惡風屑落鉢中不得以手挑牙不得嚼食喫食作聲不得鉢中央挑飯不得大圓食不得張口待食不得遺落飯食不得手把散飯食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇鄰位如自己怕風卽白羅那於堂外坐不得以手枕膝上隨意受食不得磨折不得將頭鉢盛濕食不得將醬汁頭鉢內淘飯不得挑菜頭鉢內和飯喫食時須看上下不得太飽未再請不得剔鉢盂不得吮鉢刷牙作聲食未至不得生煩惱古云默飲內顧起慈嘆念食吞津咳嗽瀾漣咽嚥包滿口閉畢展鉢響諸隣洗鉢以頭鉢盛水次第洗鉢子不得於頭鉢內洗匙筴并鉢子仍屈第四第五指不得濯漱作聲不得吐水鉢中不得先盛熱水洗鉢未折水不得先收蓋膝巾不得以膝

巾拭汗不煎以餘水灑地上想念折水偈

我此洗鉢水 如天甘露味 施汝諸鬼衆

悉令得飽滿 庵摩休羅細婆阿

收鉢以兩手頭指拏定次第而入復舉合掌想念食畢偈云

飯食訖已色力无 威震十方三世雄

遇因轉果不在念 一切衆生獲神通

寮前板鳴歸寮問訊不歸謂輕侮大衆入門歸位如僧堂中法立定候寮主燒香畢問訊上下若有茶就坐不得垂衣不得聚頭語笑不得隻手抱人不得包藏茶末古云登床宴坐不可垂衣隻手抱人是何道理私藏茶末取笑傍觀時中鄰寮道人切忌交頭接耳茶罷或看經不得長展經謂二面也不得手把經寮中行不得垂經帶不得出聲不得背靠板頭看經古云出聲持誦吵噪稠人靠背板頭輕欺大衆預先出寮與待打坐禪板若抽脫古例被五條以淨巾搭左手解條繫竿上脫挂子直覆令齊整以手巾繫定仍懸手巾尺許作記認不得譁笑不得在外催促

右手提水入廁換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三下警嗽莫鬼蹲身須正不得努氣作聲不得涕唾不得隔壁共人語話古云尸腐只合輕彈指人擁那堪亂作聲入廁用籌分屬淨出時須水忌縱橫不得以水洗兩邊左手洗淨護大指第二指第三指不得多使籌子古云浴湯少使籌子休沾有者使了以水洗之安側邊空處人多妨衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣入袴古以乾手開門以右手提桶出不得以濕手擊門扇并門額上右手挑灰後挑土不得以濕手擊灰土不得吐唾和泥土洗手然後用皂角洗至肘前須一念入廁真言用水盥漱淨中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得開窗櫃如有急切白主事人寮中白寮主堂中白聖侍侍者齋罷僧堂內不得聚頭說話不得在僧堂內看經看冊子不得上下間行道不得穿堂直過不得席上穿鞋不得床前垂脚坐床前一尺爲三淨地一展鉢二安袈裟三頭所向不得床上行不得跪膝開函

概不得腳踏床緣下地草履五條游山不得經行佛殿法堂古云袈衣登殿草履游山莫踐法堂回互者宿不得赤脚著僧鞋不得把手共行說世諦是非古云別了雙親棄本師訪尋知識擬何爲不曾說著宗門事白首無成過在誰不得殿前倚靠欄干不得猖狂急走古云行須緩步習馬勝之威儀語要低聲學波離之軌範不得佛殿閑行古云無事不須登寶殿等閑莫向塔中行不因掃地添香水縱有迦沙羅也傾齋後漿洗衣服不得投袒不得傾湯潑池衣竹竿髮斗使了安元處洗脚板響不得爭奪脚桶有渣折卽隨後池洗或將桶於屏處洗免衆勦念莫待打坐堂板次第歸堂坐禪放參以眠單半展寮前板響卽時轉身向外須當及時赴衆小板鳴不得入堂不得於堂外立住持首座出堂開單下床問訊歸寮藥石各就案位不得先起盛食不得高聲呼索粥飯鹽醋之類食罷出寮不得出三門不得入小寮不得投衣歸僧堂并廊下行不得候打板出寮昏鐘鳴卽合掌念偈云

開鐘聲

煩惱輕

智慧長

菩提生

離地獄

出火坑

顯成佛

度衆生

須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上弄數珠
作聲不得與鄰單床上語話鄰單生疎當以善言誘
諭不得生嫌惡心未打定鐘不得於前門出入首座
枕不若響火鈴過時方許開燒香禮拜須待更深衆
人未睡不得先睡衆人未起須當先起起坐不得驚
動鄰單睡須右脇不得仰臥仰爲屍睡睡爲經睡多
惡夢以被巾裏袈裟安枕前今人多安脚下於理不
便如遇入浴浴具携右手入下間門內間臥鋪空
處挹左右人畢先以五條手巾掛竿上展浴復取
出浴具放一邊解上衣不可便卸却直覆先脫下面
衣裳以脚巾圍身繫浴裙將裙捲摺安復內次脫
直覆五條作一處將手巾繫於竿上無手巾以條繫
古云三通浴鼓入堂時觸淨須分上下衣却脫其餘
衣服作一襖覆轉放不得赤脚修浴須著履子於下
間空處爲水不得占頭首老宿坐處謂上間也不得
以湯水灑人身上不得將桶地上泡脚不得浴室內

小遺并洗餅處不得將脚圍桶上不得語笑不得槽
上揩脚不得厚水不得起身撥桶澆身恐水灑左右
前後人須當護淨身不得多用浴湯脚巾不得離
身有脚巾不入桶者或有浴或洗灸瘡或使疥藥宜
隨後入浴不得以兩邊公界手巾拭頭面浴室手巾
保著衣後淨手披挂子出浴挹左右先著上分衣并
直覆都遮即著下分衣解浴裙以脚巾展裙內恐濕
浴復手巾携左手不得以濕脚巾搭手上揖左右出
看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先
坐爐上然後轉身入爐問訊方坐有度脫鞋在外不
得弄香巡火筋不得撥火不得聚頭說話不得煖點
心等物不得炙鞋臭焙脚耕衣裳等皆不許不得攪
起直覆露袴口不得吐唾并彈垢膩於火爐中
如前所集一日事件衆中威儀非敢聞於老成聊以
踴於初學升堂入室小參經念誦巡察解結人事
裝包頂笠送亡唱衣應係微細軌則清規既已具載
尊宿各有明文不再備陳徒爲贅語已巳嘉定二年
佛生日集于龜峯首座寮比丘宗壽謹識 終

百丈海禪師贊

巍巍大雄峰 全是黃金鑄 一喝三日響
牙爪從茲露 機轉野狐禪 分付下堂句
引出赤鱗鱗 聖賢俱罔措

百丈清規原序

翰林學士開國侯 楊億 述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居
律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常簡介
懷乃曰佛祖之道欲廣布化元冀來際不泯者豈當
與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜伽論瓔珞經是
大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非
異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創
意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如
西域道高臘長呼阿闍黎等之謂也卽爲教化主處
於方丈同淨名之室非私寢之室也不立餘殿先樹
法堂者表佛祖親囑受當代爲尊也所裏學衆無多
少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連牀施橫架

掛搭道具臥必斜枕牀臂右脇吉祥睡者以其坐禪
既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者
動息或上或下不拘常準其合院大衆朝參夕聚長
者上堂座主事徒衆雁立側聆賓主間酬激揚宗
要者示依法而住也齋粥隨宜二時均遍者務於節
儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務寮
舍每用首領一人管多人營事令各司其局也取有
假號竊形混於清衆別致喧撓之事卽當維那檢舉
抽下本位掛搭擯令出院者責安清衆也或彼有所
犯衆公議行責卽以拄杖杖之違逐從偏門而出
者示恥辱也詳此一條制有四益一不汚清衆生恭
信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省訟故
四不泄於外護宗綱故大衆同居墨凡執辨且如來
應世尙有六羣之黨況今像末豈得全無但見一僧
有過便雷例譴誅殊不知輕衆壞法其損甚大今禪
門若稍無妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且
立法防姦不爲賢士然事可有格無犯不可有犯無
教權大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此

老始清規大要通示後學令不忘本也其精軌度集
詳備也億叨眷旨刪定傳燈成書圖進因爲序引

清規證道記序

國家治民律及例也佛祖範僧戒律清規也釋律類
備律唯佛說而無餘說也清規同世例從祖述而取
合宜也然清規始於梁僧法雲住光宅寺奉詔所制
今遠梁而著唐者梁時禪教未盛至唐法備僧盛百
丈重集故特彰其名也全部九章初祝釐乃稱慶
誠之義次報恩告裕民福國之心次報本飲水知源
次尊祖承恩追遠次住持明出令行止之重大兩序
列各執分任之宜次大衆詳大和止作共持次節臘
遵佛制結解應時末設法器人天號令於是乎在更
緣水陸清規會入儀軌以廣流通大哉天下師表唯
百丈大智一人而已本山開記云佛之道以達磨而
明佛之事以百丈而備雖世殊事異張弛不一文質
損益之間或不離不變通以盡利至於宏綱巨目未
有不取法於茲規者惜乎流傳既久真偽雜糅又以

佛法秋衰戒律廢廢嗟此清規勢將高擱救時之弊
莫急於斯矣惟獨於是參閱諸本唯此最妙見其綱
目與藏本同又與列祖提綱目錄相合文簡而明義
微而著事理圓融既醇且備詢爲利鈍均益時地不
礙者矣然恐初學未詳復引古德成言疏通而證明
之使文之要義愈顯名曰百丈叢林清規證道記其
著述緣起詳凡例元義中書成蒙諸仁者付梓流通
謹序簡端以告時賢云爾

道光三年歲次癸未解夏自忖日甚舊儀潤源洪書
於君上週龍真寂寺之舊舊寮

百丈清規條例大備能行者間有之稍此雅者絕少
或謂但具事儀無理學深談抑知護戒之類非理趣
之不可思議乎或謂辭富事多而難記憶抑知九門
之中具一切法猶嫌簡少敢刪煩乎是書大槩惟止
作二持止持如武庫兵卒之宜備作持如文廟禮樂
之莫遺特文淺義深未可爲粗浮者道也仁和芝塘
沈徵士以真寂比丘邱源洪法師所著證道記見示觀

其涉獵內典。薈萃成書。末附水陸儀軌。凡隱合關鍵。處無不搜。則科儀闡明。義蘊俾讀者開卷了然。誠佛祖教世之宏文。衆生普度之寶筏也已。

欽命浙江副都統署將軍事加三級長白松齡序

癸未冬。余友沈芝塘徵君。以源洪師所著清規證義。託囑余叙讀之。知能深契夫明心見性之理。宜其海內聞名。久爲當代推重。是書爲佛祖遺規。剖晰叢林常用之事。最精且備。依此行持。得有紀律。儼然靈山一會。至今未散。不皆爲佛祖之遺裔乎。雖然。清規義記。特其緒餘耳。祇以心存。將利。故知言詮。若夫三學精思。六度妙諦。其理未可淺窺。唯學者事理交融。名實兼顧。則源師殷殷著述之心。亦可無負矣。原任江蘇巡撫錢唐陳桂生序

序

大哉百丈清規之詳美也。忠君也。孝親也。事師也。尊祖也。報施恩也。行禮儀也。禪教律也。典章大備。條約

分明。嘆觀止矣。晚近三學衰微。叢林草草。於是舊制漸湮。前型半廢。幸佛教猶留祖文。未敢忘源洪師。儀調者。吾之教授師也。每視古今典籍。各體本宗。遇抑揚處。未免互謗。如法苑碎金之類。雖非偏滯。未免難堪。若欲和而不雜。分而不異。似有待焉。於是吾師彙成全璧。綜計百餘十卷。目曰緇門命脉。記各繫證。義分十二集。子集叙三寶并緣起。次之十集。即南山懺摩天台賢首慈恩法性禪定密部。翻譯淨土也。百丈清規等。殿於亥集。所集多刻行。有待唯清規水陸先付制。綱書成。體通。使人法筵以清規之遺。顯得證義之新影。目擊道存。心領神會。其露鑄古今。發明精蘊。不能增減一字也。唯願人人從事於斯。則清手流者。濁不能混。規爲同者。矩卽以方。遵此舊章。布之叢席。堪與經律論共爲後學之津梁也。夫

道光二年四月佛誕日

詔徵孝廉方正前陝西六品軍功受菩薩優婆塞戒

仁和弟子芝塘沈起潛了生補首敬題

叙

夫行以規而成圓規以清而不紊此叢林有清規一書也清規作於梁之法雲奉詔而述於唐之百丈禪師至今千百餘年時代既遙傳聞非一得源洪大師之授義而所能乃僧夙昔持奉全編於九章中而見君親之仰戴及水陸之景賞其爲叢林軌範益莫大焉吾杭自庚申後兩遭兵燹經帙全淪憫初參之無所行持也將體證義者手訂之意重梓是書迺邀慧月和尚慧機師共募刻實遂於三壇正範天台內集開雕之先親督繕刊逾年而竣事置之經房以廣流通願人從事於斯不特旨多清淨動協規模將老祖遺書叢林體制胥於是在夫明心見性本不泥以言詮而循規以端作止二持始歸祖文繼宣佛教上契歷代之心源無不於此盛之後之學者其知法門有大體

照氏序

同治十年歲次辛未仲秋之月海潮寺後學清道普

予自咸豐紀元僻居海上裹足不出者十年矣辛未初夏杭州海潮主人普照和尚持重刻清規證義示予且囑殷數語於後固辭之不獲已乃濡筆書曰竊聞大聖人應現無方動止皆成模範下愚者知識有限涓埃俱獲吾遇況法丁像季去聖時遙似窮子之走失他鄉倉皇莫辨如擔夫之迷入險道皂白不分吾教清規一書始成四卷適作於唐之中葉洪都百丈山大智懷海禪師當時叢林即奉爲左券以迄於今千有餘載迨至 國朝道光初年杭州瓶窰遇龍真寂寺源洪大師者宗教兩通儒釋一貫因念古人尙質今人尙文殆非質無以存其樸非文不能暢其辭爰蒐輯歷代古德語錄中凡有裨益於重興始創耕種市井持律參禪講教諸門庭者因事因人因時因地無不條分縷晰一一增入以便有志斯道者隨宜採用庶免臨時憚憶首鼠兩端之訛累成一十六卷付之剞劂儲於西湖經房流通咸豐庚辛之際屢遭兵燹一切藏板毀滅盡淨而

普公亟尋舊本首領鉢囊繼募衆善剞劂成帙仍貯

經房其費資若干姑暫弗論嘉其勤勤懇懇一片利物利人之心當與此書垂諸永久是為跋

吳中後學顧定和南

百丈叢林清規證義記目錄

卷首

原序

證義序

松序

陳序

沈序

目錄

凡例

五重元義

一人佛法為名二細實相須為三扶律為宗四依法辦事為用五乳酪教相

並用為教相

祝聖章卷第一凡六事

聖節啓建

正節早祝

聖節圓滿

皇后千秋

受教奉旨

景命四齋

報恩章卷第二凡十三事

國忌

供天

護日護月

曆中秋祀月

祈晴

祈雨

曆祈雪

遣蝗

祈禱意狀

附章天聖誕

附章聖誕

祭禮

報本章卷第三凡十二事

釋迦佛降誕

佛成道

佛涅槃

藥師佛誕

彌陀佛誕

彌勒佛誕

準提聖誕

文殊聖誕

普賢聖誕

觀音聖誕

勢至聖誕

地藏聖誕

草創章卷第四凡十二事

初祖達磨忌

百丈祖師忌

智者大師忌

賢首法師忌

道宣律師忌

慧遠祖師忌

開山祖忌

嗣法師忌

親歷二師忌

附父母忌

禮塔

設斛普薦

附章

住持章卷第五凡五十五事

上堂

晚參小參

朔望

入室請益

巡察

普說

告香

念誦附念誦規約

設斛

薰壇

點姜師附點姜師規約

普佛

齋案

調童行規誨

為行者普說

受法衣

掩關

啓關

迎待尊宿

六禮迎待尊宿陞座落座請齋茶堂巡寮回山

護法至

到宗利諸山

慶生

飯僧

廬齋田

供養田

放生附生所規約

供法衣

受戒點

通嗣書

法管書通書等附

請新住持附請

入院

住持出入

退院

板欺

遷化

入棺

停棺

茶毗

入塔

估唱

安牌

安牌係原修整經

修造僧坊

兩序章卷第六凡八十一條

執事單

西序一禪堂

首座西堂後堂主書記知照錄主維那悅衆等願清衆香燈用水

二淨衆堂

規較大衆堂執事同禪堂

三侍寮

侍寮侍香記除衣鉢湯藥諸客持者巡禮行者淨人此二列執附前住持率

東序四庫房

都監監院勸導知事庫司庫頭米頭炭銀兼爐頭印房担運帶貼庫庫房

銘規

五客堂僧值知衆知客限客茶頭行堂帶碗頭頭客衆規約

六廚房典座點茶飯頭二飯頭大火小水頭煎頭雜務香燈房條規

七山寮值寮知山巡山柴頭△知浴浴堂△知屋山寮香燈山寮規約△規約淨頭△監修

主化

八收供寮化飯收供收供寮規或自田△圓頭圖設田房即用莊主監收等號△房寮規

△下院執

九日通堂寮元旦△開住者過堂規△齋堂規

十香燈寮殿主法堂香燈寮值寮內塔主外塔主通堂香燈△巡歷分日夜打鐘

請兩序執 班首秉拂分二一新請受執二八節奉命

請兩序執 兩序辭執

大衆章卷第七凡七十五事

制度正範分四△一遵律十例△二衆正△三五戒

分十事引啓白請師開導請聖懺悔△四十支正範又

佛開導巡撫授飯戒發願誠願同向△分爲十期通白

數座衆衆諸師遠求度者出和僧現召求度者入

開導辭謝君親親授授沙彌戒戒誠誠同向附制度規

約上供 疏式

付戒點戒單授戒物預請誦誦誦誦佛

布薩節裝分十期日十期授戒期歷僧法誦戒等

是明非著薩僧衆誦戒等

是明非著薩僧衆誦戒等

是明非著薩僧衆誦戒等

是明非著薩僧衆誦戒等

五篇六聚	護戒	道具
附式叉摩那辯	附尼入教法上卷	下卷
掛單	安單	習
日用軌範內分總別共十一則	修身十事	淨業堂規約
戒不祥事	共住規約	拾遺
佛七規約附同疏	分衛	通文
省行堂規約	附看病軌	通文
付法	南殿三支青原一支附天台一支寶首一支南山一支	通文
節臘章卷第八凡二十八事	安居	講經
講堂規約	夏中	講經
蘭盆儀軌摘要	座主條約	講經
解夏	坐禪恒規	分六早課第一上午第二下午第三晚課
第四夜香第五禪堂規約第六	孟冬貼單	結冬
起禪七	解禪七	解冬
月分須知元旦上普供五月端陽冬至除夕	解冬	結冬
法器章卷第九凡六事	解冬	結冬
鍾板	木魚	鐺
木魚	鐺	鼓
附地輿名目	附列祖提綱錄總目四十二卷	卷首
敘	凡例	祝釐
聖節啓建	正節日	聖節滿散
景命四喜	啟元	登極
千秋節	受敕	奉旨
降香到	受師號并紫衣聖主請陞座	奉旨
天眷請陞座	宗藩請陞座	詔沐
詔復	聖后忌	祈晴
報恩	聖后忌	祈雪
祈雨	祈雨	祈雪
謝雪	祈雨	祈雪
謝雪	祈雨	祈雪
報本	祈雨	祈雪
佛降誕	佛成道	佛涅槃

涅槃日先期奉衆財

尊祖

初祖忌拈香

百丈忌

開山忌

嗣法師忌

嗣法師忌

掃歷代祖墳拈香受衆忌

父母忌

住持日用

上堂

晚參

小參有結制解制冬夜歲夜對靈之別

普說有告香夏前中夏特請之異

念誦

水陸會

廟衆

割齋行

爲行者普說

受法衣

病起

掩關

啓關

迎待尊宿分引座紋謝兩禮

護法手紋謝

到宗刹諸山

施主請陞座

慶生

新嗣

飯僧

施喜田

供羅漢

放生

供法衣

供法帳

供寶蓋

寶冥

受煎點

通關書至

法眷書至

嗣法師遺書至

二親遺書至

歸省受衆

△受請陞座

拈衣

拈敷黃

拈護法疏

拈公帖

指法座

登座

受請

當晚小參

辭衆

頭首受請

住持引座

頭首受請借座陞座

當晚小參

借座辭衆

△入院炷香佛事

三門

佛殿

伽藍

祖堂

據室

到院上堂

△開堂祝聖佛事

拈敷黃

捧御香

拈制付

拈公帖

拈護法疏

拈方外交疏

拈山門疏

拈諸山疏

拈三宗疏

拈宗刹疏

拈江湖疏

指法座

拈祝太上皇皇太后等香

拈祝聖香

拈護法香

拈報謝香

燒懷香

白椎後垂語

請就別刹開堂

入院後請開堂

入院日請開堂再住入院

<p>當晚小參 爲建寺禮越陞座</p>			
管待專使	留請兩序	報謝出入	
報謝同寺	白衆出隊	出隊歸	
立聖像胎骨	入腹臟	開光明	
聖像成	請藏經	捨經函	
迎經 開經	焙經	禮經	
營建勞草	開基	立匾	
豎柱	上樑	掛寺額	
落成	鑄鐘	請鐘	
進火	法座成	建寶塔	
上塔珠寶索	相輪	合尖	
建書塔	定基	開基	
立石	開閉	廟行備井廟	
開田并謝看	退院辭衆	退院再歸	
△爲住持遷化佛事入齋			
鎮齋	法堂掛眞	畢哀	移齋
奠茶湯	大夜對靈小參起龍		
全身入塔	開維奠茶湯	秉炬	

安骨	起骨	轉骨
煨骨	靈骨入塔	撒骨
入祖堂安牌	估唱	下遺書
尊宿訃主		
兩序		
請西序頭首	請兩堂首座	留首座
請藏主侍者	請東序知事	請監寺
提點	請典座	請修造
請化主	發化主	請監收
舉名德兼法嗣立僧		
立僧後秉命普說秉命入室後普說		
兩序進退	掛鉢時請知事請兩序	
謝西序頭首	謝兩堂首座	謝書記藏主
謝知殿侍者	謝東序知事	謝都監監院
謝誼加	謝典座	謝化主
謝莊主	謝諸莊監收	謝兩序
大眾		
剃髮執刀垂示	付衣垂示	度僧

付戒	辦道具	大掛搭廳堂
名勝掛搭	普請	爲亡僧鎖衾
起齋	奠茶湯	煨骨
住持爲亡僧秉炬起骨	撒骨	爲尼起齋
入塔	入塔	爲優婆塞起齋
秉炬	起骨	入墳撒土
點主	爲優婆夷起棺秉炬	入墳
煨骨	入塔	入墳
點主	節臘	
建榜嚴會	結制	中夏
建蘭盆會	解制	重百四節秉炬
住持謝四節秉拂元旦	立春	
元宵	寒食	鋪帳簾
端午	建青苗會	散青苗會
炎茄會	立秋	閉旦過
中秋	重陽	閉鐘

冬至

法器

鑄法鐘

掛法鐘

鳴法鐘

施法鐘

掛板

掛鐘板

掛木魚

製法鼓

按此之鐘，係一書佛歷代宗師法器，其名目較清規爲詳，第無事機耳。今此目後復附其目，雖是書未備之事，目也。此書係康熙初年武林理安果齋悅和尚所輯，蓋廣搜諸經，而後成，故極詳。凡例云：是書大要以清規諸事爲綱，列祖提綱作目。又云：諸祖似有編節，滿散隱悉至元以前古清規內有此成式，不敢遽違。云云。據此，則清規本中所遺多矣。幸得采翁一否，搜索羅綱，有法證而無作法，然因此發得見老祖遺規，詳細若此，則目思義重有賴焉。是采翁之功也。爰備錄總目，用資觀覽，提綱又云：一以使後學知法門有此大體，以待後來好古者補行，充說言矣。

凡例十三條

一清規自唐迄今，時相去者千餘年，僧例有古今之殊，鄉風有南北之異，是以未能盡合時機，規之增減行之通塞，有自來也。然今流通諸本，非失於太繁，即失於太簡，太繁則不暇靜修，太簡則不能治務，惟茲本繁簡得中，儀文周備而條理井然，便於

金手經

行持又甚合時宜允堪垂範

一百丈至今時代既遠清規原本無從考核即今藏本頗多後世事務可知百丈手訂原本失傳久矣然不可謂茲本中遂無百丈手訂之規但未能確指耳其參以近代學者係歷代知識隨時隨地而爲更易盡禮應從宜變而通之以盡利也故曰言無古今合理者勝恐閱者見有近代事疑非百丈原本而生輕忽特發明於此

一清規原本九章今依次列卷唯水陸一種原在住持章內以文太富今分本另行

一清規名目有古今不同者如古稱頭首今名首座或號座元古稱監寺今名監院以及書狀改名書記僧堂改名禪堂之類俱改其名而不改其義又規條中占有而今無者如點茶拋香之類古無而今有者如祖忌增百丈等水陸增雲栖等及不許吃煙之類

一清規流傳既久不無以謬傳謬如執事之執歷考內典無職字者蓋執者執持之義執其事而謹其

行也雖知列職之各守其職然以執爲職終屬牽強其他如三衣之謬施食之外等茲訂更正

一集中義無不備而文有詳略如祝釐詳於首章即略於四節祈禱詳於元旦即略於朔望之類又於平日所常行者即不悉載所謂言不盡言意在人之善會而已

一叢林佛事雖多不出四種所謂止持即諸作持即行念誦即轉說法示第或唯以一事或兼二兼三或一事并具四種唯在住持隨宜設施兩序和衷共濟古賢軌則不經再見於今矣

一此書自方丈以至執事固無人不當備閱而初學爲尤要果能熟記行持不惟臨事無疑又且得以求其形儀重其心識現在可免放逸之咎他日可作軌範之師其益大矣誠宜人奉一編以備觀覽一此書三根普被利鈍均沾一往觀之似文淺易明再四參詳寔義深難曉粗心浮氣於斯情焉茲集於義深難曉處則以證義引申而暢明之以便初參學者會取

一證義之作或隨文釋題或即事顯理如肥月或補其要義或推廣衍說閱者皆宜留意

一證義雖出潤手而言多引古良以即古證今人易生信故所引某人某書必先載其名目若斷章取義不便錄其名目者則佚之非敢掠美

一集中一切文疏似非百丈所述故他本或有不錄者然吾釋子雖不當以詞藻爲工分心習學而據事命辭不能不期於妥適故茲仍照原本錄出俾用者得其現成不復鼓弄意識亦不無小補耳

一清規除擬本外世鮮刻本致鈔錄者或無心舛誤或任意增減以謂傳禍漸失本真關係佛祖遺規叢林體制甚非細故潤覆此編較之藏本似爲妥貼而大旨則不相違背因思有此善本急宜流通遂不揣謏陋各綴一說於下以證明之俾閱者開卷了然無復疑義復請諸老宿再三校正乃敢刻行倘蒙

諸方知識深體祖意妙合時機而教正之則更幸甚

百丈叢林清規元義

古杭真寂寺慈菴 儀潤 述義

越城戒珠寺住持 妙承 校閱

將爲清規證義先明五重元義一人喻法爲名二權實相須爲體三扶律內護爲宗四依法辦事爲用五乳酪並用爲教相初人喻法爲名者初釋人字人也百丈本山名俗呼大雄山在洪州龍興縣去鄱治三百里今屬南昌府奉新縣懷海大師諱長樂王氏子(卯)歲落髮於西山慈照和尚建具於雲山法明律師得法於江西馬祖大寂禪師乃南嶽下二世正宗也住此山大智禪師所集聖訓未盡協用制書以梁朝光宅寺法雲律師所集聖訓未盡協用以身作則之義於是每日力作爲衆標榜有勸止者一日不食之謂流播實字元和九年正月十七日教海九十五歲以元和大寶曆三年於山長慶元年教加蓋覺照塔曰聖聖重刊清規元統三年加蓋宏宗妙行禪師教僧德輝重修清規行教林杳可馬頭陀嘗爲百丈山登記內有法王居之天下洪表之句師實德焉按興圖百丈爲山名者數處此洪表之百丈也又自唐以來百丈爲人名而顯著者數人此懷海老祖之稱百丈也尋釋人覺八次釋懷海林二字喻也叢林乃草木叢聚之義喻僧坊爲衆僧所止之通行人棲心修造之所能生智慧芽通達聖果通利眾生也又此名義具見經律聖賢世間品類曰菩薩妙法樹生於廣心也信理慈悲扶世間品類曰方便爲枝幹五度爲繁密定慧神通舉一切智爲果又法華藥草喻品亦以卉木叢林喻隨緣受化又律

中凡四衛已上乃至百千同住一處作法辦事如水
乳合符名義林推之比邱諸宿皆攝於西城謂此
有五引一燈住柔軟懸帶定法近火攝延不致觸
此二引一燈住柔軟懸帶定法近火攝延不致觸
得達開僧或離或成香芬芳為衆所重故四能廢
寒熱僧解脫能斷煩惱諸苦不起故五不計日
光陰僧解說知見律常向佛日智慧光明解說一切
爲見邪業故比丘等所攝住持者這律則叢林名
安無別叢林行爲衆本有五忍則名實皆同無別名
實然則叢林豈易住持也先約事理以達意
竟八次舉法者前規二字法也先約事理以達意
讀白之機應有於日用而履踐教誨也又清規即法
之制度品節也根本有三百一編曆十卷海百且
即有事我於先非許不行若於此事則不清淨
將此即是淨想可願行四分律云是佛所制者不應
却亦戒所制者不願犯凡此皆清規之義百丈東象
明之意也又梵網經云諸僧田求園次時諸人即執
十方賢聖僧云云註曰僧坊即叢林也知事人即執
事也悉次第請切云註曰僧坊即叢林也知事人即執
波提提云大德今爲汝放捨是衣便受取是比邱服
而後使如是貧我不應受汝衣便我若須衣合時清
淨當官有若僧伽藍民大德有執事人否須衣比邱
常爲歸比邱與事云云註曰不敢自持衣價今執事
人代收持合時清淨當官守清規也又藏師經云有
羅不破尸毘而破就則註曰梵語尸羅此謂威儀
即清規也九如叢林清規智佛世已有即我東土漢
明晉大氏來集衆會叢林也如百餘年矣法久弊生
國通丁此乃重加整頓以事復舊華嚴經向學云
菩薩以此法施爲首發願一切清淨白法攝受無向一
切善心志趣之類也大約理釋者戒珠妙永云清規
乃吾心本具圓常之妙道也夫心本圓明良由迷

心之異也。成十界。真正之別。然法性同也。具也。乃吾
心之燒也。具也。者。包十界。真正而無餘也。同也。者。感
迷悟因果而無差也。現也。者。成萬法。事理而無偏也。
無偏者。中也。無餘者。假也。無差者。空也。假也。中
也。即吾心之三觀。三觀者。乃能現之用也。空者。照真
體也。照真者。照俗法。萬有中。皆照二不住。二則一
無。一切真無俗。無中而不真。俗則一俗。一切俗無真。
真中而不俗。中則一切中。無俗。無真。而俗中真。
也。俗也。中也。即吾心之三觀。三觀者。乃所現之體也。
由所本體之隨宜。故立法以權之。在佛為之。權欲在
當其止惡生善。皆具其名。而阿其道者。也是所謂漸
規者。法也。略釋法竟。廣
見下大衆章。漫成條說。

二權實相須爲體者 天淵法類云道本乎實際而
體則教無以立而道不行矣是故孔子作春秋述
記治法制之權也誠無言一以貫覺歷之實也即
吾佛洪範三界執持萬化一皆發乎自覺圓智之所
現豈用閑遮持犯之權實相須顯信得行證之體用
一致夫豈止一會衆不萬有難顯金容而水乳宜
合所關不治而不亂不言而信無意不容而化宜
不特夫調教告誡之降降矣及其現著慈悲而爲
尼之制則條陳析微悉不達於涅槃願命則曰汝
等比邱於吾誠後當重波羅提木叉是汝之師然
則王化大千而垂範後世者雖不離乎理事不二之
爲顯也明矣正法之餘教始末被其時佛法隆盛事
備之節固其可處自地歷來後輩傳心智實證者固
多而其中不無貽誤之子致墮謬傳之空遂以權容
矯止爲不足爲品飾制度爲不足學者不知如權容
實實量權權於是大智有清規之作用以規實既尼
犯網法所留若清規象敬歸信乎理不違事而備
事權中不備一法故
以權實相圖爲體也

三扶律內護爲宗旨 大小二乘說尼律取一當以
藏之曰止作契持在清規事

可以仰報萬一也其凡諸日用者謹恭錄而存

夫就序焉

聖節啓建

欽遇

聖節啓建

金剛無量壽道場幾日

長聖

僧不給假示敬也啓建之先三日客堂備紙詣書記

察知客觸禮一拜

白某日啓建

聖節煩製疏

書記缺記錄代儀

書記製畢具單呈住持閱已親送

客堂觸禮一拜答先禮也知客用黃紙書榜并聯額

及疏等啓建之先一日客堂請維那共商念誦僧衆

以次輪流派定呈住持看畢即請住持來早殿上領

衆誦經祝

聖當使殿主洒掃殿上啓建金剛

無量壽道場鋪設莊嚴懸諸聯額榜文張山門之左

即掛牌

云某月某日

恭逢萬壽聖誕合院大

衆師早課齊詣大殿宣揚秘呪持念誦藥師佛號伏

願佛日洞明

聖壽無疆

維事禮儀同上其但隨改某等名

念誦牌每日多則二十四僧少則十名照次輪開建

首日殿中陳設諸供物上供黃紙證明疏是日住持

說法或上堂或小參隨宜而行

儀見下 ○附證明就及圖

聯句又傍疏中六經一贊隨宜若子當各書撰數目

伏以景運宏開聖人作而萬物覩湛恩

普治一人慶而兆民賴覆濫無私乾坤孰

測其高厚照臨有赫日月冥喻其光華知讚仰

之難窮欲補報而無極唯托鈞陶之內義重四恩

故竭忠愛之心虔恭三祝爰有一四天下南瞻部

洲大清國某省府縣寺撰入聯詞某臣僧某今於本年某月

日恭逢天壽聖節本寺預於本月某日謹就

大佛寶殿啓建金剛無量壽道場幾日逐日輪

僧上殿披閱大方廣佛華嚴經大佛頂萬行首

楞嚴經大藥妙法蓮華經大方廣圓覺修多羅

了義經金剛般若波羅密經仁正護國般若經

慈悲道場梁皇懺法於中加誦諸品真詮宣持

密號所萃洪因端為祝延今上皇帝聖壽萬歲

萬歲萬萬歲伏願斗極電繞龍象筵開帝網百億

山河咸歸聖量華藏三千世界益衍丕圖更

祈夢龍登用景星耀而泰階平玉燭常調民氣

樂而邦本固右疏恭申佛日洞明龍天昭格

年月日 住持臣僧某甲具

此疏即作傳 萬壽無疆 四靈大字又疏皆於 交用榜頭加 正節日燈內上午供

時兼南無無量壽佛化疏 有則向施當預供禮

萬壽無疆 金輪與法輪同轉福越三祇 此一勝願 拜日與佛日齊輝壽延億劫 大殿前軒中

普天同慶 一人有慶雲戴日星拱辰照臨海宇 山門

遙瞻北極 萬壽無疆龍負圖鳳集閣永固邦基

八表來朝同躋化育

證義曰 聖節亦名 萬壽節或稱 天

壽以此日為 聖人誕降之佳節也中峯本云

但生植於天地之間者莫不被其澤唯我釋氏之

流乃被其澤之尤者也何以為然蓋孤虛柔弱而

不能自立也言孤則遠離親族不營世家常慮則

寄食檀門棲遑林藹言柔則潛心空寂守節循規

言弱則守護性真不與物競自非聖人不忘佛囑

曲垂外護則僧園寶具安能永為常住而不遭陵

奪於他人之手乎由是吾儕安居暇食一時一刻

咸出聖恩雖天覆地擎不足云喻使盡形求法終

身向道主若忘軀畢命亦不足以酬其萬分之一

豈容懈怠懶惰虛延白日而更馳情於利欲者乎

故茲 聖節理合如工啓建照疏念誦以報

國恩矣

正節早祝

正節日 早課燒香侍者傳鋪大眾雲 寶鼎蘇名香普

遍十方虔已下 誠奉獻法中王遍為 皇王祝

聖壽地久天長後二句 南無香雲蓋菩薩摩訶薩

三稱住持禮佛已讀完維 聖無量壽光明呪 引三遍其

二遍慢板第三遍快板念畢 藥師如來左班 藥師如

來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

如來 皇帝萬歲 左班 藥師 右班齊聲代執 藥師

壽聖節節良辰雲集現前僧衆登臨大雄寶殿誦
演秘章稱揚嘉號所集洪因端爲祝延今上 皇
帝聖躬下三句左右一 萬歲萬歲萬萬歲同監
院一叩首此處悅衆引聲兩下左右對 皇后齊
面一問訊悅衆又拜禮維那誦經云 皇
年 太子千秋文武官僚高增祿位悅衆打引聲 伏
願 堯風永扇 舜日長消八方歌有道之 君
四海樂無爲之 化仰勞大家同念金剛無量壽
衆念 魚子大護國仁王菩薩摩訶薩此下接念 薩怛他蘇
伽多耶云云維那起立三 檀信飯依增福慧句
衆師 衆師如來琉璃光繼繼莊嚴無等倫無邊行願
利有情各隨所求皆不退南無東方淨琉璃世界藥
師琉璃光如來念 南無藥師琉璃光如來千聲 南無日
光遍照普
唱和 南無藥師琉璃光如來十二 南無日光遍照普
薩南無月光遍照普薩南無藥師海會佛菩薩各三
衆三歸依祝禮法竟 大家師齊上法堂或方丈衆至
臥次諸侍者應白住持住持出展具尙答隨具維那
頂禮和尙三拜一拜 禮畢起具仍歸位對面立左
待住持脫小 禮謝和尙三拜一拜 禮畢是日輪次
參覓維那云

念誦仍如常儀上午上堂并上供宣證明疏午齋腐
飯與衆住
證義曰清規首冠祝 聖者欽遵佛教而報
國恩也按大乘本生心地觀經佛說 國恩彰有
十 德今吾僧衆恭逢 清平盛世幸值 英
明聖君 恩如日月照臨 德同天地覆載
要而言之更有十大 恩謹一隆重三寶不忘
佛囑故二修建佛刹爲大懷護故三印行藏典流
通佛法故四給僧戒牒參學無阻故五蠲免度牒
出家得便故六 欽賜墨寶莊嚴佛刹故七追
封古德褒崇眞脩故八年 賜香燈永作
福田故九另設僧官俗不厭僧故十不使僧役專
心辦道故有此十 恩理宜知報佛恩我今五
眼明見三世一切國王皆由過去侍五百佛得爲
帝主是爲一切聖人羅漢來生其國作大利益我
使五大菩薩五大士五大神王往護其國是
故我今三寶付囑一切國王云云如大涅槃經等
俱有佛教外護之文故首舉也

聖節闕闕

聖節闕闕日 客堂預先一日白住持及諸僧等皆
 拈香已正圓滿日輪次念願仍照常儀
 上午住持上堂 至念願經竟率官到已衆集於
 殿前晚 大懺悔支 禪學起立合掌 十方法界至人
 口法界所有即其舌只憑此口與舌願祝 君
 壽無間歌億萬斯年注福源如海湧漾永不竭獅子
 窟內產後貌驚驚定出丹山穴爲瑞爲祥遍九垓草
 木昆蟲盡歡悅稱首不可思議事喻若衆星拱明月
 故今宣暢妙伽陀第一義中眞實說祝願功德殊勝
 行無邊勝福皆回向普願沉溺諸衆生速往無量光
 佛刹十萬三世一切佛一切菩薩摩訶薩摩訶般若
 波羅密 此偈持誦兩句一拜衆和 其 南無大乘常
 住三寶 宣回向疏云 天上無雙日圓浮一 至
 尊萬年松不老 聖新等乾坤爰有 聖節圓
 滿回向文疏對 佛披宣仰望慈悲俯垂記鑒 伏
 以優鉢羅華瑞世同佛降生閻浮提樹連陰與天齊
 將故毓夙成之 睿質克承丕顯之 聖謨大
 哉元至哉元體元居正會其極歸其極建極立中今

撰撰入齋員寺名人名 啓建祝壽道場今某月日
 圓滿回向於中虔誦諸經頂禮懺法伏願 垂拱
 無爲天地位而萬物育 鈞陶有象陰陽理而四時
 平 壽考萬年 小支百世更祈吾道之大同
 有俾 聖時之至治山林鐘鼓樂 化日之舒長
 草木昆蟲被 膏澤之沾濡祥開慶旦頌祝樂封
 右疏恭申 佛日洞明 龍天昭格年月日住持
 臣僧某甲具疏 並宜一具書姓名 〇宣舉 南
 無無量壽佛化 疏化畢 普賢行願功德周圓普
 資恩有利人天福壽廣增延滅罪無邊同願禮金仙
 南無圓滿藏菩薩摩訶薩 三歸向佛學三歸依已衆
 收拾莊嚴等物各還原處少頃維那領衆持次持具
 上方丈圓禮住持三拜回堂大衆附結那維禮一拜
 等義曰祝願者是爲 皇聖佛之辭以此悅佛
 而而報 皇恩也按仁王梵網等經佛道豈未
 來虛假家之微願焉佛法衰殘是以金口囉累教
 海仗 皇以流通玉手撫摩僧輪應 帝而
 熾盛若 帝王臣宰少金湯之志則眞教陵夷
 惠風掩扇人懷侮慢法雨難施矣是知城憲當時

津梁後進者莫尚 王臣擁護蓋 皇以覆護
恩德被僧僧以明道惠修報答此乃法門第一要
事故須日日祝延 聖壽事事祝延 聖壽
方盡諸子報恩之誠今正殿佛前常供 萬歲
牌即是此意故首學之昔後末僧繼宗在靈味寺
嘗爲武帝行菩薩五悔法帝曰朕有何罪而爲懺
悔宗對曰昔虞舜至聖猶云予違汝弼湯武亦云
萬方有罪罪在朕躬聖主引咎蓋以軌世陛下齊
聖往古履道思冲寧得獨異武帝善之應鑒宗之
語可謂報恩師表也然僧又當知各爲本分事重
努力熏修庶幾佛恩 國恩兩無所忝不可徒崇
虛文而有荒實踐也

皇后千秋

遇 皇后千秋日 客堂掛念誦牌 如金剛經一日仍
前說 已維那白云 聖今某月某日恭逢 皇后千秋令節謹
集僧衆登殿誦所萃良因敬祝 皇后懿筭千秋
伏願八方天神來衛佑更資遐筭助我 皇仰勞
大眾同念金剛無量壽云云與 聖節儀同

證義曰 皇后母儀天下助我 皇共致太平
故叢林有千秋之祝稱揚 淑德求佛冥加臣僧
之義所當然矣

受 敕奉 旨

凡 朝廷 旨臨山先差能執六人 即監院知預
客次鉢等
龍亭出寺五里迎接時至住持領衆山門外兩
邊立定不得參差失儀殿上設香案鳴鐘鼓候
旨到齊跪俯伏 旨過一齊起立隨後 龍亭供
奉殿中衆僧於殿前丹墀兩序排定 知客高
聲呼云 皇
恩御臨臨山大衆頂禮三拜 萬歲拜已一齊俯
伏書記捧 詔向東邊高立宣讀畢仍供 龍
亭住持至亭前拈香三拜已再同衆僧謝 恩九
拜問訊已齊鳴法器及大鐘鼓誦南無無量壽佛捧
詔登 御書樓藏供已維那收佛號 誦畢
贊云
天龍聖主護世周全 皇恩深重莫名言奉報
在心田衆僧虔虔頂戴 萬德證
南無吉祥王菩薩摩訶薩 三稱衆向上同
誦各同本處 住持陪官
見下住 或當日或隔宿住持上堂謝 恩祝慶
持平說

證義曰受 敕奉 旨如 降香 賜

衣 賜號 賜詩文 詔陞座等並附祝

隨者皆謝 恩祝 聖故按元大德七年八

月二日護持聖旨到山住持元聖端禪師領衆望

闕謝恩罷上堂云平生抱樹拙心竟安林丘盤陀

一片石松下聊優游遇點五色詔警爾來嚴幽天

恩決肌骨淺薄將何酬願君爲堯舜願臣爲伊周

金枝與玉葉光輝千秋萬民瞻杭稔四海銷戈

矛並仙正法眼如水常東流又明太祖皇帝賜元

極頂禪師紫衣師謝恩上堂云內使傳宣出紫宸

賜衣何幸及微臣金襴照耀天人喜白氍毹明雨

露新光龍山林同佛日暖除霜雪布陽春餘生受

用流傳遠萬歲宗門沐至仁

景命四齋

月日月望初八念三名景命四齋日隔宿客堂掛匾

經牌開堂禪覺剃髮僧也初入 正日早課先祝

聖維那白云某月日某處某省府縣寺住持傳法

所奉宏因祝延今上皇帝聖壽萬安仰勞大課

衆同念金剛無量壽變國仁王菩薩摩訶薩云三課

畢住持說小參朔望粥後齋堂集衆誦四分飯後誦

梵唄儀許行堂師先於案上中供一佛香燭齊備兩

邊桌上備律本魚磬等候開小靜鳴鐘三下侍者傳

爐衆集展且拜已住持拈香維那舉香贊住持拜畢

登座兩序亦挨次擦衣而坐維那鳴磬開經乃至誦

竟同向下座衆展具三拜各回本處若值冬月在禪

堂內者免誦侍寮收誦戒牌初八念三誦仁王般若

同此又古規朔望日早粥二板後齋堂用普茶宣規

約今禪宗權開非時食戒普茶移在晚二板見下住

持章朔望條說即此朔望雖戒亦禪宗之儀宜所開

又古規每日齋粥二時下堂衆登殿維那舉無量壽

咒三遍同向成延偈等又每月有四齋日六齋日

十齋日每年正五九爲善月俱念誦祝

證義曰四齋稱景命者始於隋開皇三年詔天下

正五九并四齋日各寺建祈禱道場不得殺生命

取藏經中有毗沙門天王每歲巡按四大部洲正

五九月治南洲故禁屠宰而唐之藩鎮每上任必

檄士卒須大烹宰故以正五九不上官爲禁殺也

今誤爲忌者非即四齋念誦亦遵佛教敕令人解

● 義照

義照自心源有則敗之無則加勉非但爲誦經釋
經報恩也。噫念誦釋經報恩。雖未解義猶存
其體。今有絕業不行違背甚矣。按續高僧傳及雲
棲崇行錄釋僧雲者住寶明寺以講演著名。四月
十五日臨誦戒時白衆云戒乃人人誦得何勞數
聞可令一僧宣義使後進開悟衆無敢抗遂廢誦
戒。七月十五日衆集忽失雲所在。四出追覓乃於
古塚中得之。流血被體問其故則云有穢士執大
刀厲聲呵云僧雲爾何人斯敢廢誦戒妄充豎義
卽以刀創我身痛毒難忍因扶掖還寺竭誠懺悔
經於十年至心盡敬依式誦戒臨終之日異香來
迎欣然而逝時咸嘉其卽世懲革云雲棲蓮池云
今時尚經論而輕戒律二千年來半月誦戒無復
有舉行者予不揣與廢墜於山中人猶未之信也
果報炳然於雲公有微願覽者思之

百丈叢林清規證義記卷第一

百丈叢林清規證義記卷第二

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

清 古杭真寂寺苾芻 儀潤 說義

越城戒珠寺住持 妙永 校閱

報恩章第二

述曰禮重祭祀所以報恩酬德而一切恩中
國恩爲最欽惟 盛朝崇佛愛及僧倫所以體
恤之者極至 聖聖相承罔或有間釋子追
慕其容已乎 國恩之規所以立也至若諸天
有護法之恩於是有齋天之規日月有照臨之
恩於是有護日護月之規禮越有信施之恩於
是有祈晴祈雨還蝗之規凡此皆報恩也又有
衆求恩者則祈禱韋陀是也以天尊現天身而
護法願力宏深有感斯應故南山讚云韋陀將
軍最多洪護若見魔國惡亂比邱則懷惶奔走
應時剪除可謂善於形容天尊護法之心矣今
叢林中凡遇災難等事祈禱韋陀無不靈應知
求恩自知報恩故以附於報恩一章竊神以大

衆飲食所賴本爲五祀之一故設於淨天也

國忌佛事

逢本朝

先聖忌辰日又稱升遐 賓天隔宿客堂

掛牌某日恭逢

某皇帝昇天忌辰辰早課大

衆師齊誦大般瓔珞經念佛伏願

聖心垂

鑒佛日增輝

○用焚紙

某皇帝聖位供大

殿佛前設香花燈燭菓供几筵正日早課僧衆雲集

燒香傳爐住持拈香維那響鐘課誦如常是日大

殿設壇置金剛經知客請住持拈香上供時住持上

香上茶湯念誦畢維那同向云某州某寺住持傳法

臣僧某甲於今某月某日恭遇

某皇帝聖忌

之辰謹集僧衆誦經呪所萃殊利謹伸同向伏願

神遊八極乘雲車風馬逍遙

位證中

天受玉殿瓊樓快樂十方三世一切佛云云畢散維

先主護法周全衆忱傾向真名書奉報在心

田衆志虔虔唱誦利

先天 奈麻昇天界菩

薩摩訶薩三稱

證發曰此

先帝陟天道場理合舉行

供大 凡供天法事預日知客於法堂金香燈師打掃潔淨

及張掛幡旛燈綵莊嚴供具等事堂正中上首設高

座供佛法僧三牌位次于左右兩旁鋪設香案果園

供器奉供 光明會上侍從諸人及三界司事神祇

等四十六牌位亦羅列香花燈燭等事次于丹墀下

中間設天仙位供物俱同凡供菜麪飯俱要豐盛如

法切不可用生冷不可食物反招不恭過愆如是齊

備前一日晚止靜後鳴鼓三下知客通知維那等齊

集次請齋主拈香衆師嚴淨已即發符牒預達諸天

儀如常式但加結末云光明會上護法諸天日月星

斗曜人同持國賜安然供奉心虔願壽永綿綿 南

無登雲路菩薩摩訶薩三稱 ○次日五更懺師潔躬

祇候法堂燈燭供獻俱備知客鳴鼓三下領衆師齊

集知客請齋主拈香餘事獻科儀茲不贅科儀有詳

略二種詳本別行略載禪門日誦唯四十九牌位式

列左 奈摩中天教主本師釋迦牟尼文佛中東方

阿閼佛南方寶相佛西方無量壽佛北方微妙聲佛

十六

過去寶華功德海琉璃金山照明佛寶勝佛無垢熾
寶光明王相佛金銀光明佛金百光明照藏佛金山
寶蓋佛金花銀光相佛大炬佛寶相佛共十四佛
作一箇牌位
上奈摩金光明海微妙法炬最勝經王左奈摩光明
會上諸大菩薩信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常
悲菩薩法上菩薩共六位
牌位上右一婆薹界主號令獨
尊大梵天王并諸眷屬之位左一以下每位末俱
并諸眷屬之位六箇字
地居世主初利中王帝釋尊天左東方護世乾達婆
主持國天王左南方護世鳩槃荼主增長天王左西
方護世大龍王主廣目天王左北方護世大藥叉主
多聞天王左親伏怨魔誓爲力士金剛密跡尊天左
特尊之主居色頂天摩醯首羅尊天左二十八部統
領鬼神散脂大將軍天左能與維持大智慧藥大辯
才尊天左隨其所求令得成就大功德尊天左股
憂四部外護三洲韋馱天將尊天左增長出生說
明功德堅牢地神尊天左覺場垂蔭因果互嚴菩
提樹神尊天左生諸鬼王保護男女鬼子母神尊
天左十行日月前救兵戈難摩利支尊天左十百明

利生千光破暗日宮太陽尊天左十星主宿王清涼
照夜月宮太陰尊天左十秘藏法寶主執掌龍宮錫
鬚王尊天左十掌幽冥權爲地獄主閻摩羅王尊天
十左二五嶽居東泰山府君天齊仁元尊神左二鐵圍
兩山十八獄主十殿冥王尊神左二空神地神靈神
夜神一切護身諸神等案左十二無色四空非非想處
無所有處識處空處諸大天王左一色界四禪五那含
天色究竟善現善見無熱無煩諸大天王左二色界四
禪外道所居無想天王左三色界四禪居凡夫位廣果
顯生無雲天上諸大天王左四色界三禪遍淨無量淨
少淨諸大天王左五色界二禪光音無量光少光諸大
天王左色界初禪天主大梵次及梵輔梵衆諸位天
王左欲色之間示爲波旬五帝大魔及諸魔天左欲
界居頂他化自在天王左欲界居次恒受化樂自
在天王左欲界居中兜率陀天知足天王左欲界
空居夜摩天王左十居須彌頂四方各八三十二大
天王左十居須彌腰四方四部諸天天子左因本
空居應世吉凶諸星宿天左十須彌山下如次三級

常備天持變天。誓首天。諸天子。右十光明會上。迹示八部。緊那羅王。迦樓羅王。摩睺羅伽王等。一切神王。右十光明會上。迹掌器界。尼連河神主。雨大神大飲食神。風水諸神。火神等。右十東西兩土十八伽藍本寺。伽藍護法聖衆。右十天干地支六十太歲十二宮神。諸大星君。右十值年太歲本命官。官業道冥官。一切星君。右十某省省主。某府府主。某縣縣主。城隍尊神。右十二富山土地正神。某坊土地正神。即舊主所住土地凡供天法儀。略如日誦本中常儀行之。茲備疏式云。伏以靈山會上。受如來付囑之音。摩竭場中。證世主妙嚴之品。羣生有賴。三界高居。幸蒙降臨。希垂朗鑒。爰有一四天下。南瞻部洲。大清國省府縣都圖土地。祠下居住奉佛修齋。供天爲祈保何事云云。略書意旨信。某甲。或有同爲諸主。或都日。稽首拈香。至心皈命。光明會主。釋迦文佛。金光會上。諸佛菩薩。天龍八部。權實聖賢。金蓮座下。恭通情者。伏爲何事云云。略書所求心願特選今月某日。敬陳靈筵之清齋。通奉權輿之。天主聖靈。天恩俯納。

下誠伏願。佛心哀愍。天德宏敷。隨本願以施恩。示感應之如響。人心克一天聽。斯聰大顯。威神用資。法化。右疏恭奏。三寶諸天。速疾垂恩。無任惶悚。激切之至。年月日。某某具疏。

證義曰。金光明經。藏有三譯。一北涼曇無讖譯四卷。卽今流通本。二隋僧寶實與天竺志德合入有八卷。三唐僧義淨譯十卷。又義邇足名金光明最勝王經。今之供天。但宗北譯。供二十諸天太略矣。此有四十九位。乃並宗三譯。足見古規詳細甚妙。今摘錄金光明最勝王經第八卷大辯才天女品偈一段。以證古規經云。我今皆召諸佛之聲聞衆。皆願速來至成就。我求心所求。真實語。皆願無虛。莊上從色究竟。及以淨居天。大梵及梵。隨一切梵王衆。乃至遍三千大千世界。主并及諸眷屬。我今皆召。請唯願降慈。悲哀憐同。攝受他化自在天。及以樂變化。觀吏多天衆。慈氏當成。佛夜摩諸天衆。及三十三天。四天王衆。天一切諸天。衆地水火風。神依妙高山住。七海三神衆。所有諸眷屬。滿財及。

五頂日月諸星辰如是諸天衆令世間安隱期等
諸天神不樂作罪業敬禮鬼子母及最小愛兒龍
天藥叉衆乾達阿蘇羅及以緊那羅莫呼洛伽等
我以世尊力悉皆申召請據此經又當依此古規
備供方能感通也後之高賢其留意焉

臘日隨月

凡遇日蝕月蝕客堂預日掛牌其日某時日蝕
他谷院大衆師聞鐘聲齊詣大殿前護日或時至
庫司向日或月設供大衆聞鐘聲集住持拈香維那
舉香雲蓋三稱畢齊念

奈摩日光遍照菩薩或月至光還圓上供先念心
經次變食甘露眞言等乃至供畢維那宣疏護日疏
云 伏以此日而食占五紀之或乖長天之威虞六
沴之將作故徇民情而救護隨依佛力以禱禳由是
現率衆僧隨發誠心齊誦東方琉璃世界日光遍照
菩薩聖號用伸救護所冀日精速圓還光伏願五色
開而黃道明照臨下土羣陰消而陽德盛昭回于天
宣疏畢或月圓光還照聖德難量森嚴海印煥天章沙
日光雲云

界被恩光普濟冥陽同慶六輪王 奈麻日宮太陽
尊天菩薩三稱各回
草天菩薩或月疏云

伏以月耀陰精而主夜所賴照臨天示告微于下民
於焉薄蝕既戒既懼以禱以禳由是率領僧衆謹發
誠心齊誦東方琉璃世界月光遍照菩薩聖號用伸
救護所冀月華速賜清光伏願妖氛滅跡一輪現大
地山河玉兔長生萬家納廣寒宮殿宣畢香飄桂粟
寶鏡圓圓銀河清冷衆星環光明照耀寬缺處重圓
敬禮利人天 奈麻月宮太陰尊天菩薩三稱畢
各回散

證義曰此報日月照臨之恩也所謂蝕者日月交
會日爲月掩則日蝕日月相望月與日亢則月蝕
亦名薄蝕黑氣往迫爲薄日月黃赤無光如有物
逼迫之象也形色虧缺爲蝕日月虧缺被侵如蟲
食葉也然此薄蝕亦七難中之一難人與萬物皆
受照臨之恩故須護護者乃下土凡民各盡誠心
以同天衆之意云爾或曰護本界日月何故念東
方菩薩名答曰名義相符故稱彼洪名救我日月
且佛法無邊天心效順稱之宜矣結讚仍稱日宮

月宮者仍從其本稱也。若約理言，日者實也，常充實故以實智照真如理，遍滅衆生一切迷暗，令登涅槃山。暫時不覺如同死人，故須護也。月者缺也，有盈缺故以權智照世俗事，遍除衆生一切煩惱，令遊清涼海。一念執滯，墮坑落壑，故須護也。若午後護月，不須上供，以諸天早食，不受午後供。然清茶香燭自可供。

附中秋祀月

八月十五日，晚粥前客堂掛牌，牌是晚合院大眾師聞鐘齊詣大殿前拜月。○黃昏二板，庫司於大殿前對月設供位，供品唯香華清茶燈燭。知客鳴鐘三下，衆集傳爐，住持拈香，維那舉香雲蓋。三舉已畢月宮太陰菩薩三誦藥師呪，二十一遍，展具禮月宮太陰尊天菩薩二十四拜，拜畢起具學讚。

雲開空淨，獨露蟾娟，皎潔無瑕，體自圓一月。一周天普照無邊，恩光被大千。奈麻月宮太陰尊天菩薩，三各同本寮，聞鼓聲齊集齋堂吃普茶，每人加月餅一箇。

語我曰：中秋相傳是月誕，故學世皆祀之。約佛教而論，祀月上供，宜在上午。蓋月類天，諸天不受午後供，也足以清規。但設供位，具花香燭水而已，不具食物上供也。邇來叢林祀月，同俗訛謬已久，甚至有稱禮月光，遍照菩薩者，或稱禮解脫月菩薩者，更有上供時用齋佛儀者，尤爲謬誤。愚者不識，以訛傳訛，諸方高明宜更正之。或曰：日月運行其德無二，今只祀月，未見祀日，何也？答曰：從俗之禮，俗不尚祀日，故又月者陰幽，藉其輝映，萬衆贊其清涼，論其功爲日之亞。若其德則大有近於吾佛之道者，靈照自如，虧蔽不能損其光，何其明也。影現衆水，大小未嘗異其照，何其公也。容光必照，何其圓也。清淨自若，何其寂也。入汚濁而不染，何其貞也。循環不息，其運何其恒也。盈虧不爽，其時何其信也。光被萬衆而無應心，何其虛也。映星宿而獨耀，何其燭也。威對一切，目前何其普也。若能因月而悟心，則本覺自照，障不能昏，非之月明乎。廣利無方，恩冤不二，非月之公乎。頭頭是道，法法全。

彰非月之圓乎。處喧囂而常靜。非月之寂乎。居塵穢而獨潔。非月之貞乎。自強不息。非月之恒乎。及豚魚非月之信乎。物來順應。非月之虛乎。惟其近於佛道。若此。故靈覺說法。常以月爲喻。寒山則云。我心似秋月。無物堪比倫。嗚呼。月之德。可謂盛矣。今中秋之交。稱爲月誕。雖係俗傳。而天高氣爽。分外增明。大圓鏡智。如對目前。於此時而專祀之。不亦宜哉。或又曰。佛制比丘。不拜天人等。今月宮亦類諸天。何以拜耶。答曰。律制約迹。而論彼是俗神。未登道果。故不許拜。拜則恐損彼福。故制清規。約本而論。凡諸天神。多聖賢應化。今乃禮其德敬其護法。故可拜。若無德無護。不涉于佛教者。應遵佛制。不拜爲正。若爲名利而阿諛曲媚於世禮者。則自他俱損。不祥甚矣。

祈晴儀。就具藏金剛光。禁止風雨。經是佛親說。但此經唯大藏有。世難舉行。今且隨世而行。久雨不晴。客堂先白方丈。掛牌於山門上。正中書祈晴。又用黃

紙牌位牌書。奈摩金剛光。禁止風雨。經光會。上

佛菩薩十七字。爲一蓮座。設於某處。須如法嚴治壇

場。陳設供養。住持專心加護。僧衆各務整肅。或有官

員拈香。或常住發心。祈求皆務各竭誠。以期挽回

天意。不可虛應故事。至期書記先付。意旨維那知會

堂司客。堂報衆掛祈晴念誦牌。如常式齋粥。二時後

鳴鐘集衆。誦經或三日五日七日。隨時而行。輪僧十

員。或數十員。分作幾引。接續誦誦。謂之不斷。輪必期

感應。方可滿散。懺謝凡有新晴。○每日二時。臨供回

經。知客鳴大鐘三下。本堂即焚香。掛神堂。止靜。即

請小師內外大衆。持具進壇。住持拈香。衆唱大

悲聖主中道神章。四融無礙。妙難盡結。界淨壇場。衆

等宣揚熱惱化清涼。奈摩清涼地。菩薩三稱畢。

奈摩大悲觀世音菩薩三持大悲呪。二十一遍。念觀

音聖號千聲。或持藥師呪四十九遍。念。旋遶念畢。鳴

引磬二下。歸位。向上立。維那鳴鑼收佛號已。次舉新

天關久鎖不開。容日夜滂沱鼓黑風。爲除民災求吉

歲。應時進出一輪紅。爰有一四天下南瞻部洲大清

國某省某府某縣某寺住持某甲。如有官僧。具名

姓是日至心拈香敬命 娑婆教主釋迦文佛光
 緣會上諸佛聖賢天龍八部司事尊神諸蓮座前恭
 通情旨仰祈垂光俯賜感應等切見淫雨爲戾物
 用不成百川橫流民無寧處蓋衆生共業所感唯上
 帝好生爲德由是謹發誠心啓建祈晴道場每日衆
 僧誦誦神呪佛號仰叩諸聖祈求晴霽速賜感彰伏
 願掃迷雲於四野陰沍潛消凝果日於中天容光必
 照俾五行各順其序而萬彙悉遂其生右疏恭請佛
 天洞鑒龍神施行年月日住持某甲等具疏 宣奉次
 諸佛如來憫念衆生爲求果日破濃陰久雨得新晴
 遍地光明萬類樂欣欣 奈麻光儀會上佛菩薩三
 大衆齊集四結具 奈麻本師釋迦牟尼佛三藥師增
 維那押磨羅殿拜 瑞光如來三日光遍照月光遍照大慈觀世音 各三
 南無金剛光儀止風雨經光儀會上佛菩薩 三拜三
 四○即換第二引僧衆如前誦誦如是輪替魚音不
 絕凡上供如常儀此疏當爲二道建首日初時同向
 焚化一道上奏三寶諸天以求速應一道供壇上佛
 前每時同向宣讀一遍至天晴大同向焚化

證義曰生物者日日盛爲枯焦之由潤物者水水
 淹爲腐爛之始故非時風雨及過時不雨皆爲災
 難理合虔求以冀風調雨順也

久晴不雨山門上掛祈雨牌○次依大雲輪請雨經
 文陳設結壇掃潔淨地方廣十二步以爲道場築壇
 其中東向高一尺方十步取潔淨黃土壅壇四圍壇
 中設牀方廣二丈爲高座覆以青氈帳中設主壇僧
 座一高桌一兩傍設龍經矮座并矮桌如其人數凡
 座褥桌帷皆以青色從高座東量三肘外設青轉高
 桌一桌上設供器及乳糜雜果 南西北供龍王一身
 三頭並諸眷屬西向從高座南量五肘外供龍王一
 身五頭並諸眷屬北向從高座西量七肘外供龍王
 一身七頭並諸眷屬東向從高座北量九肘外供龍
 王一身九頭並諸眷屬南向壇四角各豎青旛七一
 旛下各燃油燈一燈前四角各設花瓶插諸鮮花壇
 之四周或一步或數步外以旛爲牆四面有門門各
 滿二行龍守護即用以結界經云或灰或水以爲界

畔者今以此代之龍首皆向門而蜿蜒其尾互相鉤結門外有屏亦以席爲之遶高行持戒僧一人主壇兩序亦擇戒行清淨僧畔經又選僧二人入壇爲侍者以供添香注水之役僧皆青衣薰沐齋戒悉如經說晝夜嚴淨虔誠結願誦經文至一七日或二七日遶至三七日自然感召天和甘露降臨矣

證義曰此先總說也壇用黃土代磚牛糞耳糞牛即雪山白牛純食雪山香草其糞香潔可用餘牛皆臭穢不堪用我東土不能取此故用淨黃土代之又莊嚴經所云青色者青蓋北方黑色取水德也又一肘即今裁尺一尺三肘即三尺耳

次四方龍王像說龍王像蓋於插屏上屏高一尺六寸寬一尺六寸屏座高一尺二寸屏心蒙以絹素各按方位照經中法相頭數繪於畫上在東方者一身三頭在南方者一身五頭在西方者一身七頭在北方者一身九頭并各畫諸眷屬圍繞下爲海濤上有雲氣龍王眷屬甚衆不能悉盡今每方各繪四眷屬站立左右頭數各依中主

次經幢說經幢設於壇之正中東向以覆高座方廣二丈簷高九尺中隆起如屋用青色布爲之桴以黑漆木柱又染紫令黑系於四角分紮於地簷之四周皆垂瓔珞清淨莊嚴儼如覺界矣

次主壇桌座說主壇僧東向桌座各一以木爲之設於高座中稍西桌高二尺六寸方三尺桴以青布置經其上用青幕蓋經誦則揭之座高一尺六寸方二尺藉以青褥

次兩序桌座說兩序桌座設於主壇兩傍南北相對或二或四如其人數桌高九寸方二尺亦以木爲之桴及經幕皆與主壇同坐則就地敷青褥方二尺次香花燭說香爐一以供炷香燭臺二以燃蠟燭又於其前設香爐一用末香段香燃燭其中以蘇合香旁置二盤沉速檀等種種妙香令侍者時時添煎晝夜不絕以表誠敬花瓶四枚分設於壇四角旛燈之前瓶高一尺五寸圓徑一尺二寸可容水三斗以黑軸垂爲之下有座並用黑漆中插種種草木鮮花用石盆和水注滿每日別注毋使隔宿花亦日用新好

使清芬不絕祈龍天歡喜

次食果設乳糜每供各五器雜菓亦每供各五器器皆有托高下大小各隨其宜其果並取鮮好珍品足稱上供者

次施設施用二十八竿設於壇之四角每角各七以新青布爲之長一丈竿用黑漆竿首飾以銅鈎鈎施下用黑座其安設一竿正當壇之四角左右各三曲抱如矩整齊均一四面皆同

次置燈設凡二十八盞設於壇四角各隨七旛爲位以銅爲之高五寸四分上盤深一寸六分闊徑五寸承以層臺下各一座刻爲龍文中燃淨油晝夜光明照映一切

上來壇法已竟次當依經作法經云我今召集此會一切諸龍王等據此將欲祈雨先當召請結壇已備衆俱齊戒沐浴內外皆潔淨入壇主法與三表自及住持僧服青色及搭青衣即時至壇大殿拈香禮佛三拜已主法舉

晴天玉露覺海波大千沙界散芬陀三昧蘇沉病

少水成多一滴淨山河 南無清涼地菩薩摩訶薩

三希學表白持 宗摩大慈觀世音菩薩 三希學淨水鉢持云

菩薩柳頭甘露水能令一滴遍十方腥膻垢穢盡除

除加持壇場悉清淨教有密旨誦持誦 衆持大

酒淨教禮而行先從大殿內右繞至殿外右繞一面祈

從壇下旋繞至壇上三希學各就位立定已主三希學

始祝 宗摩甘露王菩薩摩訶薩 三希學先主法

表白次三希學俱拈香已 諸位向上立唱香贊云

田疇遍拆旱魃爲殃 雲霧度騰共奔忙禾稼苦遭傷

祈雨壇環遍界初清涼香雲蓋三希學 一心頂禮

十方法界常住三寶 三希學法師心入數部十方願

遍見天耳遙聞他心悉知此大清國某省某府久旱

無雨爲茲如法設壇依經召請悉來降臨懇求已即

云白 恭開如來演法普宣請雨之經輪蓋啓端妙顯行慈

之義設高座而鋪黃土虔結淨壇懸明燈以映青旛

依經請召由是普滅樂施搭龍雲感雲興澤沛衆姓

歡騰據今大清國某省某府某年某月九早已久田

禾半枯將成荒歉由是依經建壇求降甘雨以救萬

民然恐壇儀有錯僧戒有虧求不如法難以感通切

聞大輪明呪能除此等衆等虔誠齊持大輪明王呪

七遍以安壇儀

呪見施食儀軌七遍已法師與衆白及住持皆揭開經書召雨經序中

一百八十八位龍王一齊

一心召請某某龍王云云每十位一合召唯願以他

心智運神足通上遵佛敕下感有情來茲某省速降

甘雨

乃至最後一合召畢法師長跪合掌依經直白行大

慈法及施一切樂呪文已法師與表白師即振鈴緩

緩朗誦呪三通已動鼓鉦竟法師鳴鑼一下又直白

經句已再依經本奉請諸如來一齊執香爐焚香表

白畢云

一心奉請某某如來每十位一合請唯願請佛如來

運無緣慈救茲某省速降甘雨

共五十四位作六翻召請至最後一翻請畢法師仍

長跪合掌鳴鑼一下直白經文感應及持呪效驗已

起立與表白即振鈴同音緩緩朗誦呪三通鳴鑼動

鼓鉦畢法師立白及誦呪共十一番俱各呪三通畢

鳴鑼動鼓鉦已法師撫尺高聲白經中敕文共六番

每番呪三通畢鳴鑼動鉦已法師長跪合掌鳴鑼一

下依經白結壇儀軌圓滿已起立與表白執香爐畢

回向偈每句一拜表白齊和

求雨功德殊勝行無邊勝處皆同向普願九旱諸州

縣速得甘雨皆充滿此乃救急如火然爲求滅障速

降雨唯願三寶及龍天慈愍有情雨應時十方三世

一切佛一切菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜

此壇香燈師當盡心守護不得使一切閒雜人亂闖

下午二板後法師與二表白及住持其四人入壇鳴

鑼朗誦請雨經如是上午請下午誦日日無間至得

大雨乃止除此壇外另於附近殿宇中依次輪差僧

十人最少四人輪誦大悲呪二十一遍觀音聖號一

千聲回向拜觀音十二拜三版畢換第二班接魚如

是輪替晝夜不絕以求速雨上供等事一如常儀其

牌位書

素摩無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王并諸眷屬之位

上供畢 龍王聖衆威德難量欽承佛教散環漿大慈

夢觀云

薩壇場潤澤清涼注滿十方 奈麻雲輪會上龍
王聖衆菩薩 三那由其他諸佛此說當書四童子建
王聖衆菩薩 首日作三處化或說紙符官三位同三
童各放在紙符官手上化更妙一與三實一與三
一與三王聖一建每日重讀至兩足大肉肉日焚化
云 伏以亢陽爲災百物就槁斯上天之降罰由下
民之多愆愆情佛開慈悲之門而神呪有新願之應
由是隨發誠心啓建祈雨壇場隨陳情懷仰希垂聽
今據大清國某省某府某縣某寺住持僧某甲 若實
具書姓名 一是日至心結書版命大雲輪主釋迦
文佛請雨會上諸佛聖天龍八部司事尊神諸蓮
座下赤通情旨蓋因本處時值某時亢旱日久少降
時雨泉源涸竭萬物枯槁庶民百姓其苦如熬有司
執事其憂如煎切聞佛教有大雲輪請雨經呪最爲
感應由是某甲等於某日啓建依法祈禱雲集僧衆
加持經呪然恐事理不週儀不如法難感龍天教宥
未能即降甘霖由是隨具表章先奏三寶聖衆次奏
三界諸天次奏龍王聖衆乞求俯垂鑒照俯賜有情
宥其同衆之愆期以平等之澤起雲雷於山川降滂
沱矣猛生靈於塗炭厥惟顯哉次祈風伯雨師上承

下佑祿神地主肅職關心庶茲多稼亦乃有秋時和
歲稔萬民樂業謹編丹誠稽首上疏右疏恭奏三寶
證明金蓮臺下諸天洞鑒寶座下龍神諸神寶座下
年月日住持某甲等九頓謹奏 附額聯
大雲輪壇 此額掛本壇下正中壇兩傍
聯句俱用黑紙白粉書正楷字
大需甘霖田疇得而滋育
洪敷惠澤草木被以生成
證儀曰祈雨儀軌俱從佛經錄出惟結壇設座施
壇圖像等經疊浩繁若係宰官舉行固屬易辦倘
爲僧衆發心可用紙木代金帛祇須虔誠整齊而
已然經有若汎雨時亦能令止之句可見此經亦
可祈晴而用但改經文中降注二字爲速止二字
改請雨爲請晴并另換疏語可也此詞鄙見私議
隨質高明又另壇誦大悲呪助其速賜感通所謂
一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼也
倘於山鄉僻野非常道官員所辦者但請遠近眞
實高僧隨其所專至誠求雨亦能致雨雲樓華嚴
感應略記云僧道英者陳氏子蒲縣人年十八親

爲之娶五載同居誓不相離後從并縣炬法師聽
華嚴經便落髮入太行由柏梯寺修行止觀屬元
早講華嚴經以祈甘澤有二老翁各二童侍時來
聽講英異而問之乃知海神因曰今爲愍越請下
微雨翁敕二童童子從童子中出須臾大雨霽
遠近咸賴此講華嚴經而感時雨霽流也又法華
持驗紀云梁雲光法師普通二年亡於內殿講法
華經天雨寶華天監中帝以亢陽問誌公公曰雲
能致雨帝因請講法華至其澤普洽雨仰大聖高
下霑足此講法華經而感雨也又云隋靈應南天
竺寺釋真觀錢塘范氏子少有奇相舌紫羅紋左
右手有仙人字誦法華經日定一部開皇十四年
亢旱時請講海龍王經驟雨滂注此講海龍王經
而致雨也又云宋明州釋中立郭之陳氏子幼歲
出家賜號明智熙寧中居南湖繼神智席日宣止
觀元祐中再主延慶寺修法華懺法七年行法將
圓一日於禪觀中見大舟師座其中以行自是辯
慧泉涌師誦法華踰萬部讀救災旱靡不神驗此

誦法華經并修懺而致雨也又云宋會稽道味山
釋宗利既具戒往姑蘇依神悟修法華滿三載俄
見普賢乘空過前尋詣新城碧沼專修念佛三昧
政和元年天旱禱雨奪龍王現金色身甘雨霽足
此念佛而致雨也又金剛持驗紀云唐呂文展開
元三年任國中縣丞雅好佛典尤專心持誦金剛
經至三萬餘遍靈應奇異年既衰暮三牙并落忽
生如舊在園中時屬亢旱刺使劉浚令祈雨纔持
一遍遂獲沛然又若霖潦別駕又令誦經祈晴照
時開霽此誦金剛經致雨也又明季杭州蓮池大
師參學回杭欲覓一深山養道見雲棲塢幽靜遂
駐錫結茆屬時亢旱村民請師求雨師云老僧在
此只知念佛並無祈雨法術村民云只要大師念
佛尤請出山在田坂念佛雨遂至村民感德而樂
助遂成梵剎此亦以念佛而致雨也故知祈雨全
賴高僧平日功勛方能感通亦須請主如法虔禱
方應若請主不齋戒僧衆無道德但爲應酬故事
難感天和矣甚至喧鬧雜機酒肉遊戲匪唯不感

更多近也

附祈雪

儀軌無傳私謂可以祈雨法變通行之五祖演嘗有念誦開首偈云一年只餘此月天道未嘗降雪幸告三界龍神各自還相報說普天普地鋪銀且要應時應節更望大眾慈悲爲念神呪助力附錄於此

遣蝗

凡遇遣蝗事急如火藏無遣蝗之經古有求天之儀客堂先白方丈次掛牌牌遣蝗此牌懸山門上又本云客堂前掛牌云月某日護法某甲爲遣蝗事誦金光明經幾日至某日五鼓供天頂禮金光明懺法幾日爲祈蝗淨年豐萬民樂業諸師芳名開列於左某師 某師 其餘儀軌見後住持章念誦條說今錄疏式 今錄

大清國某省某府某縣某寺住持某甲

或當道平官爲

謂主或鄉人或仕官隨請具書姓名是日稽首拈香皈命金光會主能仁慈尊光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部聲界諸神司事聖衆諸寶座下恭通情旨切念飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺孽入地恐滋蔓之難圖匪假神

功之驅除雖極人力而罔措由是即於本月某日謹發誠心營建遣蝗保苗道場每日命僧誦金光明經五鼓供天禮金光明懺伏願以此功德消殄災蟲滌之風雨掃穢類以無遺投之江河隨業感而自化民安其業物遂其生某等不勝急切仰望之至年月日住持某甲當道有司某甲九頓謹奏 此疏總首日先焚一爐以奏天庭一爐供在壇中每日宣讀至總止散向向施化凡宜疏舉舉讀云保苗護稼司事尊神驅逐蝗蟲遂民生秀實滿田睦疏藥時新護養謝恩深 奈麻消災障苦禱三

會亦在此攝

證義曰蝗蟲天災也古規誦金光明經拜金光明懺奉供諸天神捷疾感應按金光明經第二卷四天王品云此經能照諸天宮殿是經能與衆生快樂乃至是經能除穀實饑饉云云又功德天品云以是因緣增長地味地神諸天悉皆歡喜所種穀米芽莖枝葉果實滋茂云云又堅牢地神品云以是之故閻浮提內藥草樹木根莖枝葉花果茲茂

美色香味皆悉具足云云又鬼神品云是經力故諸天歡喜百穀果實皆悉滋茂云云據此可見此經真能遣蝗悉皆豐熟理合廣遍流通處處持誦常常不絕則天下太平消災增福無過于此經故唐譯稱最勝經王也惜乎邇來除水陸堂外世罕見聞若山野僻地無此經者可將神門日誦內有齋天法儀從瑤天玉露起至佛慈廣大讚止全卷禮誦亦可但改一心奉誦爲一心頂禮而已金光明經感應記云宋僧從禮襄陽人居台州平田精舍慎重莊默喜怒不形于色平居必虔誦持戒梁乾化年中夏旱衆請師祈雨遂誦金光明經感雨三日時錢武肅王聞之召入府建金光門懺道場云云據此既能致雨亦必能遣蝗矣然必須有德高僧易於感通非草率庸輩之所能爲也抑或虔心持大悲呪代之亦可所謂一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼是也但取真實處求法法皆能感應

祈禱章歌

凡遇荒歉常住將絕糧或爲建造或修理等事維那及兩序白住持已預定日期外則請化主通白檀那內則報客堂掛牌云牌本月某日起開鐘聲大眾師搭衣齊詣大殿或章持善天女呪祈禱章歌○客堂需書記預製疏二道所爲何事詳當合宜一起首宣化告達聖聰一圓滿宣化每時披讀每日二板後或開小鐘鳴鐘三下衆集知客謂住持拈香維那舉香讚已稱茶麻護法章歌專天菩薩三即鳴大魚每時誦善天女呪邊殿或計呪一百八遍每少四遍末遍鳴引磬二下一齊歸位呪畢宣疏住持再拈香維那舉章歌讀讚畢衆三拜各回本處每日六時起止同上事急者晝夜十二時再急者日夜調班誦誠心而虔禱每日上供如常儀至事成就日同向化疏謝護法恩附助米上供疏伏以佛爲出世慈父念念不忘僧云住世福田生生欲獲愛有一四天下南瞻部洲大清國省府縣寺奉佛同向信施助米住持某甲增入施米諸姓名字切念某等住持資生幻質須臾飲食以充腸借假修真寧免資養而飽腹故法輪未轉先展食輪而六度將修先資糧

度茲因寺禮展空僧衆待哺爰起募於某日迄於某日共募米若干 麥若干 荳若干 錢若干此雖檀越之宏施實賴 章天之感應用屬馨香聊申敬謝伏願 天眼洞鑒照察無私顯示慈恩果因不昧俾樂助之家隨施之人現生之內五福駢臻他報之中二嚴克脩 右疏恭申 章天證明謝施同向文

疏 年月日

住持某甲具疏

啟事

附奉化

蓋聞某寺者某朝某師所建相繼以來迄今若干歲矣今棟宇雖堅結侶甚衆無家缺乏資糧朝夕莫恃茲遂設香積之可謂計唯願于檀越伏願仁人及者大施賑濟之功其廣必鍾之惠或拾立資可充三粥或施米鉢入六和一解百解隨力緣而善捨千升萬升竟歡喜以捐輸一香一物無非功德或捐或勸總是不因竟盡飯以結淨緣喜同神悅慶少壽而登善壽福不勝枚從此僧衆安修無虧神祇定獲嘉祥須臾允行延一寺之壽命勿吝心力爲三寶之勳臣是爲啓若爲建造修理等事於緣滿日俱應上供告白章天以報施護之恩

證義曰此祈禱古規也蓋古人以道德修行爲家務叢林絕無經懺等事大家衣食全賴章天默護感化十方但有修行決不餓死脫有急難但合誠懇禱章天默相輔佑從無勉強募緣之事今者多

有惡難匪僧爲化緣事以磚砌墻圍僅容其身植立於中如刀在鞘如等在殼者或四面釘釘號釘關站七日者或斬斷一手灰布膠漆示諸人者或掘地作坑倒埋其頭雙脚向天者有巨磚自捶其背至青腫者有用鎖自穿鎖其臂唇者有吃水爲齋不食五穀者有雙足立橋欄上拜經人見之無不驚者有拖鐵索或拖小船等重百十觔者如是過爲苦行顯異惑衆者種種不一非貪即愚真可憐憫我叢林中決定不許行此等魔事但謹守清規依教修行章天決不負汝矣

附章天聖誕

六月初三日或云十三章天聖誕早粥客堂掛牌牌云是日恭逢章天聖誕大眾師聞鼓聲章殿上供○午柳鳴知客鳴大鼓三下衆集上供儀規並載禪門口誦茲不贅惟異白詞云

蓋聞三洲感應緣法羣賦尊天菩薩行齊佛化德攝天人居高聽卑善惡隨俗之感與悲運智成慈等苦深之機妙證無爲功超有賴伏念末法僧衆福根

邊薄道力衰微匪貢 韋天以護持曷使外魔而不
燒欣逢聖誕特獻微芹伏願 君民獲福普天海晏
河清國土清寧遍界風調雨順 佛日增輝法輪常
轉叢林安靜利土多賢聖之徒僧海調和法筵挺龍
象之衆檀那衍慶道侶沾恩凡所希求吉祥如意

證義曰韋天唯金光明經及諸天傳出其名而未
詳其本迹也或曰卽密跡力士或曰是樓至佛

卅 伽藍誕

按大灌頂經等西域伽藍神一十八位我東土伽藍
多供華光關帝龍王等華光誕或云九月二十八日
龍王誕不著關帝誕俗以五月十三日依本傳乃六
月二十四日華光龍王聖跡不多見唯關帝或顯聖
於玉泉山或示現於黃梅院今則無顯威靈故僧坊
尊爲護法伽藍神其誕日上供儀同韋天唯白謂
爲異
伏維大帝匡扶聖教招提氣象常新俯順凡情率土
生靈故賴源神威之遠鎮諸方橫光何生惟正直而
聰明一切邪非自息是以法王嘉誼恒留金殿之閣
天帝旌旆屢降寶篆之旨欣逢誕誕共効涓忱敬獻

香饌伏惟慈鑒定茲肅清覺地並除隱顯惡尤允宜

德被含生等祝內外緇白此文惟關帝前用若
通白伽藍應用下同

恭聞伽藍聖衆普薩智燭三界光照十方以伽藍爲

歸依慶慶助護與法王爲城壘處處分身屏翰僧倫

權衡佛事某甲等用住持各身投寶刹依本界以爲歸恭

遇誕辰共據誠而設供伏願不忘佛囑遍坐道場真

輔正輪廓清魔路愷那蒙顯祐之功家庭叶慶僧衆

托威權之護覺路亨通法輪建宏宗風振起于千秋

僧海和時道果圓成於曠劫

證義曰西域十八伽藍名出七佛經等一美音二

梵音三天鼓四歡妙五歡美六魔妙七雷音八師

子九妙歡十梵響十一人音十二佛妙十三歡德

十四廣目十五妙眼十六微聽十七微視十八遍

視東土伽藍隨機不定或一唯華光或關帝或三

或五其名位設相遷開山最初所定今時又多以

關帝與韋天並列實因其靈應等也照願贊云關

聖大帝威神普應誓願宏深尤切護法是也

祭禮

六月廿四十二月廿四三并八月初三誕辰客堂早

粥前掛牌今日恭逢祭龍長辰開午梆聞鼓聲大

衆師脂 監齋聖前上供○廚房香燈師到監齋位

前設香案已往庫房取供菓香燭等午梆知客鳴鼓

三下衆集燒香傳爐住持拈香禮拜維那舉香雲蓋

三稱乃至呪食畢儀與韋天同唯上供時監院拈香

獻茶設拜至普供養呪竟維那至中拈香三拜問訊

長跪合掌白云

恭聞監齋大士智超空劫妙應時機陳棄盛以忘功

一粒現須彌之相居靈廚而不宰大身周法界之門

福護僧倫權衡佛事仰賴威德特設齋筵伏願以乘

願之神明鑒虔恭之將事隨意化身示有相而原非

色相變生爲熟即食輪而助顯法輪使開厨而證入

顯發靈機令觸味以知歸冥加提持僧衆調和人人

行門精進咸贊法喜在在永播眞風一拜師位畢衆

證義曰祭龍雖同僧俗神異佛門是監齋大聖迹

同諸天應早晨祭所謂茶天早食也今規約午祭

亦可矣邇來僧坊同俗既祭此於鬼食甚爲不可

非時而祭卽不受享徒費無益又河南府志云唐

至正初少林寺向有一僧蓬頭裸背跣足止著單

棍在厨中作務數年慙慙莫曉法名至十一年顯

州紅巾賊率衆突至少林欲行劫掠此僧乃持一

火棍出變形數十丈獨立高峯賊見驚怖僧大叫

曰吾緊那羅王也言訖遂歿人始知爲菩薩化身

塑像寺中遂爲少林伽藍天下僧坊遂以此人爲

監齋而肖像供厨上也

百丈叢林清規證義記卷第二

百丈叢林清規證義記卷第三

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

古杭眞寂寺苾芻 儀潤 證義

越城戒珠寺住持 妙永 校閱

報本章第三

述曰嘗溪仁岳大師嘗云儒家者流有終身之憂者考妣遠日之謂也釋氏子豈不然乎彼所

李國華

四月初八日佛誕客堂預日挂牌
釋迦文佛降誕之辰是晚合院大眾師聞鐘聲搭衣
持具齊詣大殿禮佛是晚二披佛鏈三下衆集住展
具恭讚佛偈云天上天下無如佛十方世界亦無比世間
所有我盡見一切無有如佛者偈畢奈麻本師釋迦
牟尼佛十二拜或文殊彌勒十方諸佛十方菩薩各
拜三飯依畢三拜回堂正日早課祝寫乃至上方
牌文說法係吳聖節同早課畢客堂挂牌
云午前啓請上堂午飯後合院大眾師聞鐘聲齊詣

後列

中繼

俱錦

二

旃

跛

一、像

安本

瑞

時

尊

九

於

普

之

賀

子

之金容聖水頻傾仰見摩耶夫人之聖德欲覲我佛
 之光輝須仗雷音之唱和維那白竟天上天下無如
 佛十方世界亦無此世間所有我盡見一切無有如
 佛者毗藍園內降生時龍與諸天咸灌沐如來所有
 吉祥事我今灌沐亦如是我今灌沐諸如來淨智莊
 嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身香花
 燈塗妙莊嚴供養如來法報化唯願慈悲受供養窮
 未來際作佛事衆唱和畢將佛事像各歸本位衆寶
 莊嚴微妙座諸珍間錯作花臺灌敷加持將奉獻唯
 願慈悲哀納受座前已批那儀供養像衆同作梵唄
 羅泥漫擊隸呼三遍念畢將一切供物器具仍歸佛
 云願此香花燈遍滿十方界供養佛法僧受用作佛
 事云唵誑誑漢三婆縛伐日囉解三遍畢九龍吐水
 沐浴金身天上天下獨爲尊七步寶蓮生威德光明
 法界永沾恩 奈麻吉祥會菩薩摩訶薩三遍回願
 消三障諸煩惱願得智慧證明了普願災障悉消除
 世世常行菩薩道三遍依竟各回本處是日念願浴
 及設壇如常 佛經像如無用他像代挂念願浴
 佛句附後

功圓萬德位證一乘是天中天上無二上
 橫遍十方豎窮三際成佛頂佛尊唯獨尊佛前
 本以迹彰首登臺而成正覺 機因時應從五濁而
 示降生山○脫珍服著敝衣扇風於末世 捨化
 城登寶所揭慧日於中天大般○無佛無魔利宜
 揚正法 非垢非淨塵塵灌沐金軀經像
 證義曰邇來僧坊但供太子降生之像未聞浴佛
 之事殊爲缺典浴佛出明藏才字函準經所說先
 作方壇中以淨泥和香水作日卓一張敷浴牀座
 上安浴盆盆內安小浴牀牀上供悉達太子像人
 各以二指取少許水浴佛口誦偈呪浴之水各
 自洗頭名吉祥水浴竟用棉拭潔仍供座上云云
 此之佛事包括如來一代時教今條錄源委以示
 初學按天竺分東南西北中五大國佛生中天竺
 迦維國帝皇家姓利帝利氏瞿曇梵語張曇此翻
 甘蔗其始祖王仙爲獵人射死血入地生甘蔗二
 本日炙開一生男號甘蔗王一生女善賢妃生子
 作轉輪王以日炙又名日種傳七百世至淨飯王

佛以累劫功行滿足。從兜率天降神皇宮。于摩耶夫人腹時。周昭王二十四生。或謂二十六年甲寅歲四月八日生。名薩婆悉達。七日母昇忉利。賴姨母摩訶波闍波提乳養。至一十九歲。踰城往跋伽仙林中。取劍斷髮。脫身寶衣。從獵師質製。娶爲比丘。參學仙人數處。復北渡恒河。至伽闍山。靜坐六年。苦行日食一麻一麥。以續精氣。復自念。若以羸身而取道者。彼外道則言。自飢是涅槃。因乃浴于尼連河。受牧女乳糜。至菩提樹下。釋提桓因以吉祥草敷坐。跏趺於上。自誓若不成道。不起于座。魔王波旬欲伽迫害。百計不能少撓。作是言曰。汝今宜可速起還宮。若不爾者。當持汝足。擲大海外。爾時菩薩如師子王。心無驚畏。告言。波旬。汝曾供養一辟支佛。受八戒齋。由斯福。故得爲天王。然我已於阿僧祇劫。具足成就難行苦行。大地未有如針鋒許。非吾昔日修苦行。處假使魔衆如恒河沙。不能傾動我之一毛云。何汝今欲以吾身擲大海外。魔復言曰。我於往昔。施辟支佛。得爲天王。斯事可

明。今汝所說。以何爲證。於是菩薩伸手指地曰。此知我爾時地神。從金剛際踊身而出。合掌白言。誠如尊教。有此地來。我爲其神。此地無有如針鋒許。非是菩薩本行之處。魔聞斯言。顛倒而墮。作禮悔罪。而去。破魔軍已。二月八日。明星出時。豁然大悟。得無上道。成最正覺。世傳以臘八日。謂周正建子。故時年三十歲矣。於摩竭提國阿蘭若菩提場中。爲大乘菩薩演說華嚴小乘不見不聞。猶如聖賢。以梵釋勸請。乃詣鹿野爲憍陳如等五人說四諦法。及人天因果。歷十二年。時四十二歲。至方等會上。以大乘教轉大法輪。說六度法。淘汰弟子。說維摩楞伽等經。歷八年。佛五十歲。多說般若。淘汰執情。又二十二年。時佛七十二歲。說法華經。乃至八年。以諸弟子皆可任重。授記作佛。方曠本懷。爲摩王五十三年壬申歲。時佛七十九歲。將示涅槃。先往忉利天。爲母說法。佛姨母大愛道等五百比丘。尼舍利佛目犍連等七萬阿羅漢。不忍見佛涅槃。同時入滅。至次年二月十五日。佛在拘尸那城外。

涅槃時至十界悉集各獻妙供佛俱不受最後純陀獻供佛受之爲諸比丘說常樂我淨及教依戒爲師依四念處住復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外爲魔所燒乃教文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年得八不思議聞法受持如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉教以呪降魔攝阿難斷佛言有梵志須跋陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃即與同回聞佛說法得阿羅漢佛告大衆自我得道度憍陳如最後度須跋陀羅吾事究竟二月十五日夜中說遺教經復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊重波羅提木又是汝大師如我住世無異云云即在雙樹下右脇而臥寂然無聲入次第定順逆出入共二十七反三回告大衆以大般若真空實相爲本源便般涅槃弟子阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起棺說法慰母復語阿難當知我爲後世不孝衆生故從金棺出問訊於母至七日迦葉出

定知佛涅槃與五百弟子自耆闍崛山步行至悲哩作禮佛現雙足出棺時已二七日人天等各持香木至荼毗所化火自焚七日乃盡衆散舍利滿八金塔阿闍世等八國王共爭奪舍利後聽諫止八國各請一金塔回國供養至一百年後阿育王復收諸舍利教諸神力一夜造成八萬四千塔每一塔藏一舍利復教羅漢耶舍尊者放八萬四千光隨光分送舍利塔人天八部悉皆分遍我震旦國考古相傳有十九塔今最靈著者寧波阿育王寺一塔也

佛成道他本凡佛菩薩前上供皆唱香讚已十二月初八日佛成道客欲預日挂牌晚二板禮佛正日說聖乃至上堂說法與佛同是日因午時佛前上供衆樂香傳爐住持上香維那舉贊往持三拜不收具長跪獻茶獻樂等皆侍者遞送知客櫃凡上舉三拜而立至念終供養仍跪禮畢出班上香展具三拜長跪合掌作白凡佛菩薩前上供皆同此唯敬白文

恭聞如來無量劫來成佛豈假進修爲憫衆生日用不知示以先覺覺自覺他而成覺道世出世間而稱世尊闡一代之化儀遵先佛之遺軌坐菩提樹魔官

隱而無光現優曇花法輪燦然常轉故始喻初日先
照而未示拈花正傳顯末裔之何知誦遺言而有惕
於今月八日恭遇如來成道之辰現前大眾少伸供
養所願色空明暗咸宣微妙法音蠢動含靈共證智
慧德相白已一拜起具臘月八日覺帝揚靈菩提場
內道初成夜半觀明星普救迷情幽暗悉光明三

稱畢是日若設壇念願
儀軌如常誦句附後

正覺山前觀明星而悟道

大千界內揭慧日以流輝

證義曰釋尊初成道嘆云諦哉一切衆生具有如
來智慧德相但以妄想執著不能證得噫可見此
道人人能成也人之不能成者溺於五塵情欲妄
想耳故耳雖曰聞道猶覺者之於鐘鼓也目雖曰
見道猶盲者之於日月也夫道之大也天地不足
以爲量故無範圍天地之量者不足以入道道之
貴也軒冕不足以爲榮故無塵視軒冕之度者不
足以入道道之遠也沙劫不足以爲期故無一念
萬年之議者不足以入道故曰說道易成道難道

非難也人自難之耳古云使道而可厭莫不厭之
君道而可進莫不進之親道而可與莫不與之子
孫確哉言乎所謂自性自度也故吾釋子於斯日
也當深思皆有智慧德相之言不歷自輕而退屈
矣

佛涅槃

二月十五日佛涅槃日客堂預日挂牌明日恭逢

本師釋迦文佛涅槃之辰是晚大眾師聞鐘聲齊搭

衣持具詣大殿禮佛晚二板鐘佛與佛同正日說

大般涅槃經十二拜爲具早課後是日聞鼓聲大眾

師依派班次詣大殿禮釋迦如來涅槃禮讚文懺并

誦遺教經客堂與維那派班每十人換次上殿早

與成道日同恭以能仁應世寂默證真廓千界以居

尊撫四生而爲子形隨物現元同非相之身教逐機

與聖異無言之道爰自法輪轉化迹彌隆半字初

談譬聖蒙而靡倦百金後寄寶願命以唯勸警令煩

惱之僑安住如來之藏四心告滿三德云歸所謂不

令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是故入

於涅槃不可得而思議我等鵲林既遠痛失於前緣
像法猶存忝遵於遺訓今值中春之日緬懷北首之
儀調溪溪續聊表薦羞之禮升香嘆德少申哀慕之
誠唯願洪慈俯垂昭鑒白已一拜大慈悲父無上醫
王爲憐病子設權方示現已云亡法性真常壽命實
難量神悅三寶無期望例同脫○困於化者
終於盡願世無常 寓諸幻而返諸眞是名寂滅經貼
○大定恒常永住恒河沙劫 圓機普應示現千
百億身佛前

原本通曰性者人之大本也振天地而莫知其始窮
萬世而莫知其終佛與衆生均有是性悟之而靈妙
覺迷之而流源生於從劫至劫六道界屬業報展轉
無有窮已所謂聖賢洋塔作依估吾徒悉形服演
法系遵其行之爲淨其言之爲教傳其心之爲禪
而稱吾所謂大本者以同夫佛之全體妙用始可稱
佛子而獲聖命也其子
諱曰通傳世體統

證義曰按大般涅槃經佛涅槃日獻供如雲揮淚
如雨應何其哀也又讀清明藏嚴實字函中釋迦
如來涅槃禮讀文摹寫如來涅槃相貌如在目前
備戀慕之意近時人罕知之絕而不學大忘本矣
惟思齊大師倡涅槃會於事波阿育王集衆禮像

朝舍利歲爲常例或問曰吾聞諸佛法身遍一切
處本無出世及以涅槃何用忌日至於禪宗門下
單提正令佛祖尙無涅槃何有今乃於無生滅中
妄見生滅上供禮懺豈非著境迷心不達理性耶
師答曰子知法身常住而不知應跡云亡知法體
徧週而不知應跡有所不有應跡安顯法身不有
舍利誰知應跡既言法身常住豈有間於應身既
曰法體遍週寧獨隔於舍利乎欲獲尋求理要有
談空事相向迷沉理性耶昔大迦葉將入難陀山
必遍禮諸塔後方入定夫迦葉禪宗之初祖也豈
其不達理性而然耶當知如來涅槃不可思議非
常非斷非有非無不應以偏見而生分別蓋子所
執法身常住不達如來善權方便利益衆生之事
良由不深明理教而致然耳嗚呼自師倡此會
後人踵而行迄今不替俾人人知我佛之恩而盡
報本之誠師之功德其可量哉然禮舍利不必拘
定要在此會欲求懺罪報恩不拘何時皆可也雲
棲崇行錄云唐子鄒范氏子母王氏不信三寶鄰

逃東都依廣壽寺慶修律師出家忽思親歸寧父
失明母已故三載矣因詣獄廟敷坐具誦法華誓
見獄帝求母生處其夜獄帝召謂曰汝母禁獄現
受諸苦鄰悲泣請免帝曰可往鄒山禮育王塔庶
可救也鄰即詣塔哀泣禮拜至於四萬俄聞有呼
鄰聲望空中見母謝曰承汝之力得生勿利天矣
條然不見蓮池讀曰目連感佛教以供僧子鄰感
佛教以禮塔至孝通神明詎不信夫此爲教類禮
塔而獲益者至於已躬罪垢以禮塔而復還清淨
者不可勝數又舍利色相隨人隨時變化不測歷
歷見聞不能盡述以見佛之威神悲願二俱不可
思議也惟當確信不疑至敬盡禮決有妙應

藥師佛三

九月三十日藥師佛誕早課燒香傳爐住持拈香維
那舉香贊至還佛畢禮藥師佛號十二拜客堂於早
粥時掛牌牌云今日恭逢藥師如來降誕之辰開午
鐘聞鼓聲大眾師搭衣持具齊詣藥師殿上供曰下
願前上供皆同此時至集眾如常舉香讚已先稱
唯改念及聖號

奈麻藥師琉璃光如來三稱

願為誦

奈麻薄伽伐帝釋殺社婆喃薛瑠鉢喇婆囉闍

也怛他揭多也阿囉喝帝三藐三勃陀也怛姪他唵

轉殺逝轉殺逝轉殺社三沒揭帝莎訶須四十九遍

二十一遍誦竟即誦變食呪二十一遍廿四時供養

既各三遍已維那宣白詞○按施食經佛說變食具言

供佛聖俱願二十一遍供天

供十四遍施鬼神食願七遍

恭聞東方世界藥師如來功德智慧無量莊嚴放淨

光明過於日月一切刹土淨如琉璃與西方界等無

有異十二大願利樂有情凡有所求皆隨其心受持

佛名與佛無異具大丈夫相及八十隨形一切惡趣

無量災難以佛威神皆得解脫弟子衆等願得無上

菩提生生世世行菩薩道亦如藥師琉璃光如來所

發十二大願利樂一切有情即此娑婆世界身心利

土皆如琉璃面見我佛及阿彌陀所願法界有情東

西相抵二見永忘於中道義共證眞常維那白舉畢

藥師海會琉璃相光八大菩薩降吉祥七佛廣宣揚

日月威光功德實難量

奈麻藥師琉璃光如來三稱又三拜

各同本處

證義曰直解云藥師者藥以療病爲功師以訓道爲義卽法界大師無上醫王也爲衆生有種種病苦故諸佛有種種法藥如十惡是病十善是藥四倒病四念處是藥多貪是病不淨觀是藥多瞋是病慈悲觀是藥多癡是病因緣觀是藥多散是病數息觀是藥多障是病念佛觀是藥六蔽是病六度是藥乃至八萬四千塵勞是病八萬四千法門是藥云云琉璃光者梵語吠琉璃此云帝青寶此寶明淨可喻佛身而言光者由淨故光也稱如來者十號之一也約應身乘如實道來成正覺也約報身第一義諦名如正覺名來也約法身無所從來亦無所去故名如來也本經云若有淨信男子女人得聞藥師琉璃光如來名號聞已誦持乃至供養形像等須知以念佛因行爲能感果佛護念爲能應由感故應感遂交故得所求願滿乃至成佛也誦咒感應義與持名相類

彌陀佛聖

十一月十七日彌陀佛誕

掛牌上供圖儀與藥師佛同但與彌陀經及白詞云

恭聞九梅花綻乃周正建子之時兩筵爰張正覺皇誕辰之會竊念某甲^{名字}等愛慕高僧素繁幻勝得值真乘觀花輪而矢志專修淨念望寶地以融神欲酬母憶之悲心不勝孺慕之誠憫愛設道場敬修微供持萬德之洪名宣一乘之秘典所願紺眸垂照金臂流光寶樹林中遙聽梵音談實相金繩界內嚴瞻妙相記往生伏望洪慈俯垂鑒納

稱聖號三拜而退

白曰一拜復位畢樂邦教主贊覽三

證義曰阿彌陀佛娑婆衆生之大怙恃也執持名號淨土諸典已詳言之而聖誕佛事未見通行殊爲缺典釋迦如來稱揚淨土指我還家而阿彌陀佛則我家中之慈親也我等恰憐異域久勞倚門之望今遇慈親誕降之辰漠不在意可乎故此之佛事當與釋迦如來並重又邇來念佛者平時名爲專修至於禱壽命改藥師經解罪愆改梁皇懺濟厄難改消災呪求智慧改觀音名向所念彌陀置之不聞不思念彌陀能感報受命無量況現身百年壽命乎念彌陀能滅八十億劫生死重罪況

目前罪垢厄難乎彌陀經云我以智慧光廣照無央界況時人所稱智慧乎故阿彌陀佛如雪山藥王樹總治萬病非獨求生淨土如衆生願也按山菴雜錄云元朝至正十五年冬張士誠侵湖州江浙守禦義賊兵四十餘人夜宿西湖烏窠寺黎明遁前往饒州天寧寺僧謀大猷徐步廊廡間囚者見謀師持齋不輟皆求曰長老教我師曰我救你不得你若極誠念奈麻救苦救難阿彌陀佛却救得你中有三人極誠信受高聲稱念日夜不輟口既而官司取發衆囚易枷鎖至此三人因缺刑具但繫以繩既到審囚官獨鞠勸此三人一人供正治參哇被虜二人供原是明州籍匠來此傭作被虜三人遂獲縱免乃到烏窠寺拜謝謀師而去由此觀之即當大辟念佛可免況餘乎並附錄於此以爲念佛不專者勸

■勸修

正月元旦日彌勒佛誕與藥師佛同先稱
奈麻當來下生彌勒尊佛三稱

大方廣佛華嚴經八法界品勸修章時章
佛子住於此普現衆生前猶如日月輪迴除生死暗
佛子住於此普願衆生心變現無量身充滿十方刹
佛子住於此遍遊諸世界一切如來所無量無數劫
佛子住於此思量諸佛法無量無數劫其心無厭倦
佛子住於此念念入三昧一一三昧門闡明諸佛境
佛子住於此悉知一切利無量無數劫衆生佛名號
佛子住於此一念攝諸劫但隨衆生心而無分別想
佛子住於此修習諸三昧一一心中了知三世法
佛子住於此結跏身不動普現一切利一切諸趣中
佛子住於此飲諸佛法海深入智慧海具足功德海
佛子住於此悉知諸利數世數衆生數佛名數亦然
佛子住於此一念悉能了一切三世中國土之成壞
佛子住於此普知佛行願菩薩所修行衆生根性欲
佛子住於此見一微塵中無量利道場衆生及諸劫
佛子住於此一切塵亦然種種咸具足處處皆無礙
佛子住於此普觀一切法衆生利及世無起無所有
觀察衆生等法等如來等利等諸願等三世悉平等

佛子住於此教化諸羣生供養諸如來思惟諸法性
無量千萬劫所修願智行廣大不可量稱揚莫能盡
彼諸大勇猛所行無障礙安住於此中我合掌敬禮
諸佛之長子聖德慈氏尊我今恭敬禮願垂顧念我
一還奈麻當來彌勒佛一百八遍大羅食院甘露
水呪普供養呪皆與眾師同
推那恭聞彌勒大士位登補處現處兜率天宮佛繼
釋迦當生閻浮世界受能仁之遺付爲衆生之導師
無三災之逼陵妙嚴國土有五福之康泰澤潤羣生
龍華樹下悉聞三會之圓音寶蓮座前得預一生之
授記今值春元恭逢 聖誕謹設微供敬禮稱揚伏
願現在慈風光滿人寰當來降跡大轉法輪白舉
舉贊
法身示現樓閣重閣龍華三會運慈悲廣度出塵埃
稽首蓮臺補處在將來 奈麻當來彌勒尊佛三拜
各同
證誓曰今此上供偈出華嚴第七十九卷經之中
梵語彌勒此翻慈氏不食肉經云過去世有世界
名勝華敷佛號彌勒恒以慈心教化一切彼佛說
經名慈三昧光大悲海雲時彼國中有仙人名一
切智光明聞此經功德願於未來成佛亦號彌勒

於是捨家深山修道後遇荒年不得乞食時彼林
中有母子二鬼見仙人七日不食恐佛法慧命斷
絕願自捨身命奉仙人食自投火中時有樹神白
仙人言鬼王母子爲供養故投身火中今肉已熟
汝可食之爾後仙人聞樹神語悲不能言以所誦
經書置樹葉又說偈言寧當然身破眼目不忍行
殺食衆生諸佛所說慈悲經彼經中說行慈者寧
破骨髓出頭腦不忍噉肉食衆生如佛所說食肉
者此人行慈不滿足當受多病短命身迷殺生死
不成佛時彼仙人說此偈已因發誓言願我世世
不起殺想恒不噉肉乃至成佛制斷肉戒作此語
已自投火坑與鬼併命光照國中人人見光尋至
既見仙人及二鬼死在火中見所說偈并得佛經
持還上王王聞傳告共宣令聞此者一切皆發無
上正真道心佛告式乾汝今當知爾時白鬼王者
今現我身釋迦牟尼佛是時鬼兒者今羅睺羅是
時仙人者今彌勒是我涅槃後五十六億萬歲當
成佛道云云又華嚴部另有修慈分一卷亦彌勒

請法從是以來。號曰彌勒。彌勒即慈氏也。廣如經藏。不能具引。是則釋迦爲現在主。彌勒爲當來主。皆衆生之怙恃也。縱生樂邦。面見彌陀。向入娑婆。仍事彌勒。豈可忽也。或曰。彌勒何時成佛。答曰。大約而言。今此世界有成住壞空。各二十劫。此乃是住劫二十小劫中之第九小劫。自萬四千歲。始每過百年減一歲。減至二萬歲時。迦葉佛出。迦葉佛滅後。又百年減一歲。減至人壽百歲。身長一丈時。釋迦佛出世。釋迦滅後。減至人壽三十歲。時佛法滅盡。惟阿彌陀經多留世間。一百歲至人壽十歲。身長一尺。餘刀兵劫起。互相誅戮。世人將盡。刀兵劫後。天天下降。人壽漸增至一百歲。人喜修善。時有十六位大羅漢。與諸眷屬。復來人中。宏揚佛法。如是乃至此洲人壽六萬歲時。佛法尙盛。至七萬歲時。釋迦佛法永滅。不現從此。有七萬獨覺一時出現。時此世界變爲淨土。無諸荆棘。溪谷堆阜。平王潤澤。金沙覆地。處處皆有清池。茂林名花。瑞草及衆寶聚。更相輝映。甚可愛樂。人皆慈心。年成豐

熟。具如彌勒成佛經說。至人壽八萬四千增極。又復遞減。至八萬歲。彌勒降生。乃至成佛。爲聲聞衆三會說法。令出生死。得證涅槃。第一會度九十六俱胝聲聞衆。第二會度九十四俱胝聲聞衆。三會度九十二俱胝聲聞衆。然此三會所度者。皆是釋迦佛正法像法末法中。一切真實持戒修行。布施作福。等人。按藏中說。彌勒之經有六種。外有彌勒懺龍華懺。兜率龜鏡等。流通又前齊建武四年丁丑五月八日。彌勒降跡在婺州義烏縣。姓傅名翕。年十六。納劉氏女名妙光。生晉建晉成二子。在梁武帝時。多顯神通。并禪機。有雙林傳。大士語錄。行世。別號善慧。後知其彌勒應化也。又五季時事。波奉化縣有一布袋和尚。不知何許人。自稱契此。常以杖荷一袋而行。時號長汀子。往往以禪機示人。而人少領悟者。貞明三年三月三日。示寂于奉化岳林寺。今天下僧坊山門。皆供此像。爲彌勒佛也。

準提聖誕

三月初六日準提佛母聖誕。果衆等備先稱。

奈麻七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩

唵囉囉囉呼二十一 唵摩尼鉢訥銘呼八 薩首

飯依蘇悉帝頭面頂禮七俱胝我今稱讚大準提惟

願慈悲垂加護一 奈麻囉囉呼三藐三菩獸俱胝

喃怛姪他唵折難主難準提婆訶唵部林八 囉一

諸寶食呪甘露水呪 維那白云

恭聞準提佛母爲二十五部之總領所說神呪是諸

佛菩薩之種智不揀染淨持念無妨不拘具缺虔誠

必應三根均益廣類咸宜今於本月初六恭逢佛母

降誕之辰雲集僧衆敬獻微供伏願十度普攝定慧

現前五蘊皆空苦厄盡度總持妙湛神呪加持與諸

衆生同歸秘藏維那白舉 大哉佛母洪號準提演

說三密陀羅尼妙應在誠祈功德希奇諸信永無疑

南無七俱胝佛母大準提菩薩三稱三拜

證義曰準提一呪爲二十五部之總領者密部分

五故一佛部中方毗盧遮那佛爲主呪多佛說二

金剛部東方阿閼佛爲主呪多金剛菩薩說三寶

部南方寶生佛爲主呪多諸天說四蓮花部西方

阿彌陀佛爲主呪多諸菩薩說五羯磨部北方成

就佛爲主呪多化人鬼神說此五部中部部各具

五成二十五也唵囉名淨法界若想若誦能令三

業清淨一切罪障悉皆消除隨所住處悉得清淨

衣服不淨便成淨衣身不澡浴便當澡浴若得外

緣具先沐浴次著淨衣更誦想此人囉字鮮白

色放光如月照自身心則內外俱淨更妙囉囉名

護身誦之能除一切病苦火障惡夢邪魅鬼神諸

不祥事唵摩尼鉢訥銘呼即唵囉呢叭囉呼名六

字呪是觀音微妙本心當與準提次第誦持利益

更大又準提佛母見衆生居此濁世難成齋戒故

說此呪不拘葷酒不揀淨穢但志心持誦能使短

命衆生增壽無量一切病苦皆得消滅凡有所求

一切隨心若依法誦滿一百萬遍報滿便得往生

淨土聖事諸佛普聞妙法得證菩提未加唵部林

者如其持誦恐不成就即用此呪同上眞言一處

持誦決定成就一百八遍誦完即回向惟上供時

加變食甘露普供各三遍 回向偈云

我今持誦大準提印發菩提廣大願願我定慧速圓

明願我功德皆成就願我勝福遍莊嚴願共衆生成

佛道此約出世間向也奉佛持準提咒弟子某甲爲

求某事令我早得成就云云凡奉持準提咒者每日

一生長持隨意數誦不必記數但用準提鏡一面除早

晚二時對鏡持誦外即以裏盛鏡佩帶在身任意持誦

文殊四願

四月初四日文殊大士聖誕集衆等儀與藥師聖誕

同先稱 南無大智文殊師利菩薩摩訶薩三稱

大方廣佛華嚴經入法界品觀文殊章爾時尊者舍

利弗在行道中觀諸比丘告海覺言海覺汝可觀察

文殊師利菩薩清淨之身相好莊嚴一切天人莫能

思議汝可觀察文殊師利國光映徹令無量衆生發

歡喜心汝可觀察文殊師利光網莊嚴除滅衆生無

量苦惱汝可觀察文殊師利衆會具足皆是菩薩往

昔善根之所攝受汝可觀察文殊師利所行之路左右

八步平坦莊嚴汝可觀察文殊師利所住之處周迴

十方常有道場隨逐而轉汝可觀察文殊師利所行

之路具足無量福德莊嚴左右兩邊有大伏藏種種

珍寶自然而出汝可觀察文殊師利會供養佛菩薩

所流一切樹間出莊嚴藏汝可觀察文殊師利諸世

間主兩供具雲頂禮恭敬以爲供養汝可觀察文殊

師利十方一切諸佛如來將說法時悉放眉間白毫

相光來照其身從頂上入一遍念完即爾是殊利

八喻末囉吽却浙囉咒畢而後食其言甘露水具

恭聞大士本爲七佛之師故稱大智迹居五頂之勝

號曰清涼寂光眞境到處爲家淨妙色身因緣而現

緬維曼殊大願之所持如幻三昧之所運無方無體

非色非空是以焚香稽首咸資般若之光歌頌贊揚

悉隨菩提之種茲維清和初四日值大聖降誕之辰

雲集僧衆圍繞供養伏願昏昏衆識望影全消汨汨

煩心觀光豁爾

維那白舉樂

文殊贊云

跡居五頂身跨青獅慈雲普攝法雨施妙演毗耶

七佛之師普化到今時

南無大智文殊師利菩薩摩訶薩

三稱衆三拜

證義曰梵語文殊師利或云曼殊室利梵音楚夏也此翻妙德亦云妙吉祥以萬德同明皆徹性源故稱妙德持名誦呪見聞獲益故稱妙吉祥也首誦觀文殊章出華嚴經第六十一卷次誦呪出文殊師利根本呪經佛告金剛手菩薩此八字大威德陀羅尼者乃往過去無量恒河沙諸佛所說爲擁護一切十善國王令得如意壽命長遠福德無比兵甲休息國土安寧能大利益一切衆生斷三惡道遂諸願求若人暫聞憶念此呪即滅四重五逆等罪何況常念是人福德十地補處所不能奪況餘天等若持呪人事緣勿迫但能禁制身口意業十惡永絕即持此呪亦得成就除不正心不發菩提心云云五頂即五臺名清涼山者大華嚴經菩薩住處品云東北方有處名清涼山從昔已來諸菩薩衆於中止住現有菩薩名文殊師利與其眷屬諸菩薩衆一萬人俱常在其中而演說法又寶藏陀羅尼經云佛告金剛密跡主言我滅度後於南瞻部州東北方有國名大震那其中有山名

曰五頂文殊童子遊行居住爲諸衆生於中說法及有無量天龍八部圍繞供養等此山在代州五臺縣具如志說又文殊爲七佛師者心地觀經等俱如是說又處胎經云昔爲能仁師今爲佛弟子二尊不並化故我爲菩薩是也華嚴經彌勒菩薩告善財言文殊師利所有大願非餘無量百千億那由他菩薩之所能有善男子文殊師利童子其行廣大其願無邊出生一切菩薩功德無有休息善男子文殊師利常爲無量諸佛之母常爲無量菩薩之師教化成就一切衆生云云以上皆約本說若約迹說者文殊般泥洹經云佛告跋陀羅此文殊師利以大慈悲生此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家內屋宅化如蓮花從母右脇而生身紫金色墮地能言如天童子有七寶蓋隨覆其上現十種瑞相乃至云此菩薩住首楞嚴三昧力故於十方界或現初生或現滅度饒益衆生故有偈云文殊大菩薩不捨大悲願變身爲異道或冠或露禮或處小兒遊戲於聚落或作貧窮人

普賢聖誕

同先稱

南無大行普賢菩薩摩訶薩

道行者見已歡喜敬禮復更讀誦甚深經典遍體十

維時與
那作藥
白師云

西

•

萬德莊。微利益遍人天。

南無大行普賢菩薩摩訶薩

三、解衆三拜
各回本處

位則先文殊而後普賢也是故域中四大名山第

一五臺文殊居之第二紫眉普賢居之第三普陀觀音居之第四九華地藏居之按惡華經往昔劫中阿彌陀佛爲轉輪王時觀音爲第一太子名曰不眴勢至爲第二太子名曰尼摩又殊爲第三太子名曰王衆乃至第八太子名曰湼圖卽今普賢菩薩是也。是則本迹相同因果相類所有德相神用說法利行禮誦感應皆遍三藏非此筆墨所能具錄卽唐時天台寒山拾得二僧屢著靈異各有詩集傳世咸以爲文殊普賢化身古今相傳亦奇跡也。

觀音聖王

二月十九日觀音聖誕

按牌上供等
依與前師同先稱

奈摩大悲觀世音菩薩

三稱○妙法蓮華經觀世音

菩薩普門品偈曰世尊妙相具我今重聞彼佛子何因緣名爲觀世音具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行普應諸方所宏誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願我爲汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦假使與害意推落大火坑念彼觀

音力火坑變成池或漂流巨海龍魚諸鬼離念彼觀音力波浪不能沒或在須彌峯爲人所掛隨念彼觀音力如日虛空住或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛或值怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸卽起慈心或遭王難苦臨刑欲害終念彼觀音力刀尋段段壞或囚禁枷鎖手足被捆械念彼觀音力釋然得解脫呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害若惡獸圍繞利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方蛇虺及蚺蠍氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自回去雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力會時得消散衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦具足神通力修習方便十方諸國土無利不現身種種諸惡趣地獄鬼畜生生病死苦以漸悉令滅眞淨清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願瞻仰無垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火普明照世間悲體戒嚴慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱賊評訟經官處怖畏軍陣中念彼觀

音力衆怨悉退。散妙音觀世音。梵音海潮音。勝彼世間音。是故須常念。念念勿生疑。觀世音淨聖。於苦惱死厄。能爲作依怙。具一切功德。慈眼視衆生。福聚海無量。是故應頂禮。一。遍誦觀音聖號一百八遍。餘緣如常。但改白云。

伏以中和屆節。水月彰自在之容。夾鍾應律。曇華現圓通之瑞。顯悲願於三十二應。婆娑赤子盡稱名。舒慈光於十萬億程。極樂導師常輔化。切念某甲等。泛塵勞海。橫煩惱網。六根橫流。徒有奔馳之失。三慧長闕。未見旋性之功。倘非大悲之慈。孰救慘憺之窮。子茲逢聖誕。敬薦馨香。祈鑒微誠。哀憐攝受。白已。一拜。歸位。

手持楊枝。頂戴如來。跏趺端坐。寶蓮臺。救苦甚悲哀。一念能回。無量慈門。開。是日或禮拜或持名。三拜。

證義曰。觀音救苦度生。持名感應。法華榜證。既皆詳說。別典紀載。亦難悉數。茲姑就僧中感應之最顯者。略錄數條。見靈跡之昭昭。類如是矣。山菴錄錄云。昔徑山古鼎和尚。生稟侏儒。唇裏縮齒。齒齟齬。磨爛。肩腰跛。相工相之曰。以爾之四肢。相萃乎侏儒之軀。平生不言可知矣。師嘗勸觀音。日持

聖號。無算。夜禮聖像。計千如是。二十年。賤相化爲。福相。唇舒緩。而齒隱隱。以潤而廣。光後遇向之相工。賀曰。師今相好。當踞法座。大振宗風。其年出世。隆教。乃至居徑山。十二年。壽七十九。此誦拜觀音。易賤天而爲貴壽也。又溫州壽昌寺。絕照輝。坐夏。淨慈寮房。掛聖像。每夜虔禮。一日忽見淨瓶。水從壁湧出。遍身歡悅。從此造詣益深。智鑑益明。此誦禮感智慧也。又天童寺。照察。元素多病。洪武丙辰。病日篤。勉藏主。勸持觀音聖號。照日誦萬聲。明年十月十七午時。自念病勢去。死。不遠。莫如改念阿彌陀佛。方與此念。忽見一婦人。持淨瓶。而現其前。照驚訝失措。既而定心。諦觀。乃是菩薩。示相照淨。泣露。罪求哀。須臾不見。越五日。病苦盡脫。此禮誦除病也。高僧傳云。後梁初。山陰嘉祥寺。慧虔。自知將盡。乃屬想安養。誠祈觀音。預觀聖相。疾雖綿篤。神色如平日。侍者咸聞異香。頃之人寂。道俗見聞者。莫不歎美。此禮誦感生淨土也。要而言之。觀音大士。於衆生緣念甚深。信久行篤。真誠懇至。若拜

若誦皆獲感通菩薩之願力固有不可思議者矣

勢至聖誕

七月十三日勢至聖誕集衆等儀與藥師同先念

南無西方極樂世界大勢至菩薩摩訶薩三稱

佛說觀無量壽佛經勢至觀章大觀大勢至菩薩此

菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各百二十五由

旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色

有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毫孔光即見十

方無量諸佛淨妙光明是故號此菩薩名無邊光以

智慧光普照一切令離三途得無上力是故號此菩

薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶花一一寶花有

五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙國土廣長之相

皆於中現頂上肉髻如鉢頭摩花於肉髻上有一寶

瓶盛諸光明普現佛事餘諸身相如觀世音等無有

異此菩薩行時十方世界一切震動當地動處有五

百億寶花一一寶花莊嚴高顯如極樂世界此菩薩

坐時七寶國土一時動搖從下方金光佛剎乃至上

方光明王佛剎於其中間無量塵數分身無量壽佛

分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土變塞空中

坐蓮花座演說妙法度苦衆生作此觀者名爲觀見

大勢至菩薩是爲觀大勢至色身相觀此菩薩者名

第十一觀除無數劫阿僧祇生死之罪作是觀者不

處胞胎常遊諸佛淨妙國土一遍南無大勢至菩

薩一百誦竟念變食甘露普供呪各三遍已

恭聞勢至大士本昔因地以念佛心入無生忍今於

此界攝念佛人歸於淨土是以爲西方稱聖誓示念

佛三昧憶佛念佛現前當來必定見佛如染香人身

有香氣此之法喻誠爲深切今值聖誕敬修供養伏

願大士憐念衆生如母憶子常蒙加被亦如大士淨

念相繼得三摩地此報身生極樂國白舉奉

勢至大士拔羣機受念佛聲宏多利海盡包羅

弱侍彌陀度苦出娑婆

南無大勢至菩薩三稱三拜

證義曰西方三聖彌陀居中觀音居左勢至居右

今此上供用觀經文而觀大士以同證義而顯本

因也無願云大勢至菩薩於河沙劫前以念佛入

三摩地常在此世界中攝取念佛衆生往生淨土。楞嚴經中佛問圓通菩薩自敘一章甚明是當世所稱奉宗遠公諸祖尙係支那傳法之祖而大勢至菩薩則沙劫傳念佛法門之祖也。章內所言念佛之法已極盡無餘而母子相憶等語尤爲肺腑。曲至余初一見生感不能自已再三誦誦感極涕零。愈歎佛菩薩之恩難報自此以後每當念佛先朗誦此章一遍奉爲常課一回持誦一回省發受益不小我既奉此法門而得加被願諸善人亦如是行持每於念佛時先誦此章念佛更爲得力果是行持每於念佛時先誦此章念佛更爲得力果能如法修行必蒙接引往生矣。願即於此章略加疏釋見遠公忌中爲念佛起首并十念門睡時入觀文觀經第十三觀又附勸言四則一勸發心念佛二勸實心念佛三勸求生淨土四勸正助雙修如此合訂名曰念佛切要刻印流通誠爲切要宜廣佈焉。

地藏聖誕

七月三十日地藏聖誕 早課燒香傳燈持拈香維
聖號十二拜早粥客堂 那摩香贊至晚傳華拜地藏
掛牌等儀與藥師同 先稱
奈麻大慈地藏王菩薩三稱
地藏菩薩本願經見聞利益品偈曰吾觀地藏威神
力恒河沙劫說難盡見聞瞻禮一念間利益人天無
量事若男若女若龍神報盡應當墮惡道志心皈依
大士身壽命轉增除罪障少失父母恩愛者未知魂
神在何趣兄弟姊妹及諸親生長以來皆不識或墮
或畜大士身悲戀瞻禮不暫捨三七日中念其名菩
薩當現無邊體示其眷屬所生界縱墮惡趣尋出離
若能不退是初心即獲摩頂受聖記欲修無上菩提
者乃至出離三界皆是人即發大悲心先當瞻禮大
士像一切諸願速成就永無業障能遮止有人發心
念經典欲度羣迷超彼岸雖立是願不思議旋讀旋
忘多廢失斯人有業障惑故於大乘經不能記供養
地藏以香花衣服飲食諸玩具以淨水安大士前一
日一夜求服之發殷重心慎五辛酒肉邪淫及妄語
三七日內勿殺害至心思念大士名即於夢中見無

邊覺來便得利根耳。應是經教歷耳。聞千萬生中。永
 不忘。以是大士不思議。能使斯人獲此。懸貧窮。家生
 及疾病。家宅凶衰。眷屬離。睡夢之中。悉不安求者。乖
 違無稱。遂忘心。瞻禮地藏像。一切惡事皆消滅。至於
 夢中。盡得安衣食。豐饒神鬼。護欲入山林及渡海。毒
 惡禽獸及惡人。惡神惡鬼。并惡風。一切諸難。諸苦惱。
 但當瞻禮及供養地藏菩薩大士像。如是山林大海。
 中。應是諸惡皆消滅。觀音志心聽吾說。地藏無盡不
 思議。百千萬劫。說不周。廣宣大士如是力。地藏名字
 人若聞。乃至見像瞻禮者。香花衣服飲食奉供。養百
 千受妙樂。若能以此迴法界。畢竟成佛。超生死。是故
 觀音汝當知。普告恒沙諸國土。一遍。唵三陀囉。伽陀
 娑婆訶。一百八遍。餘如常儀。維那白云。

伏以金風載勝。聖開金容之祥。玉露將霽。顯玉毫
 之瑞。率土傳誦。降佳辰。秋月初。盡普天仰和。照聖德
 杲日正中。切念衆等。身居末世。罪結多生。求脫苦輪。
 必藉仁風之披拂。欲登樂地。全依慈照以逍遙。茲值
 疊花示現之期。敬舉芹蕡薦馨之典。衆等伏願金錫

眞光同照。珠流焰生。無始之鐵城。慈愍驅除。
 出眼前之水火。人天普救。隨所感。皆應。此經一拜。
 地藏大士。聖願宏深。珠照破鐵圍城。金錫振幽冥。
 體像稱名。沙界布陽春。奈麻大慈地。藏菩薩。

證義曰。地藏度生之事。地藏菩薩本願經。地藏十
 輪經。占察善惡業報經。中廣說。今舉東土示跡者。
 神僧傳云。佛滅度一千五百年。地藏降迹新羅國。
 主家姓金。號喬覺。永徽四年。年二十四歲。親變擔
 白犬善聽。航海而來。至江南池州府東青陽縣九
 華山。端坐九子山頭。七十五載。至開元十六年。七
 月三十夜。成道。計年九十九歲。時有闍黎公素。
 懷善念。每齋百僧。必虛一位。請禪僧。即地。足數僧。
 乃乞一袈裟。地公許衣。遍覆九峯。遂盡喜捨其子。
 求出家。即道明和尚。公後亦離俗網。反禮其子。爲
 師。故今侍像左。道明右。闍黎公職此故也。菩薩入定
 二十年。至至德二年。七月三十日。顯聖起塔。至今
 成大道場。現果錄云。吳門王建一日無疾忽終。青
 衣引至冥府。閻君鞠勸係是誤。儼乃山東王建也。

由是出冥殿見地獄黑焰蔽空。呌如雷吼。三老僧
跌坐樹抄以淨水洒之。獄人痛聲停。屢近前詢之。
卽觀音普賢地藏也。據此可見地藏經中所說持
地藏名。禮地藏像。獲福消罪。真有不可思議者。

百丈叢林清規證義記卷第三

百丈叢林清規證義記卷第四

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

杭州眞寂寺菴菴 儀潤 證義

越城戒珠寺住持 妙永 校閱

尊祖章第四

述曰。人各祀其祖。重其形生之始也。形生始於
愛。然形有時而化。愛有時而盡。惟性之靈。然不
昧者。不特生而存。不借亡而亡。故佛敎人必明
性。而後之學者。復膠於名言。不得其指。爾自敎
流東國之後。得其傳者。謠謩及吾祖達磨。至示
以直指之道。而人始廓然見夫自性之妙。由是

以來相傳不絕。後之傳祖道。嗣祖位者。如火之
薪。水之器。繼繼承承。以至於今。可謂盛矣。然則
祖功宗德。其可忘耶。忌日追享之禮。其可廢耶。
至於百丈大智禪師。作清規以範吾徒。而叢林
爲之一振。其功實可與初祖並傳不朽。故海會
端公謂叢林祖堂。宜祀達磨於中。百丈陪於左。
而本寺之開山祖配焉。今並載智者諸師忌辰。
禮儀者。以演教扶律。原原本本之恩。亦不可忘也。

初祖達磨忌

十月初五日。初祖忌。客堂預日掛牌。牌云。明日恭逢達
磨老祖示寂良辰。是晚明早課畢。開鐘齊詣祖堂。
禮祖。午。前上供。供日。祖堂香燈師。赴庫取香燭茶。供
畢。知客令鐘頭鳴鐘。三下。衆集祖堂。住持上香。三拜。不
收。坐具上。茶。退身。三拜。再通。前問訊。增茶。復位。三拜。收
具。維那云。展具。衆禮祖。三拜。同。堂。次。日。早課畢。禮祖。
茶。同上。聞午。報。知。客。鳴。大。鐘。三。下。衆。集。祖。堂。住。持。上。香。
維那。奈摩香雲。蓋。菩薩摩訶薩。三。唱。衆。和。
奈摩禪定。宗。主。菩。提。達。磨。尊。者。三。聲。振。攝。
楞伽阿跋多。羅。寶。經。一。切。佛。語。心。品。不。生。句。生。句。常。
句。無。常。句。名。相。句。無。名。相。句。住。異。句。非。住。異。句。利。那。

句非剎那句自性句離自性句空句不空句斷句不斷句邊句非邊句中句非中句常句非常句緣句非緣句因句非因句煩惱句非煩惱句愛句非愛句方便句非方便句巧句非巧句淨句非淨句成句非成句譬句非譬句弟子句非弟子句師句非師句種性句非種性句三乘句非三乘句所有句無所有句願句非願句三輪句非三輪句相句非相句有品句非有品句俱句非俱句緣自聖智現法樂句非現法樂句剎土句非剎土句阿覺句非阿覺句水句非水句弓句非弓句實句非實句數句非數句通神數句通神數句明句非明句虛空句非虛空句雲句非雲句工巧伎術明處句非工巧伎術明處句風句非風句地句非地句心句非心句施設句非施設句自性句非自性句陰句非陰句衆生句非衆生句慧句非慧句涅槃句非涅槃句爾識句非爾識句外道句非外道句荒亂句非荒亂句幻句非幻句夢句非夢句識句非識句像句非像句輪句非輪句捷闍婆句非捷闍婆句天句非天句飲食句非飲食句姪欲句非

姪欲句見句非見句波羅密句非波羅密句戒句非戒句日月星宿句非日月星宿句諸句非諸句果句非果句滅起句非滅起句治句非治句占相句非占相句支句非支句巧明處句非巧明處句禪句非禪句迷句非迷句現句非現句護句非護句族句非族句仙句非仙句王句非王句擬受句非擬受句實句非實句記句非記句一闍提句非一闍提句女男不男句非女男不男句味句非味句事句非事句身句非身句覺句非覺句動句非動句根句非根句有爲句非有爲句無爲句非無爲句因果句非因果句色究竟句非色究竟句節句非節句叢樹葛藤句非叢樹葛藤句雜句非雜句說句非說句毗尼句非毗尼句比丘句非比丘句處句非處句字句非字句大慈是百八句先佛所說汝及諸菩薩摩訶薩應當修學一過接續變食現十四遍甘露供養供現各三遍此念誦時住持三拜不收坐具進前獻茶獻食從東座過供至住持一舉已住持西座至祖位側捧獻凡上獻舉退歸位三拜再進香再歸位三拜時衆僧念誦畢住持再拈香說法說畢維那至中殿具三拜共跪合掌白云
恭維初祖迹現西天一蓋航來開化東土大哉正傳

紹覺皇之宗裔。廓然無聖。破義學之膏肓。百川到海。迴絕異流。累日。麗天。馨無側影。指人心而成佛契。妙道以忘言。既大振其宗風。有殊功於時教。現濁世優曇花實爲鼻祖。取神州大乘器。盡作兒孫。茲逢釋臘之辰。爰效采薪之藹。所願信衣表佛祖之重。力任千鈞。一花開劫外之春芳。聯萬世。謹運丹忱。虔申微供。伏惟尚鑒。白覺一拜起具瞻位事贊衆齊唱云

拈花悟旨。祖道初興。綿延四七。演真乘。六代遠傳燈。奕葉相承。正法永昌明。奈摩禪定宗。主菩提達磨尊者。三稱衆三拜起具瞻各回本處。若住持有事。並首代獻下同此。

證義曰。初祖南天竺國香至王第三子也。姓刹帝利。本名菩提多羅。後遇二十七祖般若多羅尊者。知師密跡。因試令與二兄辯所施寶珠。發明心要。既而尊者謂曰。汝於諸法已得通量。夫達磨者。通大法之義也。宜名達磨。因改名菩提達磨。此翻覺法師。乃白尊者曰。我既得法。當往何國而作佛事。願重開示尊者曰。汝雖得法。未可遽遊。且止南天。待吾滅後六十七載。當往震旦。設大法藥。直接上

根。慎勿違行。衰於日下。梁普通八年丁未歲九月二十一日。至南海廣州刺史蕭昂表聞武帝遣使。詔迎十月一日至金陵。與帝語不契。是月十九日渡江北。十一月二十三日。屆於洛陽。當魏孝明太和十年也。寓止於嵩山少林寺面壁而坐。終日默然。人莫之測。謂之壁觀婆羅門。此時震旦義學相高。多滯名相。間有學者來扣宗旨。祖斥相指。心無有能。隨略者。末遇神光。斷臂安心。付其衣鉢。并授楞伽經。以爲印心。至太和十九年丙辰歲十月五日。端居而逝。是歲十二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺。其後魏使宋雲慈覺同見祖杖履一隻。西行而去。云唐證圓覺大師塔曰。空觀今上供仍誦楞伽經百八句者是。禪宗心要故梵語楞伽。此翻不可往其所詮義。謂禪宗自覺聖智境界。離心意識妄想。非邪智可到。故梵語阿跋多羅。此翻無上。謂究竟覺際。更無有上。故稱寶也。一切佛語心者。佛佛道同。一印一切。故蓋一經所明。詳顯此心之義。卽達磨直指之心。亦卽世尊拈花所云。涅

要妙心是以付囑二祖云楞伽四卷可以印心今此百八句乃世尊總答大慧所問每句中皆上半句拈其間相下半句隨掃之依心真如門掃一切相故皆曰非曰無曰離總標此心之外無法可說故令深信修學上供念誦亦此意也徑山妙喜曰禪之宗旨始於釋尊在靈山拈花唯迦葉微笑世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心付囑于汝由此代相授受而至達磨磨至此不立文字直指人心見性成佛是爲禪宗也又曰夫禪與教律本一體也譬如百千異流同歸於海而無異味若教律家只依著文字語言不達元旨未也若是禪宗雖坐破蒲團未得證悟亦未也據此可見禪教律異派同源不宜互相詆訾

百丈祖師忌

正月十九日百丈祖忌

容堂掛牌獻茶乃至上供等事皆與達磨祖忌同先舉云

奈麻南嶽二世百丈懷海禪祖三稱

接頭

大方廣佛華嚴經梵行品爾時正念天子曰法慧菩薩言佛子一切世界諸菩薩衆依如來教染衣出家

云何而得梵行清淨從菩薩位逮於無上菩提之道法慧菩薩言佛子菩薩摩訶薩修梵行時應以十法而爲所緣作意觀察所謂身身業語諸業意意業佛法僧戒應如是觀爲身是梵行耶乃至戒是梵行耶若身是梵行者當知梵行則爲非善則爲非法則爲不淨則爲臭惡則爲不淨則爲可厭則爲違逆則爲雜染則爲死屍則爲蟲聚若身業是梵行者梵行則是行住坐臥左右顧視屈伸俯仰若語是梵行者梵行則是音聲風息唇舌喉吻吐納抑縱高低清濁若語業是梵行者梵行則是起居問訊略說廣說喻說直說說說毀說安立說隨俗說顯了說若意是梵行者梵行則應是覺是觀是分別是種種分別是憶念是種種憶念是思惟是種種思惟是幻術是眠夢若意業是梵行者當知梵行則是思想寒熱饑渴苦樂憂喜若佛是梵行者爲色是佛耶受是佛耶想是佛耶行是佛耶識是佛耶爲相是佛耶好是佛耶神通是佛耶業行是佛耶果報是佛耶若法是梵行者爲寂滅是法耶涅槃是法耶不生是法耶不起是法耶

不可說是法耶。無分別。是法耶。無所行。是法耶。不合衆。是法耶。不隨順。是法耶。無所得。是法耶。若僧是梵行者。爲預流向。是僧耶。預流果。是僧耶。一來向。是僧耶。一來果。是僧耶。不還向。是僧耶。不還果。是僧耶。阿羅漢向。是僧耶。阿羅漢果。是僧耶。三明。是僧耶。六通。是僧耶。若戒是梵行者。爲壇場。是戒耶。問清淨。是戒耶。教威儀。是戒耶。三設羯磨。是戒耶。和尙。是戒耶。阿闍黎。是戒耶。剃髮。是戒耶。著袈裟衣。是戒耶。乞食。是戒耶。正命。是戒耶。如是觀。已於身無所取。於修無所著。於法無所住。過去已滅。未來未至。現在空寂。無作業。無受報者。此世不移。動彼世不改。變此中何法。名爲梵行。梵行從何處來。誰之所有。體爲是誰。由誰而作。爲是有爲。是無爲。是色。爲非色。爲是受。爲非受。爲是想。爲非想。爲是行。爲非行。爲是識。爲非識。如是觀察。梵行法不可得。故三世法皆空寂。故意無取著。故心無障礙。故所行無二。故方便自在。故受無相法。故觀無相法。故知佛法平等。故具一切佛法。故如是名爲清淨梵行。一過接發甘露等與達祖是同唯換白同云

恭聞一言爲天下法。中矩中規。萬世如師。道尊有綱。有紀以叢林禮樂之盛。卜法筵龍象之聚。禪教並馳。富擬石渠。天祿經律相濟。嚴如金科玉條。允宜陪禪祖以享祀。故遵諱日而營齋。齋伏願不壞俗諦。感來淨妙之身長。續慧燈。照燭昏蒙之夜。白竟一拜起具歸位畢贊衆齊唱云天下師表宏紹正宗。雖修妙行。住真空禪律。自圓通百丈宗風。萬古作磨礱。奈麻南嶽二世百丈懷海。

禪祖三尊像儀
同達祖忌

證義曰。祖堂中供達磨左。供百丈右。供開山雖爲僧坊定例。然只可禪宗如此。若律宗中供曇無德左。供道宣右。開山懺摩宗中。誌公左。悟遠右。開山天台宗中。龍樹左。智者右。開山賢首宗中。杜順左。賢首右。開山慈恩宗中。玄奘左。窺基右。開山法性宗中。僧肇左。道安右。開山密部宗中。金剛智左。大廣智右。開山翻譯宗中。迦葉摩騰左。竺法蘭右。開山淨土宗中。慧遠左。優曇右。開山如是。方顯各家宗主。十家門庭不盡其各祖忌辰。詳高僧傳等書。持者自見。嗚呼。邇來祖堂久失宗尙。所供不識是。

何祖忌辰不知是何日。枝派不知是何宗。忘本至此佛法何能興哉。其百丈行實已詳前元義茲不重出。今上供念誦梵行品者。蓋九章清規行雖不同。總以持戒防非爲其體相。以無所得理觀爲其自性理觀。若明梵行自淨心。純是法與法相應。是乃不爲塵境之所障礙。事理雙修。真俗不二。則此梵行一品實有助於禪觀。亦有助於清規。非獨上供以爲念誦亦當時參其語句也。

智者大師忌

十一月二十四日天台宗主智者顓祖忌。或同遠祖忌。先舉云。

奈麻天台宗主智者大師三稱

妙法蓮華經如來壽量品偈曰。自我得佛來。所經諸劫數。無量百千萬億載。阿僧祇常說法教化。無數億衆生。令入於佛道。爾來無量劫。爲度衆生。故方便現涅槃。而實不滅度。常住此說法。我常住於此。以諸神通力。令顛倒衆生。難近而不見。衆見我滅度。廣供養舍利。咸皆懷戀慕。而生渴仰心。衆生既信伏。實直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧俱出靈

鷲山。我時語衆生。常在此不滅。以方便力。故現有滅。不滅餘國有衆生。恭敬信樂者。我復於彼中。爲說無上法。汝等不聞此。但謂我滅度。我見諸衆生。沒在於苦惱。故不爲現身。令其生渴仰。因其心戀慕。乃出爲說法。神通力如是。於阿僧祇劫。常在靈鷲山及餘諸住處。衆生見劫盡。大火所燒時。我此土安隱。天人常充滿園林。諸堂閣種種寶莊嚴。寶樹多華果。衆生所遊樂。諸天擊天鼓。常作衆伎樂。雨曼陀羅華。散佛及大衆。我淨土不毀。而衆見燒盡。憂怖諸苦惱。如是悉充滿。是諸罪衆生。以惡業因緣。遇阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有修功德。柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。或時爲此衆。說佛壽無量久。乃見佛者。爲說佛難值。我智力如是。慧光照無量壽命無數劫。久修衆所得。汝等有智者。勿於此生。寢當斷令永離。佛語實不虛。如醫善方便。爲治狂子。故實在而言。死無能說虛妄。我亦爲世父。教諸苦思者。爲凡夫顛倒。實在而言滅。以常見我故。而生憍恣心。放逸者。五欲墮於惡道中。我常知衆生。行道不行道。隨所應可度。爲說種

種法每自作是意以何令衆生得入無上慧速成就
佛身一遍觀衆生甘露等與
遍觀衆生同度換白詞云

恭聞如來一代時教重賴後哲宣揚衆生六證兼述
仰藉宗師覺悟是以至人應化迹降荊州華容聖德
預彰夢現香烟五彩神奇展示品格非常誦法華而
入定見靈山以儼然機感金陵就瓦棺而演法體通
台頂住金地以轉輪從茲教法流傳永劫不替迨至
色身示寂五品暫居茲逢追遠之辰特設時新之供
伏惟照鑒佑啓後人白竟一拜起具壽靈山囑累金
口親承如來所遺任非輕三觀自昭明祖祖相承台
教續千輝 奈麻天台宗主智者大師三教衆三拜
各同本處

證義曰宗主諱智顗字德安姓陳潁川原籍父梁
散騎益陽公陳起母徐氏一生事迹具見續高僧
傳第二十一卷及別傳所載年六十七歲寂於隋
開皇十七年十一月二十四日未時按大師讀法
華至藥王品是真精進是名眞法供養如來句辭
然大悟頓證法華三昧遂宗法華判如來一代時
教引信解品以判五時化儀要之如來故白毫一

尤光中頓現十法界六度萬行所謂示佛知見早
已和盤托出了也因衆中不悟舍利弗三請說法
佛以開權顯實開口說唯以一大事因緣放出
現於世無非爲衆生開示悟入佛之知見至此如
來壽量品徹底窮源爲諸人道破了也然佛示現
涅槃而智者亦是示現滅度今于追遠之辰上供
誦此者正顯非唯佛祖而不涅槃即吾凡夫何曾
有眞生死耶所受生死輪迴苦者乃妄想因緣耳
若離妄想三身四智本是現成涅槃生死等於空
花卽此念誦而開示悟入佛之知見也

賈首法師曰

十一月十四日賈首宗主國一藏祖忌備同進臘

奈麻賈首宗主國一法師三教衆三拜

大方廣佛華嚴經如來出現品佛子菩薩摩訶薩應
云何知如來應正等覺般涅槃佛子菩薩摩訶薩欲
知如來大涅槃者當須了知根本自性如眞如涅槃
如來涅槃亦如是如實際涅槃如來涅槃亦如是如
法界涅槃如來涅槃亦如是如虛空涅槃如來涅槃

亦如是如法性涅槃如來涅槃亦如是如離欲際涅槃如來涅槃亦如是如無相際涅槃如來涅槃亦如是如我性際涅槃如來涅槃亦如是如一切法性際涅槃如來涅槃亦如是如真如際涅槃如來涅槃亦如是何以故涅槃無生無出故若法無生無出則無有滅佛子如來不爲菩薩說諸如來究竟涅槃亦不爲彼示現其事何以故爲欲令見一切如來常住其前於一念中見過去未來一切諸佛色相圓滿皆如現在亦不起二不想何以故菩薩摩訶薩永離一切諸想善故佛子諸佛如來爲令衆生欣樂故出現於世欲令衆生戀慕故示現涅槃而實如來無有出世亦無涅槃何以故如來常住清淨法界隨衆生心示現涅槃佛子譬如日出普照世間於一切淨水器中影無不現普遍衆處而無來往或一器破便不現影佛子於汝意云何彼影不現爲日咎不答言不也但由器壞非日有咎佛子如來智日亦復如是普現法界無前無後一切衆生淨心器中佛無不現心器常淨常見佛身若心濁器破則不得見佛子若

有衆生應以涅槃而得度者如來則爲示現涅槃而實如來無生無死無有滅度佛子譬如火大於一切世間能爲火事或時一處其火息滅於意云何豈一切世間火皆滅耶答言不也佛子如來應正等覺亦復如是於一切世界施作佛事或於一世界能事已畢示入涅槃豈一切世界諸佛如來悉皆滅度佛子菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃復次佛子譬如幻師善明幻術以幻術力於三千大千世界一切國土城邑聚落示現幻身以幻力持經劫而住然於餘處幻事已訖隱身不現佛子於汝意云何彼大幻師豈於一處隱身不現便一切處皆隱滅耶答言不也佛子如來應正等覺亦復如是善知無量智慧方便種種幻術於一切法界普現其身持令常住盡未來際或於一處隨衆生心所作事訖示現涅槃豈以一處示入涅槃便謂一切悉皆滅度佛子菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃復次佛子如來應正等覺示涅槃時入不動三昧入此三昧已於一身各放無量百千億那由他大光明

一一光明各出阿僧祇蓮華一一蓮華各有不可說
妙寶華藥一一華藥有師子座一一座上皆有如來
結跏趺坐其佛身數正與一切衆生數等皆具上妙
功德莊嚴從本願力之所生起若有衆生善根熟者
見佛身已則皆受化然彼佛身盡未來際究竟安住
隨宜化度一切衆生未曾失時佛子如來身者無有
方處非實非虛但以諸佛本誓願力衆生堪度則便
出現菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅
槃佛子如來住於無量無礙究竟法界虛空界真如
法性無生無滅及以實際爲諸衆生隨時示現本願
持故無有休息不捨一切衆生一切利一切法

一蓮華變食甘露等類
諸祖是同唯換白詞云

恭聞法師迹後天台號稱賢首爲華嚴之宗主成一
家之教觀燃一指於岐州佛乘誓悟講大衆於唐代
左道回心從此十門頓啓五教常存作千秋之指南
爲萬世之師法茲逢圓寂之辰聊奉瓣香之供伏願
慧燈永照祖印重光佑啓後人長衍宗系白竟一拜
師位唱贊
大哉賢首垂範萬世誓年燃指立宏誓志求法源底

懸辯難徵著述傳勿替 奈賢首宗主國一法師
三稱衆三拜
各回本處

證義曰宗主誦法藏字賢首賜諡號國一爲東土
華嚴宗第三祖也俗姓康氏唐居國人許唐貞觀
十七年十一月初二日降誕與天台智者先後相
去將二百年專宏華嚴經中有品名賢首又十首
菩薩中有一菩薩亦名賢首故以賢首二字立字
亦即以此立宗名也所立教觀與天台大同小異
上供出現品涅槃章取其本教所宗而又恰與
忌事相合也天台用法華經量品亦此意邇來諸
忌念誦多用心經往生呪或用彌陀經片在凡俗
靈前宜矣如諸家祖師高僧早已出於三界豈亦
如凡夫之賴超度耶故今諸祖各隨其宗而爲念
誦如達磨 祖前誦楞伽百八句取禪宗印心無
如此百八句者百丈祖師前誦華嚴梵行品取與
清規相合再如道宣律師誦梵網經蓮社還願
大勢至章庶各家門庭不致混濫愚孫既各明其
所宗而諸祖之靈亦復增其愛樂義取關會不致

體何類名考實允合機宜雖新訂於後人實無悖
於前哲諸家宗主既念誦有別於後嗣歷祖亦然
則源源相繼而各有攸爾矣

通宣律祖忌

十月初三日南山宗主道宣律祖忌

唐同遠祖忌先學云

奈麻南山宗主道宣律祖三

按

佛說梵網經菩薩心地品偈曰明人忍慧強能持如
是法未成佛道間安獲五種利一者十方佛慈念常
守護二者命終時正見心歡喜三者生生處處為諸善
隨友四者功德聚戒度悉成就五者今後世性戒福
慧滿此是諸佛子智者善思量計我著相者不能信
是法滅壽取證者亦非下種處欲長菩提苗光明照
世間應當靜觀察諸法真實相不生亦不滅不常復
不斷不一亦不異不來亦不去如是一心中方便勤
莊嚴菩薩所應作應當次第學於學於無學勿生分
別想是名第一道亦名康訶衍一切戲論惡悉從是
處滅諸佛薩婆若悉從是處出是故諸佛子宜發大
勇猛於諸佛淨戒護持如明珠過去諸菩薩已於是

中學未來者當學現在者今學此是佛行處聖主所
稱歎我已隨順說福德無量聚回以施衆生共向一
切智願聞是法者疾得成佛道一謂接豐食甘露等
與通祖忌同換白云
恭聞毗尼住世聖道繼基波離結集於西乾大師應
身於東土宗承智首教啓終南支那共仰戒光護旦
咸稱律主感天人之侍衛授佛牙以表揚依佛制而
造戒壇後世永賴隨天語以集傳記末法咸資今逢
歸天之忌特薦清潔之蓋伏願律風永振祖印重光
戒香芬馥於九州法雨沾濡於七衆白覓一拜起其
那位等實衆唱
波離再現律學中興南山教主靈雷音三聚二持新
戒海澄清正法永昌明 奈麻南山宗主道宣澄照
律師三稱衆三拜
各回本處

證義曰宗主諱道宣字實相爲震旦初興律祖唐
高宗時詔敕天下寺院圖形塑像奉祀懿宗敕證
澄照聖師具載宋高僧傳第十四卷今上供念誦
梵網經末偈者分三段初十六句乃讚獎持戒利
益之義次二十四句乃觀察實相戒體之義後十
六句乃勸護淨戒及回向自利利人之義願上供

者因此念誦而銘于心也。亦可誦第三十五六不發願誓兩戒。見下住持章告香條須熟誦時省而自勉之。

慧遠祖師忌

八月初六日淨土宗主慧遠老祖忌。續到通鑑忌先舉云

奈麻蓮宗初祖慧遠祖師。三稱

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量光十二如來相繼一切其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如有人一專為憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何爲子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土

佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯爲第一。按圓通生現三遍念佛百聲次誦變食呪十四遍甘露普供各三遍維那合掌白云恭聞淨業宗主實爲遠公現迹雁門開法匡廬統一百二十三人一意西歸維七月二十八日合辭共誓東林社啓天下咸仰其高風西教流芳萬世共沾其惠澤茲當整開吉日衆等敬薦心香伏願不忘本誓隨彌陀以提携普運慈航度衆生於安養。白覺一拜歸位唱贊第一大願觀想彌陀四十八願度娑婆九品湧金波寶網交纏度衆生出愛河 奈麻淨業宗主遠公祖師。三稱衆三拜各同本處

證義曰宗主列傳出高僧傳第六卷茲不贅上供誦大勢至念佛圓通章者以此篇開示最直截也幽溪釋曰念佛三昧者念佛人以心緣佛以佛繫心心心相續無有間斷爾時內心不起外境無侵旋元自歸返流全一正不受諸受而得乎正受故稱念佛三昧也初立喻一專爲憶者喻佛時念衆生如何度出三界苦也一人專忘者喻衆生唯貪五塵甘受六道苦也如是二人若逢不逢或見非

見者喻佛常逢見衆生而衆生常不逢見佛此喻衆生不念佛之失也。二人相憶者喻佛時念衆生衆生亦時念佛方謂二憶念深能如是念則生生常見佛。士士親如來故曰如是乃至從生至生同於形影不相乖異也。次合法舉親喻而貼合之。如來憐念衆生如母憶子者貼合一專爲憶若子逃逝雖憶何爲者貼合一人專忘此貼合不念佛之失。次貼合念佛之得子若憶母者教以憶母之方當如母憶時謂念佛人用真切工夫不得一刻念世五欲是謂緊念方得名爲如母憶時母子歷生不相違遠也。又憶佛是恒審思量也念佛是心注一境也。現前當來必定見佛者現前如遠公三見聖相之類當來如臨終佛迎乃至花開見佛之類去佛不遠者謂念佛人不唯見佛亦去佛不遠不久定當成佛也不假方便自得心開者謂舉念即緣佛境界理圓融能所絕待所謂我本因地以念佛心入無生忍苟非如此焉令即契無生不假方便信不誣也。如染香人者喻衆生本非佛因念佛

而頓有佛香也。名香光莊嚴者蓋佛因念顯念因修熏謂以諸佛法身之香氣而莊嚴乎衆生之色身也。我本因地三句結自行因果相符今於此界三句乃果後利人既以此自度即以此教人亦以此力而攝生焉。我無選擇都攝六根者念屬意根正論修處亦傍攝諸根根念佛也意根若淨諸根皆攝故無選擇也。日用之間唯彌陀是念唯淨土是求無有間斷即淨念相繼也如是法門實超勝餘門故曰入三摩地斯爲第一。

開山祖忌

凡遇本寺開山老祖忌及歷代祖忌知客預先一日通白住持已即掛牌解云明日恭逢某祖忌曰大衆師足晚明早課畢聞鐘聲齊詣像前頂禮午梆上供○侍者於影堂懸某祖像隨報供獻凡菓菜須一二品隨時者所謂薦其時食也設香燭茶供晚課畢鳴鐘三下衆集像前住持拈香獻茶拜已維那呼展具禮祖三拜收具云頂禮尙尙禮畢回堂或有禮誦佛事維那與知客預請諸師懸牌已通知殿主鋪設經壇

○次日早課畢。禮儀同前。唯開山祖及嗣法師午前上堂。餘但上供而已。午梆上供。衆集住持問訊。拈香。維那舉香贊。已隨舉南無蓮池海會佛菩薩三衆接彌陀經。候住持三拜畢。首座西堂先至住持兩邊側站。次兩序執每邊站六人。原班上下近前半步。站齊首座西堂住持三人八字式跪下。知客二人侍立像傍。次第料理接傳供。獻先茶。次筭自東班序首一揆次傳至首座首座端捧送住持住持舉獻已遞于西堂一一揆次傳至西班序首交于知客安擺其菜湯點飯。悉照方丈齋款。擺齊兩邊起立。歸位候住持人拜畢。彌陀經方完。誦呪及念佛百聲。竟住持拈香說法。已維那白衆文舉讚。文讚隨名家所撰茲不備待住持莫茶拜已讚畢維那呼展具大衆禮祖三拜拜畢呼頂禮和尚禮畢呼起具各回本處此唯開山中興嗣法受業師之禮其餘諸祖不設壇匾經不一一跪獻供但上供奠茶而已。然此影響須有功夫本寺及以法住持者方許入位受大衆禮拜非同等閒其忌辰單客堂庫房維那祖侍各貼一紙庶不有誤

證義曰此報創建之德與繼守之功飲水知源禮合享祀不宜忘忽

嗣法師忌

凡遇嗣法本師忌辰。獻供等事已載前說但此係事致供并無經命書記具阿向疏一遺斷不及敬惟本師性生慈善相絕我人繼規範於叢林行同百丈著謀猷於禪席德越萬峯傳臨濟幾十幾代之心燈標直指而披雲觀月享降跡幾十幾年之世壽謝塵勞而返還歸真今值忌辰門人某甲沐愧青藍之喻徒承衣鉢之恩由是延衆誦某經一日申懇款於慈尊啓人天之法席以此功德敬申酬報伏願慈尊前高超妙覺之位寂光土內常樂非相之身年月日門人某甲等具疏。疏如念誦常式

證義曰此報傳法之恩也父母生我色身先師生我慧命色身虛假不實慧命利益無窮是父母之恩固難報先師之恩更難報也區區芹藻之薦安得不留意耶即如巴陵三轉語爲雲門作忌先輩用心之厚如此乃今末法之中不唯忌祭漫不關

心竟有圖於名位。真心忘本而另圖他人者尤可慨矣。禪宗秘要云：五祖演禪師座下有一學人名開覺。覺初參長蘆天鑑。脚久無所得。聞演師法道。徑造席下。一日室中間云：釋迦彌勒。猶是他奴。且道是阿誰。覺云：鶻張三。馬李四。演師然其語。時圓悟和尚爲座元師。舉此語。似之悟云：好則好。恐未實。不可放過。更於言下搜看。次日入室。重問如前。覺云：昨日向和尚道了。演師云：道甚麼。覺云：鶻張三。馬李四。演師云：不是。不是。覺云：和尚爲甚麼。昨日道是演師。云：昨日是。今日不是。覺於言下大悟。覺後出世。住開遷。見長蘆法席大盛。乃嗣夫鑑。脚不原所得。悟人拈香時。忽覺胸前如搗。遂於痛處。急應成。聚以乳香。作餅塞之。久而不愈。竟卒。噫。此事負重恩而別嗣之苦報也。後之學者。幸勿蹈此覆轍。又雲懷崇行錄云：宋懷志金華人。幼業。講因一禪者。激發。聚講。參方。晚至洞山。得法於眞淨文禪師。久之辭去。眞淨囑曰：子禪雖逸格。情緣不勝耳。志拜受命。至袁州州人。請住持楊岐。掣肘而去。遊

湘上。潭牧。請住上封北禪。皆不受。菴於衡嶽。二十餘年。有偈曰：萬機休罷。付痴憨。蹤跡時容野鹿參。不脫麻衣。爭作枕。幾生夢在綠蘿菴。晚投龍安龍安處之最樂堂。遂終老焉。蓮池贊曰：顯達人之所欲。遵遺命而力拒諸請。可不謂難乎。今人嗜名利。棄禮義。不謂而往者。紛如矣。尙何怪乎師命。

剃度授經二師忌

遇剃度授經二師忌。如前歲事。須住持自出。口財。經。有切念某甲百劫于生。虛生浪死。幸蒙剃染。改云。慧。秋。得入佛門。云。法門。緬維冥重之恩。實有難酬之嘆。溯自曩日。一靈歸寂。沒憂海之深波。惟茲忌辰。五內悽惶。痛昊天之間極。由是延來。風經一日。少申忱悃。伏願佛日垂光。燦破有生之罪障。慈風普扇。吹殘無始之愆尤。彈指生極樂國中。隨念坐蓮華臺上。菩提不退。般若常明。年月日不孝徒某甲具疏。
證義曰：剃度與授經。卽五種阿闍黎之前兩種也。此雖不得法。而曾從剃染。或授經等學。此示不忘本也。然古之爲弟子者。師沒而信愈堅。今之弟子

改云德重片泰山之彌高養育恩深似滄海之難量
 不幸早經見背未報捐埃日月交馳尤陰易遇茲今
 本月某日俄臨幾過忌辰仰憑大覺之功上關幼勞
 之德由是延僧幾員念誦米經幾部用資雲程早離
 幽超伏願已在人天者轉增五福任意逍遙未離諸
 釋者超昇九品隨心自在右疏恭請三寶證明誦經
 薦燒回向文疏年月日比丘某甲具疏

本學住持命
侍者代謝

證義曰此報父母養育之恩及聽許出家之恩也
 按大乘本生心地觀經佛說四恩而父母恩爲第
 一梁皇懺法云次復應須思念父母養育之恩懷
 抱乳哺愛重情深事自危身安立其子云云佛言
 天下之恩莫過父母夫捨家人未能得道唯勤學
 業爲善莫廢積德不止必能感報幼勞之恩又言
 其中若有父母少便孤背難可再遇空想悠然既
 未得神通天眼不知父母捨報轉識更生何道唯
 當競設福力追而報恩爲善不止功成必致經言
 爲亡人作福如餉遺人若生人天增益功德若處

三途或在八難永離衆苦若具真信受正法教即
 得超悟七世父母歷劫親緣憂畏悉除同得解脫
 是爲智者至慈至孝最上報恩據此則作法追薦
 遵佛訓也雲棲崇行錄云梁法雲陽羨人七歲出
 家爲莊嚴寺寶亮弟子雋朗英秀於妙音寺開講
 法華維摩二經學者輻輳性誠孝勞於色養居母
 憂毀瘠過禮累日不食旻法師謂曰聖人制禮實
 者俯就不肖者致及且毀不滅性尙出儒宗況佛
 有至言欲報生恩近則時奉顯儀遠則啓發菩提
 以導神識宜速思遠理使有成津何可恣情同於
 細近雲乃割哀微進饋粥蓮池贊曰曾子之母死
 水漿不入於口者七日卽雲公之居喪雖曾子何
 加焉語曰釋氏棄其親豈理也哉又曰後周道不
 長安貴胄里人唐宗室也七歲出家十九值福幸
 洛京長安焚蕩乃負母入華山安止岩穴時穀湧
 貴不自辟穀惟乞食供母母問食未恐傷母意必
 曰已齋母曰汝父霍山戰沒骨骸露露能收取歸
 葬乎遂往霍山拾聚白骨晝夜誦經呪之曰昔人

精誠所感。滴血認骨。願羣骨之中。有動轉者。即吾父遺骸也。一心注想。目不輕捨。數日間。有骸體從骨裏躍出。搖曳良久。不勝踊抱。持歸。見母是夜。母夢夫歸。明晨。骨至。人以爲孝感。所致。後。應制論道。多居元席。朝野。歸重。蓮池。贊曰。絕粒而餉。母飢。誦經而獲。父骨。可謂大孝。兼乎存歿。而至行。超於古今者矣。嗚呼。異哉。其次如僧道。紀母必親。供陳尊宿。纖滿供母等。釋氏之孝。其親反過於世人。傳記所載。蓋歷有明徵。今猶有病釋氏。無親者。三種不才僧之罪也。安享十方之供。而不念其親者。一也。高坐閒暇。而俾其親勞力如工僕者。一也。割愛出家。而別禮他人爲父母者。三也。生既如此。死不虧悼。無庸言矣。忘本至斯。尙何望其振興佛法乎。

凡新正歲夕。禮塔期定。客堂預日挂牌。明曰早粥後。小鐘。鐘聲大衆師各搭衣持具。齊詣諸祖塔前禮塔。○卽命照客通知塔主。洒掃諸塔前後及路徑。○時至知客鳴大鐘三下。禪堂開小靜。內外大衆

搭衣持具在殿前候齊。依次序徐至。開山祖塔前。班次定。塔主燃香燭。已住持拈香三拜。繞塔三匝。再拈香。大衆合班。展四摺具。鳴引磬。住持同禮塔三拜。收具。同訊分班次。至某祖塔。某祖塔俱如前禮。唯普同塔住持不去監院拈香禮畢。而同若路遙。或天雨。在影堂集衆。禮祖九拜。候天晴。擇日住持與兩序執事補禮。以便巡查。蔭木無損。塔地無傷。

設斛普薦

清明節中元正日。或先晚設放。中薦祀祖斛食。所有設位開列於左。一本寺堂上開山老祖上某下某。禪師次及中興某某禪師并諸歷代住持諸祖之位。此正中一行兩邊附二本寺兩序先賢後哲有功權執列祖名下皆同此。及諸能執諸位覺靈之位。三本寺刊執并及先亡後化諸比丘眾次及諸沙彌輩覺靈之位。四本寺同居各剎度師及壇上十師并引禮衆已故覺靈之位。五本寺一派先遠至今在外法眷及剎度派并諸眷屬覺靈之位。六現前同居緇素大衆各人已故二親公男氏士女之位。七本寺捨基諸捨田地及諸捐助一切

禮那男公處士之位入本寺開山從古至今在冥途
 者受戒師依居家弟子并諸護法男公處士之位九
 本寺地主吳姓先靈前後左右遠近高那女氏人
 之位十本寺近事先遠至今僧工淨人執勞運力諸
 方處士之位以上十位中從六至九男男女女另立位
 合供以伏以大士與緣廣設冥賜
 之會阿難啓教宏開甘露之門天人鬼畜咸從簡裏
 超昇福業宗親靈向此中解脫愛有大清國某省某
 府某縣某寺某釋迦如來遺教奉行主修祀祖法事
 沙門某甲今據本寺年例每逢清明佳節設解
 普闍祀祖後裔住持某甲監院比邱某甲暨在寺衆
 僧人等是日至心拈香歸命瑜伽會主釋迦文佛願
 密會上諸佛聖賢金蓮座下恭通情旨切念衆等叨
 父生母育之鉅恩賴師傳施護之洪德既年例而實
 濟亦時屆而懷愉願承甘露之緣長潤冥果之渴均
 實法喜齊上蓮舟由是謹於本月幾日屆當某節之
 辰先於今夜設壇如法普闍伏願化佛來迎諸慈垂
 照放光接河沙餓鬼統歸平等法筵施食周六道四

生受用無邊佛事釋氏宗派固不饒虐儒門善信願
 沾利樂同登淨土咸感蓮胎回此功德陰超陽泰恭
 請三寶云云○時至香燭供菓等皆齊備已法師在
 施食壇前舉贊起香畢佛號隨表白同至孤魂臺前
 法師拈香三問訊誦往生呪三遍已念 奈麻面然
 大士菩薩三寶已合掌對淨極光通達寂照含虛空
 却來觀世間猶如夢中事仰白面然大士統領法界
 六道九種十類孤魂自他先亡家親眷屬等衆法界
 云唯願同承三寶力各悟一真心虛靈不昧飽法
 味於斯時業識無賴迴脫塵勞於永劫如斯利益唯
 神導引白已衆同孤魂佛子莫住衆鄉少隨法水悟
 眞常直下自承當返照回光何處不天堂實舉念佛
 諸設位前各各上香問訊已仍歸壇前並照常例
 解脫見下住持
 證義曰普闍之義以父母師長等不能盡出三界
 故有實於薦拔於清明中元順俗而行所以開死
 者之神識而盡生人之孝義也至若供雖不豐務
 存精潔所謂事死如事生也孔子曰菲飲食而致

孝乎鬼神觀夫致孝之言則自孝雖儉祭祀必豐可知矣近時頗見僧俗以人所不堪食者供之無孝敬之意招褻慢之愆恒用慨然

掃塔

清明節客堂預日挂牌云明日清明掃塔大眾師開鐘聲搭衣持具齊詣塔前上供即舍主親屬塔前及諸路徑知客上方丈請問住持時分定時已即通知維那庫房正清明日早課畢鳴鐘三下祖堂禮畢或住持說小參或命班首秉拂候方丈傳牌施行早粥後祖堂影堂禮那祠堂皆先上供小食後掃塔及土地堂并孤魂壇上供諸主親供見下冊時至知客鳴大鐘乃至住持拈香禮懺俱見禮塔條說三拜畢住持執掃掃塔頂次至塔基已放掃身下地至供桌再拈香維那擊香雲蓋三稱接念奈麻清淨法身毗盧遮那佛三稱次誦心經等上供祖侍跪獻供畢住持說法唯開山塔及嗣法師說畢結讀已衆向上展具鳴引塔說法餘皆隨宜三拜已起具問訊分班次至某塔儀式同前至最後塔畢大眾往普同塔住持回寺監院拈香拜掃衆

誦彌陀經全卷往生呪三遍等上供末結唱蓮池海會讚畢衆三拜往土地堂及孤魂壇上供而回或列祖塔多或連另日住持與兩序如本支或戒子或剃度由執事再掃上供大眾不去別處來掃塔客堂接待問其尊卑若在住持之長行尊宿禮見下住持等若同輩已下通白住持及庫房維那請定時已供儀備齊掃塔上供等儀與前同仍請大眾念誦住持陪掃或唯掃一塔二塔隨其本人所宜或彼辭衆不須念誦或辭住持不敢煩勞俱聽其便尊宿禮儀行止隨宜知客俱當預先問明證義曰禮塔掃塔皆時敬祖先看塔石之堅壞開降木之損益上安祖靈下安常住若有關係不可忽也近時多廢此舉匪唯忘本更慮祖蔭有虧即常住有事需辦有別祭掃禮同多見常住不幸人口不安皆由不勤祭掃祖靈不安之所致也

百丈叢林清規證義記卷第四

百丈叢林清規證義記卷第五

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

杭州真寂寺苾芻 儀潤 證義

清 越城戒珠寺住持 妙永 校閱

住持章第五

述曰住持者主持佛法之名也叢林立住持者
藉人持其法使之永住而不滅也夫法者大聖
之道也戒定慧者持法之本也僧團衆務者持
法之事也本立而事乃治事治而本愈固故住
持之人其關係最重大也粵稽靈山住持大迦
葉統之竹林住持舍利弗主之自佛敎入中國
肆百年而達磨至又八傳而至百丈其時唯以
道相授受雖與衆同居而規則簡略儀文未備
未有禪宗住持之名百丈以禪宗盛上而王
臣下而士庶皆嚮風問道統宗會元勢不能不
專於一人而此一人者苟不稱其位則道不明
不崇其體則法不立於是始舉出類拔萃之一
人爲禪宗住持而稱之曰長老以齒德俱尊也

復作廣堂以居其衆設兩序以分其執而制度
粲然矣然住持之體雖尊至於作務猶與衆均
其勞賢如百丈而有一日不作一日不食之節
則住持之義可知故當其時由衆所推或命之
官而猶有辭聘舉而不赴者誠重其任而無所
希慕於其間也至於今則庾廩之富與僕之安
皆住持私之無怪乎貴器家尊視若奇貨矣嗚
呼住持苟非其人一寺廢墜且遺害於後世至
於數十百年而不可復細故哉後之舉其人
者幸審之處其位者宜慎之誠得其人以居其
位則明道立法分執蒞事一切成辦

上堂

凡上堂預日下午掛牌牌云啓請△或晚課下殿或晚
二板或開小靜客堂鳴序板三陣集衆預偈序顯知
客令請主向上拜衆僧三拜已知客白衆云今某省
某所某縣某姓名某法來寺特請兩序某方丈某所
和尚明日上堂白曰悅衆鳴引磬二下衆問訊兩序
先至方丈左右排立次使照客捧香儀置方丈法座

上次知客領請主執香至方丈侍者通白住持持臨座衆僧隨具一拜仍兩傍站定知客令請主中央拜已退後知客居一觸禮合掌白云 仰白和與大德忍辱今有某省某府某縣某甲陳法爲某事來山飯僧離兩序大衆懇請和尙明日日上堂爲衆說法惟願和尙不吝慈悲默然允許應請之至 白已一拜知客歸本位立請主再上香設拜住持默允禮畢維那云兩序大衆師頂禮和尙衆隨具一禮禮畢末後先行同客堂請主謝畢衆同堂 次日早粥二板序板集衆上方丈請主上香當值侍者搭衣持具傳上堂與前同請後堂師同堂 牌至禪堂門外鳴小板二下暫立待堂師齊站班侍者進堂捧牌立中上學已香燈師接牌供於禪堂佛前侍者行十方禮出堂維那令香燈師捧牌送法堂前或大正中懸掛卽鋪設法座午棚開靜香燈師徐徐鳴七星鐘大衆齊至法堂方可結推燒香侍者傳爐置法座上排檀香三瓣在案上候住持拈香用復轉下行十方禮禮畢鳴鐘撞鼓大衆分左右班走嚮引磬上方丈迎請衆集請主上香設拜以及兩序禮

畢維那呼末後先行客堂預請二位爲末首領衆行不可參差其引磬在執拂侍者之前次捧爐次執具記錄共四人次請主執香次住持執如意而拄杖隨住持後餘人俱隨後衆至法堂上或殿左右排立知客與請主側立於下住持至中間問訊登座侍者立左右維那鳴磬一下鐘鼓齊歌唱歌香讚知客領請主上香設拜住持拈香侍者接香插爐唱奈麻雲來集菩薩摩訶薩至第三遍上加海會二字唱畢維那呼展具頂禮和尙尙答不展具衆隨具一拜禮畢起具照位對立左右悅衆輪次鳴引磬三陣燒香侍者拈香三派展大具三拜次衆侍者齊展具三拜起具同歌歸位已維那鳴磬三下又懸磬已白椎云 法堂衆衆當第一義鳴磬一下住持垂示隨機開導座下欲叩問須誠謹眞實參究者出衆向座隨具一拜起具合掌問之語首須清朗和雅問答畢住持說法或住持不垂鈞卽不出問待上座說法竟維那白椎云 將說法王法法王法如是鳴磬一下卽呼 展具頂禮不展衆隨具一拜禮畢呼末後衆出爐杖拂如前隨

後至方丈知客領諸主禮謝和尚及兩序已來僧向
上維那呼展具頂禮和尚來隨具一拜禮畢同堂侍
者齊出班頂禮和尚或免禮上供等事見下飯僧儀
軌 聖節元旦佛誕成道結冬解夏無齋亦上堂
監院爲請主事儀同上唯無香信序禮齊聖公觀等
凡上堂等佛事冬月來去帽主請隨同此

證義曰凡登座說法須至心聽記不可作雜會想
生退屈心亦不可作串聞想生容易心須虛懷聞
思必有機發不得隨學語者但取口辯所謂蛇飲
水成毒牛飲水成乳信學成菩提戲學成生死是
也卽主法非其人亦不得於彼生輕薄想反障自
心所謂依法不依人也故聞法時靜耳目而聽其
根塵而會倘有疑情諮詢不厭以道爲懷掃除習
氣打併一心勤修而觀力轉深煉磨而行門益淨
如是久久定慧發可見自心性矣至說法者須提
綱要學者精益求精問答總爲生死事大直觀決
疑不可以盲引盲誤人誤已倘自諱非其人不妨
轉煩能者請一賢明首座以代可也又賓客發問

切須虔誠眞實吐露倘賣才弄巧必招惡報禪宗
秘要云按禪書天台韶國師座下與教明和尚問
曰飲光持釋迦丈六之衣在雞足山候彌勒下生
將丈六之衣披在千尺之身應量恰好祇如釋迦
身長丈六彌勒身長千尺爲復是身解短耶衣解
長耶師云汝却會明拂袖便出去師曰小兒子山
僧若答汝不是富有因果汝若不是吾當見之明
歸七日吐血浮光和尚勸曰汝速去機悔明乃至
方丈悲泣曰願和尚慈悲許某懺悔師云如人倒
地因地而起不曾教汝起倒明復曰若許懺悔某
當終身給侍師爲出語曰佛佛道齊冤爾高低釋
迦彌勒如印印泥據此可見發問不易暫時弄巧
弊在口中可不慎諸

晚參小參附五參

住持日用宏法爲務除不時上堂外朔望說法必不
可息若五參陞座兩序至座下徑歸班立住持登座
不拈香又所謂參者凡集衆開示皆益於參古人匡
徒使之朝夕咨叩無時而不激揚此道故每晚必參

謂之晚參。或早課後。衆上方丈。儀同上。堂謂之小參。又凡遇結制。解制。多夜。歲夜。對靈等。皆設小參。初無定所。看衆多少。成就方丈。或就法堂。在齋堂前。預掛小參牌。如四時入節。請班首於課完。在大殿秉拂。亦可。亦須預掛。秉拂牌。邊另貼紅紙一條。謂某某大

證義曰。昔汾陽昭禪師住汾州太子院。以并汾地苦寒。故罷夜參。有異比丘振錫而至。謂師曰。會中有大士六人。奈何不說法。言訖昇空而去。師密記以偈云。胡僧金錫光。爲法到汾陽。六人成大器。勸請爲敷揚。時楚圓守芝號上首。楚圓即慈明也。後住石霜時。揚岐會公爲監寺。勸請夜說法。慈明曰。暮而升座。從何得此規繩。會徐對曰。汾州晚參。非規繩乎。慈明領之。

朔望月齋

每月十四三十放假。集禪堂前。齋淨衣。午飯後。開小靜洗浴。晚課畢。禮祖上方丈。或設晚參。同堂聞鼓聲。吃普茶。聽宣規約。同堂方丈另請兩序茶。一則察

問學人見解。一則評論。常住去事。依常布座。在此二日。

朔望早課傳爐祝。聖祈禱維那。鳴雲集。禮祖上

方丈。小參與元旦相彷彿。唯禱四聖在大殿唱讚。佛偈

已。接念佛時。大悅衆同。鳴法器數人。然後出殿。到四

聖前。呪讀祈禱。早粥時。客堂掛上供牌。云。大眾師聞

鼓聲。齊詣大殿及四聖前。并影堂上供。餘見前說。並

中殿及見後大衆。軍布座條詳明。

入室請益

每月初三初八十三十八二十三二十八日。方丈掛入室牌。入室者。乃師家勸導學人。策其未至。正其邪。執如金爐煉金。鉛汞不存。玉人治玉。琢砢磨磨。不拘昏曉。不擇處所。皆可行之。學人入室。請益。必須誠心。搭衣持鉢。先白維那。已悅衆。領至室外。立侍者。彈門三下。通白住持。住持允。則領學者進室。展大具三拜。長跪合掌。乞求開導。將自己平生參學。盡情發露。毫無隱藏。不得自己妄逞。知見狂造。異說胡言。亂語和尙。自然慈心。痛爲針劑。提持進步。開示畢。起立拜謝。退出。向侍者問訊。同堂不可放逸。自恣。空延歲月。孤

資平生發心參學之志

證義曰入室之事學者須真實謂益師家須發心指點方為不負若學者參學不實師家道眼不明縱然依樣畫貓兒實應酬故事而已近日諸方除一二真修禪林外并入室事亦少行之尤可慨也

巡察

古規每逢初三二十八念誦仁王等一年四節巡察僧堂前掛巡察牌報衆各寮中央設住持位備拈香及茶湯伺候住持主鳴小板集本寮衆於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香敬住持同衆一拜問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺乏敘話而起衆當展坐具拜謝隨訪免則問訊相送或朔望巡察則不掛牌今則四節巡察三八念誦俱不行每逢朔望祈禱四聖等處以代念誦主於巡察之事住持每日早晚課誦念佛時禮合寺各堂聖像隨便詢老問病檢點院事

證義曰僧祇律云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠

四爲看病僧五令年少比丘觀佛威儀生歡喜故今住持遵佛遺儀故亦巡察也

普說

普說起止之儀與小參彷彿小參唯住持說語須直截類於上堂普說語有多種不同住持說者或遇告香或夏前告香或中夏或特爲某事或因請開示或爲求決疑或爲行者說或警策於學者或激揚於古道故文長義足名普說也抑或命人人各說隨其語言而勸導之記錄即用紙正楷寫法語實貼齋堂廊下

告香

古之遊林依律結夏每夏預告香未預告香不許入室其告香在方丈或法堂今則禪宗於結夏時每日早粥客堂掛告香小食二巡位兩大鐘三下庫司到庫駁座牌解云前設供香燭煇煌候禪堂止靜開小靜合院大衆搭衣持具齊詣香殿殿前拈香雲蓋蓋菩薩左右次第集已住持拈香維那羯奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩三遍誦常上供畢齊展具三拜暗室虧心神目如電善惡報應似影隨形但有早遲終無漏網謹白大衆各諦思惟惟就惟惕戒之慎之白已至香三派三拜是爲我住持某甲若叢林不治法確不傳合衆齊聲告白我住持某甲若叢林不治法確不傳勉衆益已侵損常住者使我現生之內折膝誠恐

疾纏身或遭惡難示報大眾臨命終時墮落三途諸惡趣中唯神聖臨以警來者。自下諸警各預預熟以便告香已一拜退立
本位四班首同至奉天前居中拈我首衆某甲若三香齊拜已長跪合掌齊聲告白
衆不勸四儀不肅恣縱威暴辜負常住者使我現生云云告已一拜退立本位下皆同此大維那我維那云云拈香三三三拜長跪合掌高聲告白
某甲若私心偏護規勢欺壓辜負衆人不盡執事使我現生云云次都監監院副寺次鉢等凡財帛飲食經手者齊至奉天前居中拈香三三三拜長跪合掌高聲告白
我監院某甲若容衆毀譽愛衆心薄侵公登私昧因果者使我現生云云次知衆知客衆辦事者我知衆某甲若情愛愛富重俗輕僧過豐齊至同上
常住圖自適意者使我云云次釋堂清衆某甲等若人多十人一班齊至同上
上我清衆某甲若懈怠偷安不辦已事虛消信施辜負常住者使我云云次列執等亦十人一班齊至同上
若不盡本執有誤衆人費常住物而取自安者使我云云合院人俱告香已仍左右對立合掌說梵衆鳴小魚子誦梵經不致管願二戒
佛說梵網經菩薩心地品若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得好師同學善知識常教我大乘經律十發願十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛

戒事捨身念念不去心若一切善隨不發是願者
犯輕垢罪若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言
事以此身投爐然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸
佛經律與一切女人作不淨行復作是願事以熱鐵
羅網千重周而纏身終不以此破戒之身受於信心
檀越一切衣服復作是願事以此口吞熱鐵丸及大
流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀
越百味飲食復作是願事以此身臥大猛火羅網熱
鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種床
座復作是願事以此身受三百鉗刺身經一劫二劫
終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作
是願事以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒
之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作
是願事以鐵錘打碎此身從頭至足令如微塵終不
以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜復作是願
事以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終不以此破戒之心
視他好色復作是願事以百千鐵錐刺耳根經一
劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願事

以百千刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸
香復作是願事以百千刀割斷其舌終不以此破
戒之心食人百味淨食復作是願事以利斧斬斫其
身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切
衆生成佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪隨舉齊聲
唱阿向佛
日叩禱韋天尊威靈實顯明善長多降福好惡盡遭
橫叩禱韋天尊威靈實顯明公忠多降福私曲盡遭
橫叩禱韋天尊威靈護叢林有人壞規矩立刻殃其
身叩禱韋天尊嚴查真假情現前告香者誓要記分
明叩禱韋天尊嚴查衆誓盟一句應一句句句報分
明佛說梵網經有發誓願戒持戒因此勸破戒因此
警若說心存正何必用立誓飾此言詞人欲安心取
利怕立神前誓何須住叢林韋天杵可畏須謹莫自
欺負心人告香硬著頭皮來叩禱佛靈顯加他三倍
災叢林若將衰好邪漸進來叩求神聖力速賜剪除
開闢學堂取大衆三拜起具各回本處晚課畢還
寮又新住持入院後執事諸定爲衆告香然後開堂
告香而後住持命侍者令客堂掛香牌其儀就與小
參彷彿住持爲衆開示下座已或命班首乃至參頭止
按次一一敬攝此道
即以此勸辦舉人

證義曰告香立誓者誓是必固之心始行心弱宜
須防持故發願誓以自防也若誓願心意不發道
何由成辦乎增一阿含三十八經云比丘不發誓
願者終不成佛道誓願之福不可稱計得至甘露
滅盡之處故護持叢林必須告香以表清白然清
白與否唯己自知人不及知人雖不知神實知之
倘有愚僧誑妄對神自謂神是泥木或可欺瞞欲
望僥倖逃於惡報縱使暫時未報終必受殃無能
逃者可不懼哉或曰願多期望之語誓類呪詛之
辭似非修行所宜答曰誓願中之勇烈意也呪詛
怨中之毒害意也奈何以勇烈爲毒害乎卽如四
宏誓非誓乎菩薩修行非四誓則成佛無基亦將
以爲呪詛而疑之乎總之告香之典關係於叢林
不小告香行而人人知懼縱有飾詞者亦寡矣告
香廢而果黨不別縱有特立不變者亦寡矣故叢
林將興告香行也叢林將衰告香廢也興衰之機
於是卜之愚菴據古云慈航朴禪師主天童二十
年食不肯棄雖病不違奉已甚約待衆甚豐有小

師知庫舉。禮拜師曰。某竭力營。增一倍。不致自有納之。常住朴怒曰。汝所贏者。悉從巧取。不義之物。常住淨財。容汝不義物乎。不納。併逐其人。噫。小師私財納之。常住已罕見。聞。猶怒。不納。併逐其人。守斯告香清之至矣。古道若是。堪作師表。告香者知之。

全圖

凡念誦或常住自辦。或施主發心。俱當預定。今約施主例。尊官到。知客同住持迎接。後見若非尊官。客堂接待。與飯預日。設壇嚴淨。乃至齋戒掛牌。本月某日某職某護法。為某事誦某某經。頂禮某某懺。共若干日。諸師挨次輪日。每日幾名開列於左。某甲首座師。某甲西堂師。云△或逐日輪差。或三日一換。從班首至清衆。內外均派嚴淨。時經師先上方丈頂禮。和尚請開示。已進壇。知客請施主拈香。嚴淨已知。客呼僧主。隨衆師三拜。各回。若係尊官。則從權免。禮次日。開經知客。請主拈香。正日宣疏。上供圓滿。上方丈回復。凡經懺師不許在外應酬。其經願公願。

等隨各家古例

原本念誦條後接水陸規約九門。今移於後另卷。

帶念誦規約凡十一條

古之叢林高蹈絕俗。除祝釐外。不通應酬。政為大事。不明剪爪不暇。那肯應酬。散其道念。又若自未度。何以度人。故經云。瑜伽一事。乃登地菩薩利生之事。非初心凡夫所宜。然恐叢林淡薄。缺乏所須。諸子懈修。法門衰滅。不得已。乃略應念誦。必也進壇。生道場。想對經像。如對佛想。誦其文思。其義行其事。踐其實。必使身與口合。口與心合。不昏沉不散亂。不懈怠不貪利。知因果知慚愧。兢兢業業。若是。則不期度人而自度。人不期利益而自利。登所謂人以財與我。我以法與人。等施無異。猶可權為若鼓鑿焉。不出聲也。而看經。容杵確不無聲也。而禮懺身對尊像。而目視他方。口誦經懺。而心存則念如是。必招現前叢林道衰。未來自靈受苦。使自利利他之法。實反成自誤。誤人之罪。案可不慎。設所有規約。謹陳於左。○一誦經人先日見牌上有名。即沐浴。次早誦經。懺須眼到口到心。

到不得於誦經懺時夾開雜語亦不得經住便說話。若雜談戲笑於經懺中罰銀壹錢八分在經懺歇後戲談者罰銀八分。○一念誦時不得回頭轉腦看人看物一心稱念字字分明不出聲者完時罰重念過嚴淨不至者罰銀三分誦過一頁乃至者罰銀六分。經懺須補誦。○一主法人不得散心妄想宜一一依文精誠作觀。○一表白人不得急遽簡略宜一一依文次第宣誦其鐘鼓等亦宜莊雅不宜繁碎。○一經懺及施食等不得法事未竟先收佛像莊嚴器物。○一施食要一一依文精誠結印誦呪作觀三乘相應不得含糊彈舌急促了事。白文亦然。○一內外香燈行人俱要誠潔火燭小心水陸堂中尤宜加倍慎重。○一香燭供果等倘落地者不用已供過者亦不用。○一蔬菜飯食等必熟得味不得填底不得用乾物生物。○一犯齋者罰銀八分因爭失威儀者罰銀一錢八分不服者出院所罰之銀另簿記載待修補經懺佛像則。○一庫房要用心打點整理合用諸物不得苟簡。○以上條約須信受遵持不然自取殃禍。

現有清規則汝後復決有因果可不慎哉。○年月日
○住持某甲重錄

證義曰凡有念誦為轉法輪邇來僧眾此多苟簡罪戾不小雲棲法雲云昔屬鎮利濟寺有僧師徒二人俱稱謹厚記以經懺者日益衆因致競務而倍奮不自享用亦不布施後得疾族人迎歸調治俄而謝世平生積貯盡為族有十年後現夢於所親曰經懺未完陰府考較甚急苦不可言世人所傳電閃光來認字讀還信不誣也筆之以誠夫塵緣者又云水陸頭尾相連經懺接繁不斷求經大汲汲如選官請經師忙忙如報喜經懺日裏道德日衰叢林至此不振甚矣可為浩歎

設斛

凡清明中元十月朔除夕設斛祭先即日下午客堂懸牌云是晚某節辰于法堂設斛或施主有中座堂頭和尚或班首表白某甲師某甲師共四位侍座某師某師共二位△中座於權執班首中選舉表白於客堂藏寮侍寮悅衆或派或有願貢中座表白侍

座寫疏知客廚房值壇香燈茶頭照客辦供等俱照
各要圖

證義曰設斛之事至於今日其講多矣略言有十
按密部儀軌將欲施食當先結界以成淨地結界
之法用木四方定椿以繩欄之使人畜不得進界
然後設施食壇鬼神壇俗呼寒林臺又呼孤魂臺
及設兩旁欄位於界內其施食壇至孤魂壇中間
用白布三疋作三道寶街待戌時初法師同表白
先持大悲呪四方灑淨水想此界內以神呪力及
觀想力變成淨地以爲壇基誦呪三遍已法師施
食壇前中間立定表白輔弼左右法師隨想界內
淨地廣大無邊衆動鼓鍤用七星板如唱阿彌陀
佛身金色腔齊唱淨地偈云一切方隅所有地瓦
礫砂磧等皆無琉璃寶地如掌柔軟微妙願安
住猶如極樂國莊嚴妙寶爲地衆花敷園林池沼
無缺少以大法音願具足從出世間復能現種種
七寶之所成無量光明遍照處諸佛菩薩願安住
唱畢然下鼓鍤一陣法師自舉偈云先結大輪明

王印加持壇場悉清淨我今依教誦密言令我
作皆成就白已即默誦大輪明王呪二十一遍呪
詳施食儀軌呪畢即起香云云茲者密部絕響結
界不行其講一也○又準本經佛說是摩伽陀國
所用之斛此食此水量同法界食之無盡今據我
國一斛當五斗凡施食應用五斗米飯以成飯山
五斗桶煮熟得味菜以成菜山五斗缸清潔冷水
以成乳海方合佛制祀孤已次日清晨將此菜飯
分爲三分一施水族即放生池或大河海二施毛
羣即放生所或山野處三施他方即乞丐流或貧
苦人若無放生處即施遠地貧苦者近見飯不滿
一杯菜不敷一筋或詰之以食太少則曰七粒遍
十方而水全無殊不知七粒遍十方是僧衆二時
臨齋出生之法乃常行之其勢不能多施食則專
爲此事而設故須事相全備依佛敕用摩伽斛法
故云設斛修齋加以神呪法力能令一食變無量
食充足河沙品類皆得飽滿又恐衆類以貴輕賤
以強陵弱擁遏孤幼令不得食使不均平起佛慈

濟故請三寶及諸神祇監壇敕令使我所施一切無礙無高無下不擇冤親平等普遍邇來多不如法只用解手不設解飯正是食物未週終成虛設其譌二也○又施食之事全重在有戒有定有觀慧有手印有真言至於敲唱助道而已茲者不擇戒定不熟觀想手印訛外真言模糊唯將唱腔以爲正務匪唯赴應庸僧如此即叢林高德亦習而不察甚至以酒爲敬桃榴爲供不知其過其譌三也○又祀孤原以施食爲名則重在飯多菜多水多可通濟飢渴至於冥貴紙衣之類亦施道而已今者反是菜飯水不合佛制之供而主家歡噉反多糜費全無誠意感通不濟苦鬼飢渴學世皆然不覺顛倒其譌四也○又設壇祀孤召諸鬼來重在三檀等施施其飲食寶生施也施其破欲摧罪等無畏施也施其三皈七如來名等法施也然此三施俱在壇前獲益即有其饒亦應在壇前待請尊勝呪完後方可焚化使諸衆食足法足財足既濟飢渴復轉善道方爲有益乃邇來焰口鬼未召

完先往沿路焚化冥錠使彼鬼衆三不得全受冥資者失其聞法受食愛法食者失其冥資又不在壇前焚化則無神祇監管諒彼鬼衆以強欺弱在所不免施不平等又或榴桃樹邊即化紙散食是鬼畏懼不敢來受或火未盡掃灰破碎難用舉世不知其非其譌五也○又施食法壇全出密部今略言之用大方桌兩張前一張爲供佛壇最前行香爐燭臺花瓶第二行花香燈陰菓樂六天母像此六天母像或用木雕或用銅鑄細裝顏色六位各一色一面四手少年窈窕兩腳左舞右隨兩手各持本供面向於佛花母持花衣淡紅色表施香母持香衣黃色表戒燈母持燈衣紅色表忍塗母持水衣白色表進果母持果衣紅黃色表定樂母持樂器衣青綠色表慧像下俱踏蓮花下俱一衆呬字書於立脚臺面大眾唱呬字湧出讚時法師不必做手勢結印但澄心閉目想六天母色相各從一呬字湧出既湧出已面手放光各持香花等供養三寶此名運想供養第三行供佛亭

在中恰似寶塔形中供毗盧遮那佛佛後捧一銅竿上用小鈎懸旛一首寫中央毗盧遮那如來又四方供四佛面面中央佛蓮座火焰後亦各捧一銅竿上用小鈎各懸旛一首寫東方阿閼如來南方寶生如來西方無量壽如來北方不空成就如來中佛兩傍再點大燭一對中佛後即後八仙桌第一行用鏡架置大圓鏡一座即準提經所說鏡壇也鏡前供曼怛怛所謂曼怛怛者梵語曼怛怛云壇此壇約一世界總論非但爲南洲一洲言壇如世界中之須彌山法師座處如南洲四洲皆朝須彌南洲坐南向北在下就南而論須彌在北南北之位既定則東洲應在右西洲應在左即依此鋪米入觀師前鈴杵花米盤兩傍隨置儀軌共四本此正制也邇來壇前請用五方童子壇中請用水菓等不知佛過午不食奚用食菓鋪曼怛怛以南上北下西右東左其謂六也○又施食文卷重在下半卷所有偈文呪印俱當緩誦前半卷從開首至召請地祇皆爲求佛法僧三寶作證乞濟度

拔苦而已所有偈文可直聲快誦今者反是先在壇下諸設位前種種念誦次及上壇乃至別召召請嘆孤種種敲唱延緩良時直至破獄召請餓鬼乃至尊勝呪正當運心作觀緩緩持誦反急如風至於法事未完先收壇儀上則輕慢佛聖下則虛誑鬼神舉世不覺其謬七也○又施食結界上壇應在西末戌初蓋戌亥二時乃純陰之際鬼神無畏之時施其法食則受益良多一交子初則陽氣轉而陰氣衰鬼即有畏縱施法食彼不來受邇來有戌末尚未登壇至五更方完者或一夜登二登三者是則虛耗財物空騙鬼神唯了心願不諒陰靈其謬八也○又施食普結鬼緣當先施其無畏是故先結界限不許人畜進界者使其安位也蓋人陽也鬼陰也陰常畏陽故施食壇前人不得走設不得已當從壇後行之邇來或以關盆勝負彰名或以保佑平安爲號盛懸燈彩廣掛紙神招搖男女聚集如看美戲如觀奇伎加以大鑼音樂喧鬧塵囂純以人之陽氣逼之匪唯遠處鬼神不敢

赴召即本地祖先亦驚往他方矣。如此則徒設財食難結鬼緣反結鬼怨。舉世不覺其謬九也。又考藏中施食最初緣起。唯佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經是不空譯。又實叉難陀譯名佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經。即前經重譯。俱唯有變食眞言而已。不空又譯出瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口儀軌。經嗣有阿闍黎復依此經節爲瑜伽集要餓口施食儀軌。北卷現見藏中簡要直捷只有一條法界六道總召請及召請餓鬼印呪等儀。無奈時人愛飾口耳。加別別召請嘆孤等事。行世俗稱海上餓口是也。致使藏中原卷廢擱不行。嗣天機大師目觀海上所行有違佛制。節去繁蕪。不意後人仍加繁瑣。即今流通本是也。又按雲棲本考正本等並無五方結界者。邇來好事者謂五位法師設東西南北中五個法壇。既然稱五方結界。應當如前結界所說而結界之即四方四位法師亦應各持一呪。東北楞嚴東南大悲西北尊勝西南隨求。今但四方空坐而不持呪。假稱作觀其謬十也。

○有此十謬。不惟無益而恐有損俗語云短齋餓口正在此耳。主施食者可不慎乎。是故欲學施食外當反此十謬。而成十眞。內則發無上大菩提心。先習觀智及諸印呪。皆令精熟。不得謬誤。若稍謬誤。不成印契。賢聖不喜。凡所祈求不獲成就。作法者知之。廣如諸家施食疏釋所說。

薰培薰培者。齋主與諸師各持香爐而燒故。名薰培。今但念誦而不執香失所故也。

齊主至客堂接待與飯僧例同。即掛牌即日某時。

某護法薰培請師幾位列名于左。某某師云云。即諸

主上下內外掃灑潔淨。行單二人指庫房領燈油燈草。知塔

共燈若干盞。每盞添油滿燈草七枝。時至集薰培師知客。

請齊主拈香。推那唱香贊。施敬心觀。瑜伽當願衆生諸。

主三拜已。推那舉過塔偈云。敬心觀瑜伽當願衆生諸。

天及人所共瞻仰。右邊於壇當願衆生所行無逆成。

一切智。繞壇三匝。當願衆生。勤求佛道。心無懈歇。

推那舉過塔偈云。奈麻多寶如來。奈麻釋迦牟尼佛。

一層右邊三匝。次至第二層右邊三匝。乃至最上層。

俱各過三匝。又從上次第下來。亦各三匝。已推那收佛。

塔偈云。頂禮於壇當願衆生一切天人無能見頂。

偈畢。推一心頂禮多寶如來。釋迦牟尼如來。衆齊拜

那舉腔。十二拜。在上午可上供。若下午不上供。或一日

三次。二次隨意。至晚點燈。過第二日天明。再如上薰培。

一次同向燈
維那宜疏云

伏以觀舍利之光明靈蹤彌布于法界瞻浮圖之高
廣利幢遍照于天人灑香水以敬掃塗燭明燈而遙
稱拜罄茲誠切仰演圖明廣入鄉貢年庚疏爲某事切念某甲積
劫輪轉不悟法華之變土多生輪替罔逢雙樹之潛
輝幸寶塔之在處雖然信如來之法身常住欣修行
願用展虔恭消于今月某日謹備油香恭詣某寺頂
禮寶塔稱揚聖號幾次點燈幾夜集此微因仰願慈
薩伏願寶蓋旋空天樂奏梵音之深妙金蓮湧地旂
檀雜花雨之繽紛現瑞相於娑婆使羣生咸知歸仰
放毫光於廣利俾萬業盡出苦輪以今稱禮之因願
成菩提之果如有願求之事於此加入但不得近俗事而違佛法致成變慢右疏
恭請三寶證明薰塔文疏年月日某甲具疏宣舉化疏如常
佛次薰塔功德殊勝行云云結三自壽三拜各同本意同向疏云然此亦可借中或一
人或多人私自
稱禮不必懸燈

證義曰此中過塔四偈出華嚴淨行品又藏中有
過塔功德經一卷佛說過塔勝妙不可思議古云
無事莫登三寶殿等閒休向塔中行若非掃地添

香水總有輪王福也傾蓋寶塔諸佛法身所在須
信歸敬則生善滅惡而登禮有福不可戲笑登遊
筆之以告今之遊觀者三寶殿亦然

點藥師塔燈者經云若有病人欲脫病苦當爲其人
七日七夜受持八分齋戒即八關應以飲食及餘資
具隨力所辦供養慈衛僧晝夜六時禮拜行道供養
彼藥師琉璃光如來讀誦此經四十九遍燃四十九
燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈乃至四
十九日光明不絕造五色彩旛應放雜類衆生至四
十九日可得過度厄之難不爲諸橫惡鬼所持此經文雖優甚爲明易今改作藥師塔燈是依大經節成式若無塔燈仍依經點又若無七位佛像亦可依七佛藥師經而供七佛名位上懸十二藥叉大將五色旛旗及諸莊嚴或備經或禮懺或一日三日七日乃至四十九日隨所主
意同向疏云

伏以慧日圓明燭十方之世界智燈晃昱破大地之
昏蒙入二六之願門越三祇之果海廣入鄉貢年庚疏求某事
惟一十二願暫度沉淪四十九燈光明普照七層洞
徹於天宮三德普霑於沙界延壽量以無窮述宏功

而閉謝茲今月某日恭詣某寺云云伏願無明顛破
本覺開明常瞻滿月之金容恒視義天之玉軸慈輝
照處災難全消願轉時壽年綿遠恭請三寶證明
燃燈文疏年月日具疏

宣畢化疏次舉燃燈功德殊勝行云云亦可燃燈度亡具

如本經所說

設義曰可供七佛名位者據七佛藥師經一奈麻
善明稱吉祥王佛二奈麻寶月智嚴光音自在王
佛三奈麻金色寶光妙行成就佛四奈麻無憂最
勝吉祥佛五奈麻法海雷音佛六奈麻法海勝慈
遊大神通佛七奈麻藥師琉璃光佛藥又十二神
旛者一金龍身首威光同王宮毗羅大將二執金
剛杵長壽童顏伐折羅大將三腰束金帶多種福
善迷企羅大將四住持十山有大名聞安底羅大
將五身如淨珠戒香光嚴頰你羅大將六首冠花
鬘現石女形珊瑚底羅大將七能爲天主護持田地
因達羅大將八名號鯨魚具諸幻術波夷羅大將
九行同龍蟠執日戲樂摩虎羅大將十頭有一角
人見起疑眞達羅大將十威嚴若殺身光如月招

杜羅大將十廣尋善藝教諸字本毗羯羅大將又
本經云以此善根願生西方極樂世界無量壽佛
所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師琉璃光如
來名號臨命終時有八大菩薩乘空而來示其道
路即於彼界自然化生或有因此生於天上乃至
還生人間云云據此稱名可以度亡而歸往生燃
燈亦可以度亡而歸往生不僅現世消災延壽而
已也上供儀軌見前報本章藥師佛誕同

接供

接待齋主照飯僧例即掛牌云普佛△時至鳴大鐘
三下巡照打催板一轉衆集殿知客領齋主上香行
禮維那舉香讚誦彌陀經大懺悔繞行稱佛名千聲
拜彌陀十二禮觀音勢主海衆各三體三皈依宣疏
回向散頭或有宣疏移在若度亡念佛完即往靈前
上供化設位同向竟知客命齋主禮謝大衆各回

三

凡幾林有公事客堂鳴序板三陣兩序齊主客堂進
規議定是問住持住持準行則行不準再議若爲靜

關行者首衆畢知客即舉罪事云云各照事情重輕罰之若犯根本大戒者或生事惹禍重大者白方丈公議或稟有司或自公議將獲條實貼頭山門貼獲條時鳴大鼓三下以杖攻出被獲之人只許從偏小門而出如魔黨私護者一同出院○若交拳破口鬪辱者不論有理無理並皆出院若一高聲動手一默然不動者據理論理虧又高聲出院理正能默然不罰若理虧默然與高聲者並罰齋供衆個強者擯出院或求懺悔於大眾臨時長跪齋堂僧值看衆食竟白衆云今者某甲犯某過現在僧前求衆懺悔大衆齊答阿彌陀佛住持開示犯規人云某甲汝既住叢林應當遵守清規廣盡善法云何反作此無恥之事云云汝今既求衆懺悔宜其懺悔自新若再犯者內有僧規擯汝外有國法將汝治死有三處否懺汝可不懺汝汝其其懺悔否彼答曰蒙和尚慈悲我某甲實心懺悔說畢再禮住持三拜僧云衆僧在內拜畢結齋同食○又輕者罰跪香幾枝或罰齋供衆○餘犯圖靜等事俱本堂罰跪香一炷或錯打鐘板

搭衣持具跪齋堂或上方丈四寮本堂求懺悔而止○凡跪香堂中犯本堂跪堂外犯或佛殿或齋堂須衆人共見之處跪之跪必合掌豎腰如敢放逸者加以杖責具職下各堂規約所說○又堂外有犯在知客齋堂內有犯在維那齋堂出普不到避懶偷安不聽知衆監收催督在值歲罰如山野不遵規矩在知客先舉呈方丈教訓

證義曰僧徒自當恪遵佛制豈可有犯清規若有犯者除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若鬪辱犯分若汚行經過若浸漁常住若私竊錢物宜從家訓無揚外醜蓋悉稱釋氏準俗同親應守祖規隨事懲戒重則集衆筆擯輕則罰齋罰齋而榜示之如關係錢物則責狀追部惟平懺允使自悔艾古規繩頌云盜財并鬪爭酒色汚僧倫速遣離清衆容留即敗羣又云犯重焚衣鉢應當集衆人山膝聊示耻驅擯出偏門音大懸禪師住育王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理并皆出院或議有理而亦擯疑若未

當殊不知僧當忍辱若執有理而爭者即是無明故同損之所以重僧規也愚菴撫古云昔圓通法雲禪師座下明水遜爲侍者適琳禪師掛搭遜爲請新到茶琳他出遜托之隣榻僧移時忘之比會方丈座無琳圓通趣請至乃令去座立案前實之曰山門禮數以表尊特故爲怠慢何也琳曰固聆鼓忽內逼故後之非敢慢也圓通色厲而呵曰我鼓非巴豈擊著你便尿耶遜前請曰遜失執當受罰隣榻僧出衆曰此非侍者罪新到亦不知某受托而失憶當代罰出院三人任過不已圓通高其義併有之噫如是肅衆如是任過高風可仰允稱師表矣或曰有惡僧也顯諫之則不從默損之則不喻于世綱常冒國憲典不可以僧法治者則如何答曰此在權其事宜不可執一執於護法反至滅法者有矣與其全一人而辱及三寶孰若全三寶而殃止一人若稍無妨害者宜依清規量事區分若有妨害或偏強行校不可化導只可送官用王法處之不得免也或曰佛心主慈仁今清規

甚嚴密無乃非佛意乎答曰予不知清規之嚴非嚴厲之嚴是嚴正之嚴也以嚴正攝僧則僧衆端以嚴正持法則法門立以嚴正攝心則心地正故實之損之皆慈也以嚴爲慈是大慈也若夫現奇特以要譽逞克暴以示威與清規之嚴正實霄壤矣不可不辯此之問答出雲棲法彙

訓童行古規知照客輩俗人爲之故稱童行今武林用僧者則不應稱童行須辨

童行即叢林知照客之類也亦名隨衆古者於外來發心出家或求習學之人恐其立志有詐真僞難辨故先與三飯依名爲童行亦號淨人標其已入三寶淨行而無五欲濁穢也邇來局爲執勞運力承事之流濫稱道人從無爲之說三歸者悞矣佛印禪師示訓曰自小離於父母第一皈依佛祖寅朝禮念精專夜靜堂中冥語普請作務懇懇常住什物愛護一粒米重千斤口裏應聲須顧觸事不要猖狂出言低聲慢舉出入束斂身心行步威儀許序廊下逢僧問訊叉手旁邊待去既然捨却俗緣還奉叢林規矩師長訓誨之時不得高聲辭訴白日無事學書聖教經

文記取謹慎。遞相作事。且莫欺瞞。常住衣衾。懸直
覆。莫騎尖新。縫楚仔細。約束身心。勿令世情染汚。深
思六道輪迴。警策應當恐怖。出家要秉佛言。不信三
途受苦。小心侍奉師僧。恭敬三寶。勸助童行。上下課
和酒肉。賭錢莫觀。閑話不要論量。聖教時時思慕。豈
可虛度光陰。死後將何處。據不唯辜負四恩。亦乃帶
累先祖。辭親割愛。投師本欲出塵。濟度慷慨。決志修
行。省察輪迴。不住。萬劫得箇人身。慚愧須知來處。去
除懶惰。睡眠調伏。身心寬裕。從小戒行。真實長大。爲
僧堅固。參禪報答佛恩。誓願須求頓悟。今生幸得出
家。不可遇而不遇。念念不退。善根心。心長成覺樹。若
能如是修行。必證菩提之路。此規條當貼於本
寮。以便觸目警心。
證義曰。童行乃學道護僧之執也。故亦名道人。或
稱淨人。是故於童行。與紺轡。嚴威。庶不爲惡。山菴
雜錄云。千瀨住嘉興天寧淨人。盜街坊人狗糞。而
食之。于瀨得糞。狗名又荊石。住姑蘇承天。駕舟赴
檀家。講經。墜落淨人。盜居民羊糞。而食之。荊石得
吃羊名。噫。盜狗盜羊。出於下人私爲。何故住持當

其惡名。蓋尋常失於教訓。且不留心察看耳。爲住
持淨宜時慎之。

爲行者普說

行者有違。有別。通則不但外。單名行單。凡一切修行
人。皆名行者。故有普說之佛事也。別則此執在方丈。
乃服勞運力之人。蓋前訓童行。乃在家小衆。此行者
是出家小衆。須發心求福者。充之古有普說之名。而
無普說之文。大都在住持。隨機設教耳。其行者所執
之事。附錄於此。早四板法。座點燈。打開水。淨面。水住
持。禮佛。執燈籠。清晨內外打掃。拭桌。取水料理。內外
客房。床帳。桌地等。須潔淨。并運茶取齋等事。及洗碗
收拾。凡呼喚。即至。誤事者。罰須勤儉。次第勿避辛苦。
細心行之。

證義曰。三世諸佛。諸大菩薩。皆從行門而出。凡有
道之人。未嘗不有。隱于執勞運力之類者。愚菴極
古云。雪竇與客太。陽時與客夜話。離黃古。今及趙
州。因緣往復。不已。傍立行者。圍笑之。客退。雪竇呼
行者。責之曰。對賓客。敢爾耶。對曰。知彼客。辨嚴古。

今奈無定古今限故敢笑雪曰趙州蓋汝奚會行者對以偈曰一兔橫身當古路蒼鷹瞥見便生擒後來獵犬無靈性空向枯椿舊處尋雪寶大驚乃與定交或云行者是承天宗又云韓大伯噫古人具正知見如此猶隱於行者之流可見於諸行者不當以其服勞運力而輕之而身為行者亦應志求出世借行以助道不可安於服勞運力而無遠大之志也

受法衣

凡專使送法衣至客堂先以客禮待茶點即命照客通白住持或住持當日親往客堂相接或時晚送上客房來早相見先用盤托呈法衣信物置法座上然後知客陪上見住持行相見禮已專使致詞云上某下某老和尚法衣表信專此奉上云云即方丈請茶點送歸客房次日早課畢說受衣小參或陞座或上堂若送別物或嗣法本師已寂法堂右間即設靈几下座致祭用祭文誦經如遺書至之禮見後說證義曰此行尊師之禮也匪唯法衣為然乃至師

賜呵策亦須誠敬而受方盡法子之禮雲棲崇行錄云晉法遇事道安為師後止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時一僧飲酒過師罰而不還安遙聞之以竹筒貯一荊杖封緘寄遇開緘見杖即曰此由飲酒僧耳我罰額不動遠貽憂賜遂鳴椎集衆以筒置前燒香致敬伏地命維那行杖三下垂淚自責境內道俗無不嘆息因此勸業者甚衆蓮池贊曰噫使今人發安老之誠其不碎筒折杖而辭語者寡矣聖師賢弟子千載而下吾猶為二公多之

掩關

掩關之模始是圓覺經中佛為修禪觀行者制期而設也然上期止一百二十日至於東土掩關多以三載為期乃行脚得意後養道之事也時至衆衆於大段及章障本關上供維那等香贊關主拈香設拜殿之佛前上供畢維那宣疏關主俯伏在維那後跪云伏以研真斷妄孤高晏座深林修觀明心守志藏形靜處精勤不退乃善道之初門放逸多疲是愆尤之根本換入第貳年庚辰所求事切念既超俗染應離慣隔之方已

悉僧儔當處清閑之境一關施設特爲某事之專三載爲期兼脩誦禮之助茲今月某日爲始至某年某月某日告圓在于某寺掩關如法行住伏願慮從靜得一真之本昭然慧自定生萬行之苗增長一塵不染閉門即是深山十智同真離念便登覺地右疏恭請三寶證明掩關吉祥文疏年月日具疏至本關上落次持具往方丈請住持封關住持出關主展具三拜請住持至關房門外正中立一拂一杖侍立左右關主立左住持後經那華嚴經畢引對關三拜已往持及法說完住持送關主進關封鎖關門已即以法貼關壁外結章取讀畢各回本處

啓關

啓關時至仍集衆至關房門前先說法開關已然後上供維那宣關疏云

伏以安居秘藏悉彰化道規模入定那伽遍現威儀進止常恒不變何妨應用機緣靜極而通豈礙行周法界須入鄉真年切念某甲質類盲龜智猶燭火望一乘之至道似窮子之還牛車閉三歲之空關如鬼株而迷象徑虛糜信魔唐鄒光陰身苟安於斗室全叨佛力以護持期已畢於解關特仗機功而酬謝爰擇云伏願以此四關功德上祝皇圖鞏固帝道遐

昌民物阜安風雨時若六道均躋于六度三界永息于三災先親證果往生檀施沾恩獲福更祈住持某甲道風遐被法算增長護林昌熾海衆安和德業均修福慧具足右疏恭請三寶證明開關謝安文疏年月日具疏關主向如常集關主發謝衆師已各回關主上方丈頂禮和尚及住持諸寮證義曰古云趙州八十猶行脚只爲心頭未悄然據此半偈信知掩關乃了悟後養道之事雲棲崇行錄等皆載元高峯妙禪師頓悟後在龍巖九年縛柴爲龕冬夏一衲後造天目西巖石洞營小室如船榜曰死關上溜下淖風雨飄搖絕給侍屏服用併日一食晏如也洞非梯莫登去梯斷緣雖弟子罕得瞻視應如斯掩關聖賢之道豈不成成就較今掩關百色現成實天淵矣何怪乎道衰也

迎待尊宿六章 迎待看單第一

凡別利尊宿至守門人即報客堂客堂白方丈知會禪堂維那白云某寺和尚到來位外鳴鐘出堂至山門候客至維那云大衆師頂禮畢住持陪尊宿至方丈住持拈香設拜畢維那呼衆云展具頂禮畢復

云頂禮方禮畢回堂值日侍者上茶果衣鉢照應尊
宿寮房被帳床褥及說法座已次知會客堂送單知
客至合掌向住持云送單請某和尚住持隨送禮畢
各相安坐晚課掛牌云聞鐘聲看某和尚單各帶具
上殿○晚課畢鳴鐘詣尊宿座前候住持座前拈香
禮畢維那呼衆展具云看某和尚單禮畢仍立定或
住持方便請尊宿開導如不請開導即回堂侍者排
班拜畢次上茶點凡賓主晤談法門中事侍者澄心
敬聽可記者即錄之

證義曰自迎請至送回皆敬師友重道德之禮儀
也標稱尊宿者其道德可尊也雖其道德不可知
而既係尊客有主賓義禮當敬故且令學人習慣
敬長之道離狂傲故愚菴據古云雪嚴滿禪師與
勝默爲參友嘗跪受呵斥或怪問之師曰今諸方
或師實法屬諍訟招騰獅子身中蟲自食獅子肉
可悲也予思以激動之耳噫古人事友如是高風
千古則於他方尊宿其可慢乎至所管受業之尊
宿不更重乎

陞座第二

看畢後命知客至尊宿前一禮合掌工方丈和尚兩
請某和尚尊宿如允送一禮覆方丈或住持親請不
論登高座小參陞座次日早課時送紅衣到尊宿處
傳陞座牌早課畢鳴鐘上方丈排立住持登座不拈
香不舉維那呼展具禮和隨具一拜禮畢住持云今
某和尚道德高超法嚴明令至維那云和一禮
畢鳴引磬燈籠前行住持大眾次第至尊宿處住持
拈香若尊宿與住持同聲即監院拈香或班首代拈
拈畢維那呼展具頂禮某和尚禮畢呼末後至法座
尊宿登座拈香舉讚乃至法導儀與上堂同唯
登高座說法則鳴鐘鼓白椎餘皆
證義曰此上敬下導互相激揚之禮也據古頌云
昔悅禪師至雪竇箇正壯辯論奇逸雪竇常下之
茶會必設榻以尊異於是聲價踴貴洎悅出世有
關上座來自雪竇悅勸之大驚譽於衆相從彌年
而去前輩不以派異推轂後進可想見矣愚菴贊
曰悅禪牙爪新獅子雪竇殿前能反擲見賢不敬

非禮也。雁翅開筵進香液。我鼓瑟兮君撫琴。仁風道望化蠻貉。蘭公蘭香來雲峯。雪竇茶筵今反壁。

落堂第三

果係大尊宿。應更請落堂。爾畢住持親請尊宿如尤。即令值日侍者通知客堂掛牌。請某和尚落堂。開示。△即通知維那那白衆云。今請某和尚落堂。開示。候佛前備香燭。知客白住持云。堂中齊備已請住持陪尊宿至禪堂門口。知客鳴報板。二下。班首維那鳴鑼出接。餘者立定。尊宿或參堂行禮。或單禮佛已住持遜客入座。尊宿亦遜住時入座。賓主謀茶坐次。維那云。大衆師頂禮。禮畢仍兩邊立定。住持云。諸人待。專爲已明下事。無須我某甲智捷力。得不能爲汝等抽釘拔楔。有負來志。今者某和尚到此。實乃宿緣。某和尚於道辛苦多年。具正法眼。故等諸作難處之想。度心求諸開示。唯恐某和尚垂慈。恐於諸等一一開導。萬望尊宿開導。畢維那云。諸和尚。禮畢又云。諸和尚。若免即止住持陪回方丈侍者上茶茶畢。送同寮或尊宿不允落堂。諸班首等各搭衣持具詣尊宿寮請求開示。

證義曰。古之住持待學者。唯以此一事相海汰故。

賓主相見。纔入門。便以此一事相懇代爲提持。何其盛也。今者法門不幸。賓主雜談。大抵世諦開示。辦道希有其事。致使學人漫遊千里。空費參詢。還說古規何日復矣。噫。

請齋第四

凡請尊宿齋侍者。先於方丈設香案。桌椅茶果次第。住持先命班首伺候。一同陪齋時。至令班首一人侍者一人至尊宿寮前一禮合掌云。方丈請某尊宿至賓主行禮。送正位坐。拈香獻茶。禮畢尊宿至住持座前拈香。回禮坐次。班首齊向尊宿座前爲禮。次向住持禮畢。各照本執陪坐。侍者齊出班作禮。如免即一拜。次上茶上果。一桌侍者二人。一一上茶。各具威儀。用心伺候。不得使鞋履碗筯作聲。齋畢賓主禮次淨手。嚼楊枝漱口。已送歸客寮侍者即送茶照常伺候。證義曰。昔高菴云。教化之大莫先道德。禮義住持尊道德則學者尙恭敬行禮。義則學者耻貪競住持有失容之慢則學者有凌暴之弊。住持有動色之譁則學者有攻訐之禍。先聖知於未然。遂選明。

哲之士主於叢林使人具瞻不喻而化即此尊客待賓威儀柔嘉發言舉令皆可爲後世之範模其用意良厚矣近時一槩苟簡賓主互輕禮義道德漸滅殆盡悲夫

參堂巡察第五

凡尊宿參堂巡察客堂先掛牌云某和尚於二板後

參堂巡察△次知會維那班首維那白衆云今日某

堂諸同參師禪堂備坐椅一張知客領尊宿至堂外

鳴報板二下云某和尚候尊宿參堂行十方禮已悅

衆將坐椅設中間首衆請尊宿坐維那云大衆師頂

如免即止禮畢尊宿出堂知客鳴引警至各寮慰問

知客白云某和尚巡畢請同方丈用茶叙談

證義曰此尊宿答接待看單之禮也然此答禮中

或有轉煩客堂報庫房設齋供衆者或但設腐供

衆者或卽以此巡察爲答禮而不供衆者此古禮

也今則不然若看單而不供衆將羣起而譁矣噫

回山第六

尊宿將回山知客預先掛牌云大衆師聞鐘聲送某

寺某和尚回山△候時至客堂先上方丈向尊宿一
禮云大衆師山門候候尊宿乃行住持送尊宿至佛
殿尊宿禮佛畢卽鳴鐘鼓維那呼衆云展具頂禮如
免卽止同送至山門排班合掌立送候去少時望不
及衆乃同寺維那云大衆師上方住持免云總請同
維那領衆回本堂

證義曰尊宿往來之禮是重道德非重名位果眞
尊宿雖無名位亦應如是重法以勵學人德菴據
古云昔羅漢南禪師嗣法雲居未爲人知後至東
林照覺鳴鐘衆衆出迎於清溪之上衆大驚南師
之名遂顯又佛印再住雲居時靈源雙禪師自龍
山來匿跡衆居佛印知之陞座請源爲座元禮敬
優沃衆皆觀感道學日新又宋紹興間竹菴珪禪
師奉詔開山雁蕩能仁寺時眞歇了禪師居江心
聞竹師至恐其緣未熟時過江迎竹師歸方丈大
展九拜以誘溫人由是翕然歸敬噫如斯三住持
可謂重道德而盡迎待尊宿之禮矣後之覽者當
仿倣也

護法至

凡尊官至寺守門人報客堂客堂白方丈住持同班首及監院等在山門候接數人搭衣在佛前排立候官拈香時唱香讚住持鳴磬禮畢請方丈用茶住持陪伴應對行時仍同班首監院等候送出山門其餘一切禮護至皆須禮儀周到不可輕慢令外護灰心

也者遠方明眼居士至如禮護法送單後令班首

證義曰城市隣近叢林多有此事總須威儀齊整

令人生敬而已至於臨機施設則存乎其人山菴

雜錄云杭州下天竺鳳山儀法師元延祐間高麗

尉馬潘王被旨禮普陀觀音過杭出賃就明慶寺

設齋齋諸山住持時至潘王居座上衆官以次班

座下諸山列兩廡鳳山趨上問王曰今日齋會爲

何王曰齋諸山鳳山曰大王既言齋諸山主人合

無位而王自處尊位諸山列兩廡至有席地而坐

者與選齋何異於禮恐不然王聞之惶愧請謝即

時下座叩揖諸山分賓主而衆官退就兩廡之位

齊畢王握鳳山手曰非吾師幾不成禮此所謂臨

機施設而能開人之心者鳳山是也今世人好諛惡直此法不可輕用然古人芳規亦不可不知

到宗利諸山

前之尊宿六禮是彼來也此之到宗利諸山我往彼也彼我雖異其禮自同見上迎待尊宿禮可知矣有不同者見不住持出入所說茲不錄

慶生

凡遇住持壽誕預先一日庫房請香燭送各堂知客

上方丈問住持明日念誦否若念誦即掛牌云云若

不念誦即止次日早課各帶具合寺香燭煥煥燒香

傳爐住持拈香維那舉寶鼎燕名香讚不祝誕即誦

楞嚴遍佛如常歸位展具禮釋迦佛三拜藥師佛十

二拜日光月光海會各三拜起具課畢鳴鐘三下維

那云大衆師齊上方丈至已左右依次站定維那誦

住持住持陞座維那喝云大衆師歡祝和尚壽誕頂

禮三拜拜已或說法或不說法昨晚間定說則照小

參常規不設仰於拜畢起具回堂早梆大衆用麪午

梆上供照朔望式齋堂設廚慶賀等事槩不準行

念願儀軌見
上唯與疏云

伏以寶燭初明晃耀金光搖壽岳琅函乍起汪洋法
水湧靈海依佛法之常住慶我生之遭逢年庚事切
念某甲荷佛祖之光輝衣鉢有忝於寶刹稟凡夫之
分段善緣實起於慈幃茲值母難之辰有懷罔極之
痛是以敬集同袍齊詣寶殿頂禮某懺誦某經伏
願聖基永固慈席興隆俾師長父母而過現沾恩冀
祖禰宗親而遐邇獲福更祈某甲道行堅修智慧普
運色身康泰晚節清娘生生披萬善以莊嚴品證
六逆而自在更願以此功德情誠均超咸使一善之
寶成就無窮之福石疏恭請三寶證明幾旬慶生文
疏年月日比丘某甲具疏同向時住持贊令一侍
者代謝諸師維修如常

證義曰此順世禮敬住持報宏法之德也昔唐文
皇萬乘之主生日不爲樂況僧乎故曰在衆宜行
在主宜止行則念誦亦可止則絕喧爲正

飯僧

飯僧施主至客堂應酬師報方丈次令照客捧香儀
點明送方丈香案上交代衣鉢侍者次領施主至方

丈見住持作禮住持以禮接待稱美數語茶畢知客
送單或當日來去即不送單若仕宦當鳴鐘集衆門
迎見前禮方丈命監院照施主之資備大衆齋臘不
得侵損常住不得刻苦大衆酌中施設掛上供牌云牌
大衆師聞鼓聲齊詣大殿及尊殿上供開午柳上供
時掛飯僧牌云牌某處某護法爲某某事設齋供衆上若
堂齊預日掛牌若設如意△至臨齋時知客領施主
大齋臘三日掛掛山門外
拜齋已領至廚庫謝代勞謝畢方丈謂齋監院陪齋
或一二班首凡齋銀任憑發心平等依散公願序願
或都監亦可
客送等隨施主心客堂不許索較齋銀五兩已下則
無公願若但設腐飯樂無願亦不上供六兩至十兩
外每兩出銀一錢以爲公願照各家舊例疏語小隨
事通達

證義曰稽古略云宋居士洪慶善任江東節度使
宿池州愚耶宗禪師迎之相與夜話洪問飯僧見
於何經宗曰四十二章經云飯凡人百不如飯一
善人飯善人千不如飯一無住無作無證之者則
是正念獨脫能飯斯人功齊諸佛前豈知此旨者

多矣。洪曰：其爲誰乎？宗曰：且以近說如秦少游貶藤州，自作挽章有誰爲飯黃縑之句。東坡既聞秦訃，以書送銀五兩，囑范元長爲秦飯僧，及東坡北歸至毗陵，以病不起，太學生裒錢於東京慧林飯僧黃門，撰東坡墓誌，首載之。洪曰：贖金有據乎？宗曰：公豈不見毛詩小雅鹿鳴，燕羣臣嘉賓也，飲食之又實幣帛筐篚，以將其厚意，蓋飲食不足以盡敬，而加贈遺以致殷勤也。洪曰：今聞師言知飯僧之義，吾每歲於禪刹飯僧矣，或問飯僧錢不得作餘事，何謂耶？答因果不合也。昔湖南雲蓋山智禪師夜坐丈室，忽聞焦灼氣，伽鎖聲視之，乃有荷火枷者，加尾倚於門，問智驚問曰：汝爲誰？答曰：前住當山某，也不合將供僧物錢造僧堂，違信施心，令因果不相應，故受此苦。望爲估價值僧堂，填設僧供，乃可免耳。智以已實如其言，爲償之一夕夢某謝曰：願師力獲免地獄，生人天中三生後復得爲僧，今門闥燒痕猶存，夫以供僧物作僧堂，皆僧受用，尙受誤用之報如此，今多有竊常住爲已有者，其

受報宜何如哉！然此就受施而言，至於信施發心亦宜平等。按大智度論：昔有信施飯僧，但供老而不供少，時諸羅漢以愍念心用神通力，皆現老相，彼歡喜而供養之。至於呪願，竟將受食，盡復本形，是年少比丘受食已，隨機說法，令心平等。又西域樹提長者，嘗設大如意齋七日，以求寶頭盧尊者應供，用鮮花置於聖僧位坐墊之下，又案上供鮮花一瓶，爲願若聖僧應供，則七日事週而鮮花不萎。不然，花則枯萎。至於七日事竟，花俱枯萎，長者不滿所願，且憂且悔，復再設之以求如願，仍不果。遂心大慚愧，無策可設，遂發大誓，必求降臨。若不果，遂以死爲期。至第七日，痛哭哀求，以冀感通。時有丐者指鄰坐乞士，謂長者曰：此非尊者寶頭盧乎？長者喜而頂禮。寶頭盧云：第一會我欲赴之，而汝守門者以我微寒，身不遮衣，力阻拒之，打我頭，右肉碎成瘡。汝第二會我又來赴守門者，以我衣破裸形，又阻拒之。今者慙爾誠篤我於親友，借一衣衣身，方能赴會。今而後汝欲眞僧應供者，當發

平等心不擇微賤普施無遠福無涯矣又寒山詩云擇佛燒好香揀僧歸供養羅漢門前乞越卻閑和尚不悟無爲人從來無相狀封疏請名僧顯錢兩三樣雲光好法師安角在頭上汝無平等心聖賢俱不降凡聖皆混然勸君休取相又地藏經指營齋度亡亦須精勤護淨奉獻佛僧方能存亡獲利

施齋田施山地施屋
值皆同此但改施物

接待施主儀式同上住持命侍者請兩序班首及知會客堂庫房書記知達此是總名若別稱之奉齊到方丈酬謝施主即寫持書以爲憑照施主住持及在會者俱簽押並給原契券親供糧串稅票俱收齊已住持上堂說法以報施恩事竟在會衆人與施主同往看產隨帶竹簍十餘枝以插標記使界限分明不得浸混他界以致爭訟每年春季會兩序衆統同看界限一次當年監院將檢契報稅即過寺戶勒石入萬年簿立給書日持前上供及上
奉取供如常儀 疏云伏以菩提樹高廣無邊盡十方而布蔭優曇花芬芳

莫比遍刹土而敷春欣瞻大覺之伽藍俯仰瞻仰之敬信檢入施主鄉貫年庚
以及捨田爲契某事住持某甲切念施主某甲在家繫縛隨業輪迴雖通一線之覺路未出塵勞幸依萬德之慈尊略開善信茲因欲植於善根敬捨良田爲僧產爲此擇於今日恭詣殿下敬獻半盤清供并達同向微因伏願甲即施主名鳳梁消除福壽加增供佛及僧千劫因功不替捨食作福三生果報常新統一家而胥慶盡閭戶以沾恩藉此福田終成佛果右疏恭請韋天證明捨田同向文疏年月日住持某甲具疏此疏佛前上供舉通陳已奉取前
上供舉更須通曰奉天已即煉化若施主有祖先牌位或自長生祿位入報恩堂者是日登位亦當備供祭奠儀如常式

證義曰施齋田上施也護持三寶宏法利生俱賴是乃真正福田蓋設齋飯僧止於一時若施齋田延於數世功德尤大施地施廟施屋類此可推故當上供陳疏以報旋恩也昔疎山性禪師爲施主施田上堂云人人一坐具方圓嚴今昔行坐不曾移歲寒消劫石更不屬陰陽又不輪種役四至既

分明契券親委悉復證者田地大自在休息那箇
不具足受用無窮極如是布施汝如何不感激養
十方佛種常生大智食轉施諸凡惡不思議功德
不是有心求不足無心得須悟春風意莫認春山
碧無上大因緣知恩念來歷因果既無差宜應全
道力較彼來處功獎飯銀鐵汁壽然盡斷三輪虛
空爭覓踪跡燈籠露住秋收依舊山堆嶽橫柳絮
隨風葵花向日如此說法可謂不負施主也

供羅漢

接待齋主同飯僧例預日客堂掛牌牌明日早粥後
齋供羅漢香燈師五人上供十人列名於左某某師
某某師以上五人某某師某某師以上十人△庫房
預備燭臺二百五十對香爐二百五十箇小碗一千
五百箇竹筴五百雙茶鍾五百隻飯菜水菓齊備至
正日清晨廚房人齊相幫燒菜一大鍋可盛小碗五
百羹飯一大鍋可盛小碗五百天明時香燈五人先
往庫房取水菓取碗取短燭五百枝即四燭臺二百
五十對香爐二百五十箇每人管一百位羅漢每位

前一茶一雙筴一果一菜一枝燭香爐兩位合一箇
茶筴果俱供周已方點香燭次茶次飯又堂之正中
面前置大方桌兩張橫櫈可供十六大羅漢等牌位
設香花燈塗果并用十菜每一牌位一茶一雙筴一
飯又面前離三尺許用長桌三張並擺上供疏牌十
三位見下上供中亦置香燭及供羅漢科儀十部每
部用經蓋覆之手爐十把俱齊備已時至知客先請
上供師搭衣持具進羅漢堂次請齋主拈香到已十
師展具三拜齋主先至中間普供位前拈香衆唱香
香繡雲騰寶鼎中旃檀沉乳真堪供香雲線遶蓮
花動十方諸佛下天宮天台山羅漢來受人間供
奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩三稱維那一切恭敬衆齊誦
云
一心頂禮十方法界常住三寶按釋曰維那
伏以人分七方便自如行至於停心位列四沙門由
無學訖於見道是皆知苦斷集帶果行因為析法之
權根會人空之眞理至若證已辦地入大乘門其所
學般若同是故與菩薩共內秘大心之行外聞佛道

之聲既皆爲賢聖之僧故應受人天之供惟願妙堪
佛囑熱此方震旦之緣九副凡情受茲日檀那之供
密回慈照俯運悲懷冀普度於迷流俾咸登於樂土
大衆故我一心虔誠奉誦白已衆僧
和云

一心奉請盡虛空遍法界十方常住諸佛法僧

一心奉請娑婆教主本師釋迦牟尼文佛

一心奉請盡虛空遍法界十方常住諸聲聞僧并諸

眷屬

以下尼位俱上加一心奉
請未結并諸眷屬句同此

常隨佛後千二百五十五大阿羅漢

鹿苑先度五比丘最後須跋陀羅諸阿羅漢

世尊高弟大迦葉阿難陀等十大弟子

靈山聞法大比丘衆萬二千大阿羅漢

靈山得記學地無學地諸大聲聞衆

五時聞法學地無學地諸大聲聞衆

世尊滅後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢

世尊滅後正像法中歷祖所度諸阿羅漢

住世十六大阿羅漢萬六千九百弟子衆

某州某縣即本處某寺即本寺住世五百大阿羅漢

惟願不違本誓哀憫有情是日今時降臨法會
請舉一拜三時時維那想一切羅漢皆以天展照
見大耳遙聞他心悉知嚴肅威儀從空而至○他
本未加懇俱通教二位即前十位
之別出似不必加必請舉唱讚偈

初度五人僧寶始 世尊高弟飲光倫 靈山一會

實多徒 萬二千八無學侶 須跋陀羅居最後

五時聞法數難知 涅槃已過衆聲聞 三藏遺言

俱結集 十六真人親受囑 未來爲世福田師

十方常住聖賢僧 於此一時俱奉供

衆衆齊聲讚嘆小
衆衆齊聲讚嘆小

奈麻本師釋迦牟尼佛

衆師施主俱向上一同誦經
後行一匝誦主每遍中上香一柱一問訊香爐師持香
隨施主後待上香畢俱歸位立定收佛贊無下鼓錢一
陣施主再拈香致拜長跪合掌祝
衆引聲一字一聲齊聲上供云

奈麻常住十方佛法僧奈麻本師釋迦牟尼佛南無

盡虛空遍法界十方常住諸聲聞僧奈麻常隨佛後

千二百五十五大阿羅漢奈麻鹿苑先度五比丘最

後須跋陀羅諸阿羅漢奈麻世尊高弟大迦葉阿難

陀等大阿羅漢奈麻靈山聞法大比丘衆萬二千大

阿羅漢奈麻靈山得記學地無學地諸大聲聞衆奈

麻

麻五時聞法學地無學地諸大聲聞衆奈麻世尊滅後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢奈麻世尊滅後正像法中歷祖所度諸阿羅漢奈麻住世十六大阿羅漢萬六千九百弟子羅漢奈麻本寺堂內住世五百大阿羅漢三遍次學經食現二十一遍廿
奈麻十方常住三寶三寶維那
伏以栴檀林裏元無異喚之香獅子窟中盡是驚羣之吼敢通誠款仰籲慈悲今據大清國云云居住奉佛營齋供呈羅漢祈恩錫慶弟子某甲端肅投誠至心上叩中天主聖牟尼世尊常隨聖衆諸大羅漢金蓮座下恭通情旨
所求事
切念智超無漏道契真空神通來往示瞬息于天上人間秘現幽深忘優劣于聲聞大乘欣逢勝事瞻聖相以登堂敬潔香隨迎寶旛而赴供希垂慧眼允納虔衷由是清今年月日恭詣某寺敬輪淨資仗憑僧衆嚴淨齋廚誠修禪悅上供佛法僧常住三寶本寺堂中半千應供羅漢應化大士證聖尊者總此香齋營同供養伏願法門挺異祖談添輝檀那行塵海衆安和冀副凡情總憑慈力

右疏恭請三寶證明供奉羅漢文疏 年 月 日
某甲謹疏 宜舉結問 △若施主別有新求
向願云 心願於疏中加入
福田應供行德汪洋內秘外現永流芳代佛廣宣揚
受敷難忘住世作舟航 奈麻諸大阿羅漢尊者三
已三拜各回本處知客領齋主到客堂用茶香盤五人
即速收供來同廚房以應午齋大眾用水菓餅房供
設齋時散供大眾其餘仍照舊儀依軌所說小食後上
供十人往羅漢堂中禮羅漢每時一百第一時先禮羅
漢十二位見前上供中
大禮十六住世羅漢
一心頂禮寶度羅漢不動跋囉僧閣 翻提疾 尊者以下
每位上扣一心頂 此尊者與千叮羅漢多 迦諾迦
下添 者同此 △分住西聖那尼洲 一 迦諾迦
伐迦 五百羅漢多住北迦諾迦跋囉僧閣 與六百
住東勝 蘇頻陀與七百羅漢住 諸聖羅漢與山與
南勝 跋陀羅 翻好買與九百羅漢 迦哩迦 與千羅
洲七 伐闍羅弗多羅 住鉢刺摩洲八 戊博迦 與九百
香勝 半托迦與千三百羅漢 囉估羅 與千一
山九 那伽那 與千二百羅漢 住 因揭陀 與一千
洲十一 那伽那 與千二百羅漢 住 阿氏多 與千五
漢住 廣青 伐那婆斯 與千四百羅漢 住 阿氏多 與千五
山中十三 住 阿氏多 與千四百羅漢 住 阿氏多 與千五
住 廣青 伐那婆斯 與千四百羅漢 住 阿氏多 與千五
山十五 住 阿氏多 與千四百羅漢 住 阿氏多 與千五
五百之第一

一心頂禮阿若憍陳如尊者一每位上加一心頂禮泥樓二有賢無垢三須跋陀羅四迦留陀夷五聞聲得果六旃檀藏王七施幢無垢八需梵般提九因陀得惠十迦那行那十一婆蘇盤豆十二法界四樂三優樓頻螺四佛陀密多五那提迦葉六那羅延目七佛陀難提八末田底迦九難陀多化十優波穗多十一僧迦那舍二教說常住三商那和修四達磨波羅五迦那迦葉六定果得業七莊嚴無憂八憶持因緣九迦那提婆十破邪神通一持堅持三字二阿窺樓陀三鳩摩羅多四毒龍敬依五同聲稱首六毗羅胝子七伐蘇密多八闍提首那九僧伽耶舍十慈愍世間一獻花提記二眼光定力三伽耶舍那四莎底茲葛五婆闍提婆六解空無垢七伏陀密多八富那夜舍九伽耶天眼十五不著世間一解空第一二經度無盡三金剛破魔四願護世間五無憂禪定六無作惠善七十劫惠善八栴檀得香九金山覺意十六無業索淨一摩呵利利二無量本行三一念解空四觀身無常五千劫悲願六瞿羅那舍七解空定空八成就因緣九堅通

精進七薩陀波崙一乾陀訶利二解空自在三摩訶注那四見人飛騰五不空不有六周利弊特七瞿沙比丘八師子比丘九修行不著十八畢陵伽蹉一摩利不動二三昧甘露三解空無名四十七佛難提五金剛精進六方便法藏七觀行輪月八阿那那提九拂塵三昧十九摩訶俱絺一辟支轉智二山頂龍衆三羅網思維四劫寶覆藏五神通覺旦六具壽俱提七法王菩提八法藏永劫九善往百一

第二百起

一心頂禮除憂尊者一百大忍二無邊自在三妙懼四嚴土五金鬘六雷德七雷音八香像九馬頭十明首十一金首一敬首三衆首四辨德五屏提六悟達七法燈八離垢九境界十二馬勝一天王二無勝三月淨四不動五休息六調達七普光八智積九寶幢十三惠一善眼二寶湧三寶見四惠積五慈持六寶勝七道仙八帝網九明網十四寶光一善調二奮迅三修道四大相五尊往六持世七光音八權教九善思十五法眼一梵勝二光曜三直意四摩帝五慈寬六無勝七

疊摩入歡喜九遊戲十道世一明照二普等三慧作
四助歡五難勝六善德七寶涯八觀身九華王十德
首一喜見二善宿三善意四愛光五華光六善見七
善根八德頂九妙臂十龍猛一弗沙二德光三散結
四淨正五善觀六大力七電光八寶伏九善星十羅
旬一慈地二慶友三世友四滿宿五闍陀六月淨此
口第一百二大天八淨藏九淨眼百
十四位同名

第二百起

一心頂禮波羅密尊者二百俱那含二三昧聲三善
薩摩四吉祥呪五鉢多羅六無邊身七寶劫首八金
剛味九乘味十婆私吒一心平等二不可比三樂覆
藏四火燄身五頗羅墮六斷煩惱七薄俱羅八利婆
多九護妙法十最勝意一須彌燈二沒特伽三彌沙
塞四菩薩圓滿五波頭摩六智慧燈七栴檀藏八迦難
留九香焰幢十阿濕毗一摩尼寶二福首三利婆彌
四舍遮獨五斷業六歡喜智七乾陀羅八莎伽陀九
須彌望十持善法一提多迦二水湖繞三智慧海四
衆具德五不思議六彌遮仙七尼歇伽八首正念九

淨居提十五梵音天一因地果二覺性解三精進山四
無量光五不動意六修善業七阿逸多八係陀羅九
聖峯惠十曼殊行一阿利多二法輪山三衆和合四
法無住五天鼓聲六如意輪七首光燄八無比校九
多伽樓十利和婆多一普賢行二持三昧三威德聲
四利婆五名無盡六阿那悉七普勝山八辨才主九
行化國十聲龍種一誓南山二富伽耶三行傳法四
香金首五摩拏羅六光普現七惠依正八降魔軍九
首燄光十持大醫一藏律行二德自在三服龍王四
闍夜多五秦摩利六義法勝七施婆羅八闍提魔九
王住道百

第四百起

一心頂禮無垢行尊者三百可波羅二聲歸依三禪
定果四不退法五僧伽耶六達磨真七持善法八受
勝果九心勝修十會法藏一常歡喜二威儀多三頭
陀僧四議洗腸五德淨悟六無垢藏七降伏魔八阿
僧伽九金富樂十頓悟一周陀婆二住世間三燈道
首四甘露法五自在王六須達那七超法雨八德妙

法九士應真^三堅固心一堅體應^十應赴供^三應劫
空四光明燈五執寶炬^六功德相七忍生心八阿氏
多九白香象^十識目生一讚歎願二定拂羅三聲引
衆四離靜諸五鳩舍尊六變多羅七福業除八羅餘
習九大藥尊^十勝解空一修無德二喜無著三寶蓋
尊四折檀羅五心定論六菴羅滿七頂生尊八薩和
壇九真福德^十須那利一慈見尊二意蓋王三提婆
長四成大利五法首六蘇順陀七衆德首八金剛藏
九瞿伽利^十日照明一無垢藏^二此與第三百除疑
綱三無量明四除衆憂五無垢德六光明綱七善修
行八坐清涼九無憂眼^十去蓋障一自明尊二和倫
綱三淨除垢四去諸業五慈仁尊六無盡慈七遍陀
怒八那羅達九行願持^十天眼尊一無盡智二編具
足三寶蓋尊四神通化五思善識六喜信淨七摩訶
南八無量光九金剛惠^百

第五百起

一心頂禮伏虎施尊者^{四百}幻化空三金剛明三蓮
花淨四拘那意五賢首尊六調定藏七利益羅八無

量光^九此與第三百無垢稱十大音聲^十大威光二
自在王^三此與第三百明世果四最上尊五金剛尊
六獨慢意七最無比八超絕倫九月菩提^十持世界
一定華智二無邊勝三最勝幢四棄惡法五無礙行
六普莊嚴七無盡慈^八此與第三百常悲慈九大慶
障^十光談明一智眼明二堅固行三謝雲雨四不動
羅五普光明六心觀淨七那羅德八法上尊九師子
尊^十精進辨一樂說果二觀無邊三破邪見四師子
翻五無憂德六行無邊七惠金剛八義成就九善住
義^十信證尊一行敬端二德普洽三師子作四行忍
慈五無相空六勇精進七勝清淨八有性空九淨那
羅^十法自在一師子頰二大賢光三摩訶羅四音調
敏五師子臆六懷威軍七分別身八淨解脫九質直
行^十智仁慈一具足儀二如意難三大識妙四劫資
那五普饒光六高遠行七得佛智八寂靜行九徇真
常^十破魔賊一滅惡趣二性海通三妙法通四慈不
息五攝衆心六道大衆七常隱行八菩薩慈九拔衆
苦^十尋聲應一數劫空二注法水三得法空四惠寶

增五六根盡六跋陀羅七思薩埵入注茶迦九鉢利

羅五願事衆一位○拜覺少頃向香燈師演說香

拜衆師唱香天上天下無如佛四句偈已仍如奉請

遊佛名施主各各上香聞已歸位收佛號宣疏

化疏畢禮田應供云云羅漢觀見前羅漢云云修

齋功德殊勝行同向佛已三飯

證義曰三藏法數云梵語阿羅漢華言無學謂其

生死已盡無法可學又云無生謂其斷見思惑盡

無復三界受生又云應供謂其應受人天供養又

云殺賊謂其能殺煩惱之賊以其皆具三明六通

無量功德故稱爲大此阿羅漢承佛敕故以神通

力延自壽量住於世間守護正法至今猶未入滅

若遇世間設大施無違會時即同諸眷屬蔽隱聖

儀同於凡流密受供養令施者得勝果報法華經

云我等今者真是聲聞以佛道聲令一切聞我等

今者真阿羅漢於諸世間天人魔梵普於其中應

受供養據此供養羅漢福德果報俱不可思議昔

無相真禪師供羅漢頌曰應供真人著眼高海山

來往不辭勞也知爲瑞爲祥處處得天花上鳥袍

石梁方廣路非遙廣荷堂中信手招尊者半千誰
是主海天雲靜月輪高

放生

生命隨到隨放不可拘時恐傷物命宜向外投案安佛
枝淨水體尺法師施主作禮衆等以慈眼觀諸異類念
爾救拔之作是觀已法師就爐白云

一心奉請光明會上諸佛菩薩十方慈父廣大靈感

觀世音菩薩天龍神祇現在道場加持此水具大功

勸洒沾羣品令彼身心清淨堪聞妙法

音菩薩三寶衆和齊誦大悲呪仰白

十方三寶釋迦本師彌陀慈父寶勝如來觀音菩薩

流水長者子天台永明諸大士等唯願慈悲證知護

念今有諸衆生等爲他網捕將入死門幸值某甲

主修菩薩行發慈悲心作長壽因行放生衆教其身

命放使逍遙比邱某甲仍願大衆方等經典授與三

歸稱揚十號復爲宣說十二因緣但以此類衆生罪

障深重神識昏迷仰乞三寶威德冥加哀憐攝受

三脫衆歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說從今已

等三和

往稱佛爲師更不歸依邪魔外道稱法爲師更不歸依外道典籍稱僧爲師更不歸依外道邪衆。三說諸佛子等。謂依三寶已。今當爲汝稱揚寶勝如來十號功德。令汝得聞如彼十千遊魚。即得生天。等無有異。遂奈麻過去寶勝如來。應供正遍知。明行足。善逝世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。三說衆三和。一下諸佛子。我今更爲汝說。十二因緣生相滅相。令汝了知生滅之法。悟不生滅。同於諸佛。證大涅槃。已白。遂所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。三說法師。請佛子。我今依大乘經授汝三歸十號。十二因緣已竟。今當爲汝對三寶。前發露罪愆。求哀懺悔。願汝罪業一切消除。得生善處。近佛聞法。汝當至心。隨我懺悔。已白。遂。往昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意。

之所生。一切罪根皆懺悔。三說衆三。奈麻清涼地。菩薩摩訶薩。三喝衆三和。已。一偈。向佛作禮畢。遂。唯願放生以後。永不遭遇惡魔。吞噉網捕。優游自在。獲盡天年。乘三寶力。寶勝如來本願慈力。命終之後。或生剎利。或生人間。持戒修行。不復造惡。信心念佛。隨願往生。更新施主某甲。現生如意。他報隨心。菩提行願。念念增明。救苦衆生。當如已想。以是因緣。得生安養。見阿彌陀佛。及諸聖衆。證無生忍。分身塵刹。廣度有情。俱成正覺。現前大衆。齊聲念華嚴十回向。經往生淨土神呪。已。說衆三。小水急。大衆齊聲朗誦經呪。大方廣佛華嚴經十回向品。隨願堅固一切善根。同向佛子。菩薩摩訶薩。作大國王。於法自在。普行教命。令除殺害。闍浮提內。城邑聚落。一切屠殺。皆令禁斷。無足二足。四足多足。種種生類。普施無畏。無欲奪心。廣修一切善法。諸行仁慈。莊嚴物。不行侵惱。發妙寶心。安隱衆生。於諸佛所。立深志樂。常自安住三種淨戒。亦令衆生如是安住。菩薩摩訶薩。令諸衆生住於五戒。永斷殺衆。以此善根如是回向。所謂願一切衆生。

發菩提心具足智慧永保壽命無有終盡願一切衆生住無量劫供一切佛恭敬勤修更增壽命願一切衆生具足修行離老死法一切災毒不害其命願一切衆生具足成就無病惱身壽命自在能隨意住願一切衆生得無盡命窮未來劫住菩薩行教化調伏一切衆生願一切衆生爲壽命門十力善根於中增長願一切衆生善根具足得無盡命成滿大願願一切衆生悉見諸佛供養承事住無盡壽修習善根願一切衆生於如來處終學所得聖法喜無盡壽命願一切衆生得不老不病常住命根勇猛精進入佛智慧是爲菩薩摩訶薩住三聚淨戒永斷殺業善根同向爲令衆生得佛十力圓滿智故接前性生現三遍已法師白云上來放生功德四恩普報三有均資法界衆生同願種智十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩願般若波羅密舉三歸依舉各同本處以上略明放生儀軌竟若放生而無念願或無願等事並見前疏重同向疏文隨施主所求事證義曰放生儀疏釋金光明經如此若據隋唐二譯俱有呪語梵網經亦有放生之條又考律藏凡

士女先授三歸次傳五戒不許獵等故今放生似應但說三歸不必添說五戒或問雲棲蓮池師云說法對人人猶未信勸畜發心畜則何知師答曰性在含靈不可思議安期畜類終無覺心給之生天鵬之敬律虎之弭耳避地蟬之垂淚草心如斯比類曷勝枚舉縱彼業重無知亦爲未來善種譬如嚴冬下種春暖自然發芽但以慈心向說行人自當獲福故應教化無間人畜也至於放生感應內典甚多今略舉最古者數條金光明經第四卷流水長者子路見一池水涸有十千魚將入死門四向宛轉是時長者施水并食而救其命復入池中爲魚說十二因緣法并稱南無過去寶勝如來名後十千魚俱生忉利天自識前生爲魚流水長者子與我等水及以飲食復爲我等解說十二因緣并稱寶勝如來名號以是因緣令我等墮得生此天於是爲報恩故各持真珠瓔珞到流水長者子家奉寶散花流水長者子即今釋迦牟尼佛是十千魚即十千天子並蒙佛授菩提記隋朝天台

智者大師居台州修禪寺。以身衣資勸人。願一
所爲放生。池管於其上。講金光明經。忽一日。法堂
前見黃雀無數。翔集半日。悲鳴而去。大師見之曰。
乃江魚化爲黃雀。來謝吾恩耳。今大慈寺是也。又
隋計詔任台州郡守。嘗請天台智者於江上。講金
光明經。流水品。漁者聞法。皆好生。去殺。翻後還都。
坐罪下獄。臨當伏法。遙祈大師。一伸救護。乃夜夢
羣魚吐沫相濡。明日降敕。持原罪。據此。則金光
明經中流水長者一段。爲放生最初典型。故此經
爲放生切要。尊法後賢當知之。

附生所規約凡十五條

佛言情多想少。流入橫生。故知彼等異類。昔以暗蔽
愚癡。不修正念。今則羽毛鱗甲。受此劣形。水陸飛空
種種不一。吾等當遵佛敕。宜隨力放生。并捨種草。願
彼異類。盡此報身。往生淨土。管生靈者。發恒慈心。盡
已所執。隨宜調法。所有規條。開列於左。○一。凡送來
生靈。問已說三歸否。若未說。即移至佛前。焚香說三
歸。放生。法飛禽水族。即念佛放去。牛羊鷄鶩等。別其

雌雄。另欄開放。不得混作一處。○一。各生頭。如子雞
師。管生靈出入。各存簿記。晨昏查數。清楚倘有死
者。白庫房客堂看驗。然後埋葬。○一。生所常使乾淨。
不得任其臭氣。難聞。牲口身穢。○一。新放生。至必另
置一處。待夜方入羣。○一。掘草。一日早晚二食。食畢
即收食盆。不得任其糞泥。踐污。盆食。○一。生頭打生靈
致損者。照大小罰錢。歸入生所公用。致死者。罰已損
出失。管致被惡獸傷害。惡人盜去者。亦照大小罰錢。
放牧。指人苗稼等。照數賠錢。○一。米糠麥麩等。凡靈
濕。即晒或烘。不得任其蟲生。爛壞。○一。凡施生糧錢。
不得作別事用。○一。池中不可放黑魚。鮎魚。汪刺黃
鱔。團魚等。恐殘害他魚。故亦不放螺。蠓。青魚。食螺。鱔
故宜另設池放之。○一。不得以洗刮油膩及糟糞等
物入池中。○一。魚食青草。宜不時與之。○一。池中不
得浸柴竹黃篾等一切物件。○一。池水不得挑動。則
用常使盈滿。清淨。○一。凡水陸生口。至各生頭所值
自有常住舊例分規。不得私向施主索取財物。違者
得一償二。以買生糧。○一。鷄鶩鴨蛋所賣之錢。仍買

生禮私賣入已者罰○年月日○住持某甲重錄

證義曰。生所規約護生靈而修慈行也。梵網經云。若佛子。以慈心故。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道衆生。皆是我父母。而殺而食者。即殺我父母云云。又放生是作善。慈心不殺。具諸戒行。是止善。止作雙持。是真護生也。或問蓮池師云。墨子兼愛。關爲異端。云何衆生皆以作我父母觀之。耶師云。儒道止談今世佛法。乃論前身受身。既列多生。託胎必遍諸趣。六道衆生皆我父母。豈不然乎。唯拘近跡。不審遠緣等之異端。其過甚矣。

供法衣
■ 轉實證錄
等法器皆同此

供法衣之儀。與前不同。前之受法衣。乃門人受嗣法師之衣。或尊長所賜之衣。故須住持往客堂親接。及至方丈。見禮答拜。不受此之供法衣。乃施主供住持也。待客之儀。如飯僧例。然住持乃一寺之主。凡施主所供法衣等一切法器。須上堂白衆入萬年簿。交莊嚴衣鉢收歸莊嚴厨。上記年月日及施主名。不得以

施主供我私自受之有違佛制

證義曰。施主施法衣住持。若預知者。當訊其造法。不得繡佛在衣上。雲樣正訛。集云。近世袈裟上遍繡諸佛云。千佛衣。此訛也。佛像止宜頂戴在首。負荷在肩。懸掛胸膈。已涉褻慢。況羅縠一身。自腰膝而下。皆佛也。其過可勝言哉。輪王福傾諒非虛語。而成風久。曩不自覺。知願高明。俯察錫堯。慎勿著此。或曰。然則千佛衣果無之乎。曰。有之。卽今二十五條衣者。千佛相傳之衣也。佛告比丘。我此僧伽梨。過去未來諸佛皆著此衣。而得解脫。是其證也。或繡壽字名萬壽衣。亦屬非是。或繡以花名千華衣。亦非所宜。又千華之名。犯千華臺上盧舍那佛之義。亦恐折福矣。

煎是燒炙之意。點乃小食之稱。煎點之禮。或住持同祖利而行。盡住持同祖庭省。覲彼必以尊宿之禮待之。住持亦應以禮同敬祖庭之衆。設此煎點。卽設齋也。至臨齋之際。仍命侍者代拜。不敢親詣。以勸衆又

臥以上待下下敬上或比肩轉敬或特爲或謝法或
報恩或答禮或發心或行罰而設此則輕重各隨己
力其中或設齋或設腐或設茶均謂煎點儀與飯僧
同

通關書嗣法書至遺書至

初爲住持必通嗣書不忘本也若法嗣通書至則住
持必陞座咨問專使法要隨機說法蓋爲同建法化
互相酬唱令法久住也若嗣法師剃度師授經師同遺書至
印刻於法堂左或方丈左設香案掛師遺供靈位住持出

已財命侍者送庫司代辦祭施案淨莊嚴訖即知會
兩序大眾或當日或隔宿上堂白衆見前說哀歎

法下座到靈几拈香舉哀設念誦壇集衆念誦念誦及念誦日數

隨念行之首日上供須跪獻見前二親遺

書至儀亦同此唯立靈位宜設於前不掛靈上供不

須跪獻不搭衣不拜但問訊心喪而已其安待專使

詳兩序章客堂規約說○附薦嗣法師疏云

伏以靈源湛徹觀泡影以識浮生法乳汪洋遊道風
而思本始計音忽至敬展孝誠仰歸調御之尊俯答

先覺之德切念則復先師某甲和尚讀入先師鄉貫寺名及生死日

時示生滅相如明鏡無來去之痕契佛祖機似吹毛

具殺活之用續慧命於將墜之際振宗風於末法之

秋祖道重光眞燈復耀方能事之已畢悼法幢之忽

摧某甲狼膺付囑幸沐重陶痛錫鞠之先規醫咳已

杳想巾瓶之遺澤追慕難忘爰陳蘋藻之藉持飄梵

網之典經典仰憑慈力用報師恩伏願先師某甲和尚

大寂光中等毗盧而受用一眞法界斷寶藏以莊嚴

迴施法雨普潤羣機冀叢林之鼎盛祈道化以流通

恭請三寶證明經經鸞師文疏年月日不肖嗣法門

人某甲具疏文中須加序本師德行茲不贅屬制度授經師的改用之條俟如常

謹義曰愚菴撫古云眞淨和尚有時喚侍者謂老

和尚來侍者謂南禪師眞展開淨以手加額嘆云

不是者老和尚豈能如此輒輕蹙半瞬却戒敗之

潘菴源和尚每見南禪師眞即淚下噫斯二人可

請新住持

凡十方寺院住持處席須細訪有道德高僧方可舉

請宜集衆共議定已監院具須和一冊載明本寺所有田產物業及迎接儀從一切舉備即請二三班首及施護二三人爲專使至起程日詣衆衆相別客堂候時至鳴大鐘三下集衆門邊啓行專使到彼寺客堂以客禮接待用茶點一知客白方丈及通告庫房維那次將請啓須知禮物供法座上次領專使見住持行禮畢坐次上茶陳白請啓緣由畢若路遙還專使送上客房當日可同若不允所請則問辭帖然請住持宜預討允否意旨允則發使否則止或允自臨或轉薦班首若自受請已即通告兩序衆執次早掛陞座牌早課畢衆集法堂陞座說受請法竟專使待爲受請住持煎點供衆受請人亦設特爲席款專使已新住持即擇數親信人同專使到彼敗萬年簿及文契莊嚴錢米用物等唯盤結文契不消不接以常住文契關重也擇日定已至起程日新住持早粥齋堂白衆告辭次即上堂致謝兩序耆舊臨起程時鳴鐘鼓大衆齊集殿前候住持搭祖衣與大衆登殿禮佛三拜大衆頂禮住持三拜住持同拜大衆先行

在山門外兩傍整齊對立合掌恭敬住持禮伽藍尊獸關勒已命衆同堂辭退而去大衆望去還而回若請班首住者餘儀同前專使先見住持行禮已合掌白云某處某寺虛席今具體儀請下某師爲住持伏望和尚慈悲允許並祈壽禧白已衆使住持答云敬奉來教即賓主同坐用茶命侍者先行通知所請住持與班首及諸專使同往彼寮專使行禮與請住持同共坐次陳請啓云云如不允衆爲勸請受請後住持請受請者并專使茶次待方丈嘉次日專使請住持爲受請者引座儀與陞座同侍者請受請者跌坐勸請舉揚爲法而出慰衆渴仰褒美語畢舉話有無不拘下座住持歸座左向外而立知客領專使往受請者前作禮畢受請者往往持前作禮次與兩序大衆作禮若受請者是門人住持付法衣有法請受請者搭衣向住持展具三拜白云早業隨緣仰儀先來請託勸難當公命下情無任惶恐之至又三拜起具問訊住持答云所道所寄一總九應不忝當仁唯獨保任說已住持起歸寢室受請者令侍

者同專使詣方丈稟借法座乃陞座說受請法畢下座到住持所禮謝三拜次與兩序大眾作禮已知客引受請者巡察致謝專使特爲受請者煎點至起程時鳴鐘鼓大眾齊集殿前候受請者搭祖衣與大眾登殿禮佛畢大眾與受請者作禮受請者同拜大眾先行在山門外候送受請者復詣住持禮辭住持一同送出山門受請者禮伽藍韋馱彌勒已乃收祖衣同專使等辭別住持大眾而去

附請新住持啓

凡請啓宜各隨機緣而作前人作依此成式修改用之

伏以史占寶氣西方之聖瑞宏開帝夢金身東土之法輪常轉莊嚴觀妙相毫光照世界三千梵唄演大乘圓音寶牟尼百八故知由來聖教端以緣興竊謂自古僧園必由人顯恭唯上某下某大和尚某地名僧某寺宿德參真如之妙諦笑合拈花證最上之菩提印同立雪一餅一鉢不妨到處垂慈六妙六通可以隨身應化今吾里某寺某代名藍某方古刹藏經臺在紀報垂者若干年香積厨開綿慈命者若干世自某師歸寂若退院去改歸某二字爲別行

法席已虛雖無天魔混擾其奈覺路瀰漫不遇痛棒當頭誰識寶珠在額用是共嬌丹忱勤彼白足伏乞不辭素履惠我元風振祖席之宏猷俯慰兒孫之望爲某山之大樹羣叨庇蔭之恩從茲舊布黃金之地大開甘露之門靈山佳會儼然未散於今時選佛道場允矣觀光於此日矣敬陳短啓聊竭鄙誠無任寅心統祈丙鑒右啓上上某下某大和尚蓮座護法某檀那某前住某兩序某頓首拜證義曰叢林興衰在乎住持住持美惡在乎舉薦荷担常住在此一舉敗壞常住亦在此一舉而受請者之禍福昇沉亦因之是故兩者俱不可不慎山菴雜錄云奕休菴揚州人嘗客天童寺穿破衲日一晝夜不寢儼有古德之風時奉化上雪竇虛席衆請奕住持奕欣然攜一笠而往不周一年盡變所爲向之壞衲今輕裘向之一衲今列鼎左右稍有犯必瞋怒自起撲犯者仆地用拳脅脚搥心暢始休既而盡括常住羨餘就郭城買民屋爲菴而居日以養生爲事與竹林寺僧爭屋訟於官對

理不直年死。應常住敗壞矣。而奕休菴竟何如哉。此皆因舉請之人不察真偽。而聽信近時外貌率爾轉薦。率爾延請。故其害至於如此。又云東岳年八十一。江西人。僧俗共請住天童。維時天童墮胎。岳思年老。承此重任。不遑安居。召徒東圓。慶三人分司寺事。不五年而百廢具舉。計餘實就象山。置田以贍常住。俗喜僧事。觀此二事。可知果實既別。成敗判然。則舉請之關。重不可不慎也。明矣。

入院

擇日定已。當計兩寺相去遠近。近則首座領衆往迎。遠則兩序執事往迎。專使宣預白。新住持若固辭。即止。凡進院。齋茶香燭等俱當預備。預日掛接住持牌。牌明日某時。合院大眾師聞鐘聲。各搭衣持具。在山門外迎請。新住持入院。△正日時。至鳴鐘鼓焚香。燭處。處煒煌。大眾門迎。由遠至近。兩傍對立。合掌恭敬。新住持搭祖衣而來。前用錫杖。幢幡。提爐。香盤。拂子。如意。拄杖。行列整齊。到山門分兩邊。站定。新住持說法。諸處說法。次彌勒。次韋馱。次佛前。次伽藍。次祖堂。儀皆同此。

乃至合寺像前。俱拈香說法。禮拜。唯大殿佛前。舊住持接具。送蒲團。位。若無舊住持。本寺法派尊長。送位。方丈位。照舊位。皆同此。入室。舊住持接具。送方丈法座。位已。新住持對座。前說法。數句。即登座位。立拈香。維那舉讚。至唱雲來集。竟。方坐。大眾作禮。已。悅衆對鳴引磬。三陣時。燒香師至。座前拈香。三瓣展大具。三拜。或四拜。新住持說法。竟。衆作禮。已。各回本處。知客即領新住持。參堂。巡寮。見儀對尋。巡舉。歸方丈。少頃。客堂鳴序板。兩序舊執大眾。請新住持上堂。啓請等儀。見前上堂條。所不同者。唯至座前。說法度。啓維那宣。啓舉新住持。指座。說法數句。即登座。祝。駕次拈當道官僚香。侍者逐一接香。置爐。唯翻法本師。香住持懷中拈出。自插爐中。欽衣跌坐。衆拜已。對面立。鳴引磬。三陣時。燒香至座前。拈香。三瓣展大具。三拜。起具上座。臺代侍者執拄杖。衆侍者齊下臺。展具三拜。起具問訊。仍登臺侍立。燒香下臺。歸位。班首白。惟住持說法。乃下座。歸方丈。已。茶頃。專使拜賀。次送進院人等。先繙後素。次班首。衆執次庫房。次客堂。次禪室。次厨。房。次下院。次各堂。

寮次侍寮俱拜賀而退。聞鼓聲上普供。若事忙唯佛在第二日新住持一拈香頂禮午粥。鳴鐘住持候上午亦可。送新住持齋堂位。齋畢舊住持同事使護法諸房兩序。請新住持驗看文契莊嚴及諸器皿并金穀等事。晚課畢衆上万丈請新住持說小參。見前禮畢舊住持率衆爲新住持看單。舊住持預退居東堂。新住持亦率衆回看舊住持單。見前看畢各回本處。晚二板聞鼓聲齊詣齋堂用普茶宣規約畢衆退。舊住持當晚請新住持茶。新住持回敬舊住持及兩序等茶。凡專使及送進院人一一俱請茶。乃至各各送房安單。竟次日早粥二板後合寺上普供。午齋舊住持請新住持方丈。齋新住持亦回敬舊住持及兩序衆。執俱方丈。齋凡請齋茶使侍寮俱一一預請已臨時再請。午後知客領新住持謁四隣。第三日早課畢爲建寺禮那陸座。謁龍庫司差祖堂香燈殿。禮檀那案位并諸供器。知客白維那請堂師十八上供。新住持點茶湯問訊。午齋方丈設齋謝事。使并兩旁大衆或人多送齋於各堂寮亦可。行單及執勞運力之人須

酬勞金每人若干。是日即當掃開山及諸祖塔如掃塔。離遠則另日晚課畢或有告退執者。新住持當留若執意求退亦須過數日待新住持稍暇再辭。證義曰一夢漫言云邇來諸方堂頭一入院莫不分收檀福香儀卽入方丈齋資乃歸庫房抑或單奉香儀則銀錢畜爲己有。歎客仍出常住累富家七事之憂不思常住屬我我物卽是常住物。雖香儀亦宜歸常住若萬不獲已必須私用亦當以情白衆而不惟自便。斯乃住持本分行履也。昔東山空禪師答余茂才借脚夫書其略云書中就覓脚夫不知出於常住耶空上座耶若出於空亦何有若出常住是私用常住一涉私則爲盜豈有知議盜用常住乎云云。又山菴雜錄云雲外和尚晚住天童以常住爲己任百廢俱新不倨傲不貪積不私食得施利隨與常住接衆惟謹。雖於後生下執亦略無疎慢之意。二時粥飯必奉鉢赴齋堂身雖眇小才德皆優至於開寂毫無私畜學者感德遐邇稱讚。噫如斯住持堪爲師法矣。

住持出入

凡住持有事還出客堂。先一日掛牌。牌明曰某時方丈和尚公出。往某處。大眾師聞鼓聲。齊集恭送。△住持預日午飯在齋堂。白衆告假。即晚方丈設兩序茶。囑托院事。監院與衣鉢備住持出門應用之物。已次日時。至知客鳴鼓四下。即上方丈合掌白云。大眾師慈和。會住持到祖堂禮祖。次至大殿禮佛。畢。即鳴鐘鼓。維那云。展具頂禮。和尚禮畢。隨送出山門。而回。凡住持在外朔望等節。不掛免禮牌。至回山。信到侍者。先報客堂。客堂掛牌。牌即曰某時方丈和尚回山。大眾師聞鼓聲。齊集迎接。候住持至山門。維那云。大眾師頂禮。和尚住持設免禮。即回堂。然此乃遠出半月一月之禮。若早出晚歸。或三五日之期。但告知衣鉢庫房客堂而行。大眾不迎送。又凡遇住持回山。大眾不及迎接。即於晚課畢。上方丈頂禮慰安。並請開示儀與晚參同。

證義曰。此之住持出入。即古之公事出隊及出隊歸也。古之住持。頗衆辦道。非常住公事。未嘗敢出。

於寺今則身爲住持。不知領衆辦道。逐日資緣奔走。以求名聞利養者。其失可勝道哉。然又有養尊處優。憚於勞苦。雖遇公事當出。而亦置之不理者。厥失維均。微菴撫古云。昔奉新慈菴院臨洪洲孔道。鄒牧移書眞淨。擇人主之一衆。憚行時。惠淵首座孤硬自立。雖於眞淨有契。證泯泯作。息人無知者。以衆不應是命。乃白眞淨曰。惠淵何如。淨曰。汝去得。遂尋之。淵往公牀。即辭去。法堂問曰。公如何住持。淵曰。惠淵無福。負携柁打街供衆。湛堂作偈。頌之。既住慧安。如所稱。如此二十年。風雨不易。百履俱舉。終於慧安。閣維得六根不壞者。三獲舍利。無算異香。累日。憶從古至今。常以打街供而爲住持者。唯師一人而已。故錄之。爲喜逸惡勞者勸。

退院

住持或受別寺請。或年老或有疾病。或世緣不順。自付願薄。即宜知退。密與兩序班首。權執商定。已齋堂表衆。說要退緣。由凡舉後住。須察眞實。有道德者。或宗眼明白。或行止廉潔。允服衆望。始可接住。若有數

人堪授而一時難定者。卽於羣獻前對衆以圖卜之。若住持得人。法道尊重。寺門有光。決不可私商於里人。老堂人及房頭等。當知彼不以常住爲重。恐有樹黨。徇私。互相撓奪之弊。切宜慎之。若所謂允許。卽將常住錢穀器物等項。登記簿書。一一分明。具須知單。目一。樣三本。住持班首。權執各簽押。用常住圖記印之。新舊住持。并庫房各收一本。爲執照。至後住持進院前一日。在齋堂辭衆。隨上堂說退院法。已移居東堂。公請名德一人。看守方丈。待後住持至。再同兩序交楚。新住持須詳詢合寺事務。將所交逐一對清。倘前住持遺失。必須賠補。兩序執事。倘有告假等事。須候新舊交代明白。若不候新住持到而先去者。唯班首權執是問。至居東堂者。新住持當齋禮。還存以商正事。

證義曰。叢林興衰。在進退交關。倘一顛預。常住虧損矣。故不可不詳慎也。至退院一節。有道德人。皆淡泊居心。不肯貪戀禪宗。秘要云。世奇首座。參龍門佛眼禪師。洞臻元奧。眼命分座。師固辭云。此非

細事也。如金針刺眼。毫髮若差。睛則破矣。願生生居學地。而自煅煉眼。因以偶美之曰。有道只因頻退步。謙和元自憤回光。不知已在青雲上。猶更將身入衆穢。又福州大章山契如菴主。素蘊孤操。志探祖道。預元沙之室。顯悟幽旨。元沙記曰。子禪已過格。則他後要一人侍立也。無師自此不務聚徒。不畜童侍。隱於小界山。削大朽杉形。若小菴。但容身而已。又杭州南蕩法空禪師。久侍死心得旨。後欲辭去。死心記曰。汝福薄。宜以道自養。後出世南蕩。不踰月。而院被火。了無子遺。師嘆曰。吾違先師之言。故見今日之譴。又愚菴墟古云。感禪師住黃龍。有郡守臨牧。以事侵之。感笑作偈。投之不揖而去。偈曰。院是大宋國裏院。州是大宋國裏州。州中有院。不容住。何妨一鉢五湖遊。守使人追之。已渡江矣。觀此四事。固以見古人之美節。亦可知住持之任最重。不可使無福慧者處之。而凡應是舉者。宜自審量也。

板賬

凡住持病覺沉重。監院預集班首。權執等人至室。餘人移監院白云。抱病堂頭和尚。餘人改云某諱某甲字某。甲年幾十。幾歲。係某省某府某縣籍。於某年某月某日。住持本寺。領衆辦道。餘人則云本寺安單在衆學道於今年某月某日。偶值病緣。恐風火不測。於今某月某日。移居東堂。餘人則云所有隨身衣鉢。請書記師抄錄板賬。以便後事。伏希衆悉計開。某衣某衣共若干某物某物共若干。年月日。首座某甲押。監院某甲押。餘人則云省行堂主某甲押。維那某甲押。知客某甲押。知庫某甲押。書記某甲押。看病人某甲押。物件仍留方丈。命公腫有德人看守。餘人寄存內庫。待病愈。衆歸原人。否則以俟估唱。

證義曰。自古聖賢臨終。屢有爲惡疾所纏。而不能免避者。皆由夙緣業報。而致也。然不害其爲聖賢。凡小師看痛。當存謹孝。勿以惡疾而存輕忽之意。愚菴撫古云。死心頑南公之子夢神語。師當感惡疾。果患大瘋。屏院事。歸小菴養病。願小師克慈。著名楊岐歸菴。待疾乞食。村落謹孝不僂。願謂慈曰。

吾之嗣黃龍。以其道行衆重。不意半生感斯惡緣。吾不因此。怎有今日。如今把住放行。總得自由。嘯一聲而逝。閣維香遍野。舍利無數。愚菴頌曰。大聖示夙愆。雙樹亦背痛。吾師業可懲。神人預爲夢。小師聞事罷。參請得歸來。視定省柴門。積業蒼苔。草砌無人青。雀啼掩扉持鉢走。村舍病僧簷下曝。孤影隨塵火。斷病僧。饑怨鼠跳梁。情耿耿。久病難爲人。至性吾所秉。願公幸有參淹淹。殘陽景臨行。嘯一聲。日射松窓。冷又病者。正念或不能持。則看病者。當以十念往生。法門委曲開導。斷不可少。

遷化

臨寂時。至凡伴病者。齊聲念佛。以助往生。寂後一枝香。盡方理後事。或有標撥。俵散物件。須令均平。以免爭競。若衣鉢微薄。務宜從儉。遺戒小師。不得披麻慟哭。請首座主喪。餘人應客。焚庫房料理無主喪者一切佛事。隨宜而行。同行亡僧。例無費。常住無勞。大眾若住持有功。常住亦然。僧衆念其遺澤。抑或衣鉢稍豐。俱當從厚。薦悼。證義曰。平日功勳在臨終看驗。不必有疾苦。亦不

必無疾苦。唯觀其自在不自在而已。禪宗秘要云：洞山良价禪師示寂時，問衆曰：離此殺戮，于向什麼處與吾相見？衆無對。隨命制髮，澡身，聲鐘辭衆，儼然坐化。時大衆號慟，移晷不止。師忽開目，謂衆曰：出家人心不附物，是真修行。勞生惜死，哀悲何益？乃令主事辦齋，延七日。食具方備，師亦隨衆齋畢。乃曰：僧家無事，大率臨行之際，勿須喧動。歸坐丈室，端坐長往。又翠巖可真禪師將入滅，示疾甚勞，若席蓐於地，轉側不少休。詰侍者垂泣曰：平生誦佛罵祖，今何爲乃爾？師熟視曰：汝亦作此見解耶？即起，趺坐，呼侍者燒香，煙起，遂示寂。此二古德臨終，俱有病苦，而乃自由自在。若此豈非功勳之驗？又經言：人欲終時，聞鐘磬聲，增其正念。要鳴在氣未絕已前。今時直待亡者氣絕良久，至入棺時，方乃念誦。鑿鑿已無及矣。雖然，此乃後人之事。若亡人在日修行淨業，至此時更得他人助力，則如錦上添花。若亡人在日不修淨業，至此時全仗他力，正使從氣未斷絕以前，直念鑿至入棺

以後，雖亦蒙益，而其益有幾？然則助道固不可少，而辦道安可緩耶？但臨終之際，糾集同志，分班念佛，助其正念，往生待氣盡一炷香而止，不可少也。

入棺 他本俱改作危
大觀詳至義中詳

凡病危棺先預備其棺材材料較俗減薄，以便焚化。氣盡久已，再魚引念佛，送入棺，預請別刹住持至時說法封棺。或即班首說法，須隨說凡兩法小聲。封棺已，餘人即本寺住持說法，維那白云：上來念佛功德奉封棺，或命班首隨所宜。維那白云：上來念佛功德奉爲新園報堂頭大和尚。餘人改某號。入棺之次，莊嚴報地十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩，阿耨多羅三藐三菩提。客堂即掛牌請大衆師四人一班輪次相接，到靈前誦彌陀經念佛，晝夜連接，至起棺止。早晚課請大衆齊到念誦維那同向云：亡者所處諸惡業皆由無始貪瞋癡從身語意之所生，一切罪根皆備，惟願亡靈神不亂正念，直往生安樂面奉彌陀及聖衆修行十地。至常樂十方三世一切佛云云。若亡僧有遺資，加誦梵網經等。△按古制僧寂入棺，著浣淨舊服，外搭常用七衣，上露頂下赤足，數珠掛手，坐具疊足，前入已

卽用灰漆封固。雖親族至不得更開。不張羅孝堂。不廣列聯輓。不披麻帶白。不四出報訃。不糾集施主眷屬。不作俗格道場。但照常念誦衣鉢之類。盡以供衆住持。何知此餘可例知矣。

證義曰。近日坐籠一事。相習成風。而不知有違佛制。按涅槃經後分世尊在拘尸那城雙林樹下。眠臥而寂。入棺而化。嗚呼。佛爲三界至尊。尙眠臥入棺。僧宜學佛。亦應用棺。明矣。是故六祖壇經云。死去臥不坐。只此一句。可見當六祖時。亡僧亦臥棺也。坐脫之事。總由好名而起。若果平日禪定力深。能坐脫立化。坐籠無礙。如若一生外務不學。跌坐命終。強使坐籠。費幾許氣力。且亡識未全。離難免大苦。愚菴據古云。鎮州普化和尙。唐咸通初。將示滅。向人乞一直。覆人或與被。覆或與布。覆皆不受。臨濟令人送與一棺。笑而受之。乃辭衆曰。明日普化去東門死也。郡人相率出觀。師曰。今日葬不合。青烏明日出南門。遷化人亦隨之。又曰。明日出西門。吉人出漸稀。出已。還反人意。稍息。第四日自舉。

●四上圖說
十字
一當作七

棺出北門外。振鐸入棺而逝。此亦用棺之一證。

停棺

既入棺。已。丈室停棺。止。間掛緯幘。設諸供器。如事生禮。中間法座上。掛眞安靈位。逢七陳列祭筵。餘時爐瓶。素花香燭。二時上茶湯粥飯。供養若諸山長老及士宦等。行真小師在真左。答拜。夜守棺。緯停棺三七日。火化入塋。塋高三尺。不得修費石工。及舉殯無益之事。如誦經音樂等。俱不應。用但衆僧念佛導引而已。其住持一切規模。皆仍其舊。接諸來者。不失常則莊嚴什物等。不得移。闕他處。凡嗣法戒子。剃度俱心喪而已。六祖壇經云。吾滅度後。莫作世情悲泣。兩淚受人。叩問身著孝服。非吾弟子。亦非正法。此是祖訓。宜遵守也。若兩序重。病入上客堂。命終停棺四日。凡清衆外單。重病入省行堂。死後停省行堂。一日卽燒化。不作餘事。亦不設供位。

證義曰。雲棲蓮池師云。心喪者。但略其哭踊。非不展哀苦也。按大涅槃經。雖無服制。然佛當涅槃時。衆僧大叫而泣。現今吾徒臨喪。可不哀乎。但

不可同於世俗號叫喧亂耳。又見近來住持圓寂其弟子爲具帖求名家銘其塔必書生時父母得異夢云云死後火化某處不壞舍利無數云云豈無此數端不成。尊宿乎曰吾宗所重者唯戒定慧之真修有裨教律之實德餘皆末事也。至若火化而間有諸根不壞舍利流注者蓋其平日所修純淨之驗亦豈易得哉。蓋棺論定金鑑自分縱欲妄笑人豈可欺哉。徒作一時笑據耳。並記於此以告世之哀其師而不得其道者。愚菴樵古云雲門偈禪師說法如雲雨絕不喜記錄見必罵逐曰汝口不用反記我語他時必販賣我去。今室中機語皆香林以紙爲衣隨所聞書之。應法語尙不喜記錄況妄飾餘語乎。

茶毗

凡起棺燒化客堂預日下午掛牌牌云明日早粥後開鼓聲請大眾師搭衣持具送新圓寂堂頭大和尚茶毗若餘人則通稱亡僧○次日早粥二板後鳴大鼓大眾師不必持具三下雲集棺前誦彌陀經一卷乃至上供說法畢唱

讚已維那白云 飯畢靈柩赴茶毗之盛禮此衆大衆誦彌陀之洪名用表十沈一香覺路大衆念佛送至化壇白已即舉西方極樂世界云云自衆即前念佛導行衆齊步隨之各懷悲感臨院時棺前路過一各路兩阻衆但送一二里即回隨儀散臘唯兩序衆執十餘人監院隨棺送主化壇前上供及法司常行禮畢火已維那白云新圓寂堂頭大和尚某甲既隨緣而歸實乃佛法以英脫化百年宏道之身入一路涅槃之境仰見大衆齊攝佛號資助靈靈白已起佛偈念佛約時久暫念畢衆唱讚已維那回向云上來之誦資助堂頭和尚餘人即云往淨土唯願功德圓滿真風彩雲提國長壽觀覺意之花法性海中嘉滿心風之振茶師三寶香鉢一爐淨塔裏程和南暮靈白已同上前

設義曰佛制亡僧燒化者令具離分段之假而證常住之法身也俗人見不及此語以燒化則認爲不情猶可今竟有僧畏燒化而遺命不燒者愚之甚矣又誤傳爲一代住持者則不燒化亦訛若果

如曹溪六祖等已證堅固不壞身留供不妨若未能不壞焚化爲宜昔楚石禪師示寂於洪武三年時禁火葬師遺語欲遵佛制明太祖特爲開例噫聖君明達若此愚僧當慚愧無地矣或問蓮池師云有欲臨終活燒可乎師答曰活燒之法大衆所開小衆所禁大衆悲願既重忍力已充故可開小衆祇知自利悲願輕微兼以忍力未充倘臨危而失其正念則其害可勝道哉況或貪身後之名或因一時之激既非正念必招苦果可弗禁歟又有爲魔所著者平日趨向不正狂知邪見與魔相近魔因附之初動其燒身之念繼成其燒身之事以魔力所加端坐火中似無所苦無何魔去慘毒痛苦不可云喻百劫千生爲橫死鬼其可悲悼故知死而不燒及未死而燒皆非正制末法僧徒切宜秉正而行又爲亡僧說法忍見道不明靈魂有所滯著實欲開發之也凡住持圓寂後一切佛事俱請名德說法其餘僧衆封棺起柩等事維那與首座稟問住持或自說或命班首代說唯秉炬卽

舉火須住持親說今時亦命班首有違古制至於因名打字說法乃古德一時觸機而說非拘拘有意爲之山菴雜錄云無準住徑山爲觀上座下火云觀大海者難爲水窮盡波瀾一瀛海卽今海滅瀛亦亡回頭踏著自家底云云打字說法自此始後賢名勝因倣之至今叢林以打字爲定式率擬逗合絕無宗眼而所謂開發亡者果何在也又不但爲亡僧說法打字卽付法偈亦多因名按境而言既非性地本色惟向尖巧詆譭說得十成亦屬綺語而已有何益耶

入壇

燒化第二日入壇客堂預日掛牌牌云明日小食後聞鼓聲請大眾師集住持壇前餘人則改集送靈骨入壇次日小食二板後鳴鼓三下維那領衆送入壇若路遠不掛牌但請兩序執事二十人到壇前站班禮拜唱讚畢維那白云是新蒙堂頭大和尚餘人則改某甲既依法以茶毗乃願臂而入塔經百年臘月之上座一諸退爰之門仰亮清衆恭謹念誦資助覺靈白

已誦彌陀經一卷往生呪三遍待別利長老名說

法竟餘人則本案念佛知客開壇將骨用繩垂入壇

已仍鎖壇竟維收佛號唱彌陀讚同向維那白云上

來念諸寶助往生唯願草蓋街頭花開離障蒙先士英

無見頂相常圓契慶世間有漏塵塵永脫茶煙三境香

一爐奉送雲程和南尋白舉衆皆向
上同訊各同

說義曰按古例唯開山祖師及中興祖師於常住

大有功者方另造壇其平常住持即入普同壇中

間歷代住持壇而已凡壇院位或三或五或七或

九之不同若唯造三壇者中間住持壇位左本寺

及十方比邱之普同壇右本寺及十方沙彌之普

同壇其尼壇仍歸尼菴不許附僧寺也或用五壇

者中間住持壇左中本寺比邱右中十方比邱左

邊本寺沙彌附優婆塞右邊十方沙彌亦附優婆

塞或有七壇者五壇同上唯分出優婆塞兩種另

爲兩壇近來左末加比邱尼壇右末加沙彌尼與

優婆塞合壇共成九壇又邇來尼壇大都附於男

寺不時祭掃往來流弊百出不可不鑒

估唱

入壇後庫房齊會兩序院事監院維那知客值歲庫

頭知浴衣鉢等將亡者行李除遺命請監院維那每

件估價照時價書記上簿知客編號已值歲點數酌

留一二件犒勞看病之人凡衣具被帳等有四角者

應歸常住餘者即寫號條第幾號某件價若干縛於

本件之上俱定價登簿已若餘人則客堂掛牌牌估

唱八小食二板後衆集齋堂坐已維那舉香讚畢白

云浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅留衣表信乃列

祖之芳規以法嚴整期先達之遺範今茲估唱用表無

常仰死大衆念清淨法身毗盧遮那佛送舉佛號百

聲鳴磬收佛號已白云今日大衆唱衣之法用表常

規新舊短長各宜照數領物繳價各照號條懸懸斷後

不許返悔白已監院照號取號條唱一件價維那鳴

磬一下要者稱名收號條書記填某號某甲收知客

付值照應或當時錢物兩交割副寺照號收錢知客給

物或另日往庫房繳錢取物凡衣物先讓行單價買

其亡僧所遺銀錢小登估唱簿若豐厚分作三分一

分準喪事另用及燈燭之費一分歸常住陪貼供養

一分請衆僧念誦并佛事等用

如亡者諱稱常住隨宜陪墊大衆師亦不得心存

估畢念佛同向維那白云

上衆念歸順次功德奉爲國報堂訓大和尚

人則云莊嚴境十方三世一切佛云云各周

證義曰估唱一事可以規亡者之道心道心重者

資財自輕資財厚者道心必薄其勢然也愚菴按

古云昔有尊宿宗教之嚴尊仰之晚年被旨住院

雅爲朝廷賞遇臨終上震悼詔賜祭葬侍臣奏以

此僧衣鉢太富現訟有司上不悅遂寢前命感菴

頌曰君不見雪山童子金輪子寶位棄之如弊屣

草居露宿六春秋瘦骨稜稜近于死又不見迦葉

老頭陀日中一食衣盡疎百萬叢中奪錦標兩土

師尊居首科尊宿宗教師說法當如何尊宿羅眷

隆上熬衣鉢多

安牌

五七送牌位入祖堂

餘人於大衆前中丞一名字在七七日内追

薦隨宜每逢七期或嗣法成剃度設薦或常住設薦

餘人過七期當設薦位前上供入位時祖堂上供

證義曰梵網經第三十九輕戒云父母兄弟和尚

阿闍黎亡滅之日及三七日四五六日乃至七七

日亦應講說大乘經律是追薦之禮佛所教勸豈

可忽焉但當豐儉合宜不可過費以損常住耳

裝送佛像

三關正範云佛滅度後以刻鑄圖繪如來遺像

是爲佛遺像既爲住持佛實是我所依理合敬奉使其

金色晃耀神氣常新如有故損宜自行裝修惟恐常

住乏貲不能不資募化或有圖敬擅信發心願裝者

亦可矣切不可強之令彼不樂兩無利益又今時僧

家裝造佛像更有二弊一借裝造爲由廣募信施而

入私囊正犯初嚴第三明誨偷心之咎一擅信所施

裝佛之貲即以充常住別事之用亦犯涅槃所言盜

佛物罪有此二罪故宜戒此弊也愚僧但貪現利不

懼苦報願謂僧是佛子衣食俱仗佛光恣意妄爲自

謂得計實可憐憫至若裝造之法雖不能一一具備

相好但亦須大段不致外謬今我震旦於肉髻白毫

記字三處全失如來本相按如來三十二相內肉髻一相當在正頂色紅高顯所謂無能見頂也今多偏在前又不甚高誤之甚矣至白毫記字二相則從無造作者西藏所造之像唯肉髻得法記字間有之至白毫亦從來未見又西像佛腰俱細顯爲得法東國則腰顯非相矣此數處俱關大體且甚易造作後人裝造佛像切須留意內唯白毫一相恐匠作不知卽嵌一水晶珠於兩眉中間亦得此乃外相可見匠力可作故摘錄之以備如法裝雕儼如真佛凡裝造佛像常住主人於開工日先當具疏上供以祈吉祥疏云疏以瞻紫磨之金身軌範全彰於法界現玉毫之瑞相光明普照於閻浮敢緣傾仰之誠特備金土之用爰有一四天下云云切念某甲不逢像教憐罪罔以深纏渴想慈容幸垂根以緣起恭就某寺造立南無本師釋迦牟尼文佛妙像一軀左範迦葉右儀阿難或裝別佛俾人人仰望咸生禮敬之心在瞻依廣作津梁之福特請今月某日某時先起洪規伏乞加被自今立模之始逮至成像之日百助無虞諸緣順

助威神昭著潛通伶俐之功妙相希奇傑出巧匠之手顯嚴無比顯四八之靈儀依正圓成變百億之淨土兼祝風雨順國泰民安檀那沾恩叢林鼎盛龍神衛護道俗蒙光右疏恭請三寶證明造佛開工文疏年月日某甲具疏若前舊佛待上供已然後匠人封光禮義曰輔弼侍佛俗云阿難迦葉是隨禪宗所名其經律論所指佛常隨侍實是舍利弗大目犍連非迦葉阿難也按大毗婆沙論第一百三十五卷中鄒波羯多尊者自以未曾親佛儀容令魔王變現佛像以觀魔應允卽自化身作如來像右舍利子左大目犍連此魔乃曾親見佛者愈足徵信矣然而禪宗侍佛以迦葉阿難爲尊講宗侍佛以舍利子大目犍連爲尊推之律宗應以優波離大迦葉爲尊隨各家所尊宗緒設像亦理之可通者所謂法無一定也 裝造佛像功德 法華經云若人爲佛故建立諸形像雕刻成衆相皆已成佛道或以七寶或鍮鉑赤白銅白鐵及鉛錫鐵木及與泥或以膠漆布帛飾作佛像如是諸人等皆已

成佛道華嚴經首品云又放光明名歡喜此光能覺一切衆令其愛慕佛菩提發心願證無師道造立如來大悲像衆相莊嚴坐華座恒歎最勝諸功德是故得成此光明廣如樓閣正法甘露鼓經及造像功德經等所說 如來身相有三十二佛說大衆百福相經云一者足下安平二者手足千幅輪網三者手足指纖長四者手足柔輭如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網縷七者足跌高平與跟相稱八者踰臚長如伊尼腰王九者平身端立垂手過膝十者陰藏不現十一者身縱廣等如尼拘陀樹十二者一毛孔有一毛生十三者身毛上顯青色柔輭而右旋十四者身微妙勝閻浮金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者臚如師子王二十者兩腋下垂二十一者牙白而大二十二者四十齒二十三齒白齊密而根深二十四者七處滿足二十五者方頰如師子王二十六者味中得上味咽中二處津液流出二十

七者舌軟薄能覆面至髮際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫色如珂雪三十二者頂肉鬚成又有八十隨形好始自肉鬚高顯無能見頂乃至髮長不亂右旋背紺具如經說又有八十隨相茲亦不錄共有一百九十二相 由裝佛取利犯楞嚴經第三決定清淨明誨者經言六道衆生其心不偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可出我教比丘循方乞食令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄於種生旅泊三界示一往還去已無返云何賊人假我衣服神贖如來造種種業皆言佛法却誦出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄 取裝佛利亦犯涅槃盜佛物 大般涅槃經後分上卷云若佛滅後一切信心所施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶繡蓋寶諸香油寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者則犯盜佛物罪應施供佛物倘不得作別用況裝造佛錢豈可作餘用耶因果昭彰

升沉皆自招矣

受佛工壽日臨光正開光日時至黃昏點鐘及諸莊
殿六羅妙供俱齊已先請發佛工人開點光明衆師
齊誦主三拜已齊主上香衆
唱香讚畢維小高聲唱云

釋迦如來二尊蓮座降臨餘佛菩薩隨
改下皆同此

大迦葉尊者阿羅漢尊者俱二轉弱蓮座衆和舉
惟和舉

佛面猶如淨滿月亦如千日放光明圓
唱偶云

光普照於十方喜捨慈悲皆具足如於此會見

佛坐一切塵中悉如是佛身無去亦無來所

有國土皆明現俱舉無下蓮放
惟和宜開光云

伏以紺目金容現四八之妙相玉毫已字放百億之

寶光信瑞應於斯時實祥開於季運伏念某甲或稱
衆等

幸蒙世尊教法實渴仰於勝淨妙明仰賴大慈開迷

敗圖報於紫金光聚既已和土範金圓成寶相用是

誦吉選日開點靈光伏願現眞實相放無量光巍巍

蓮座作羣生低頭禮敬之因昱昱金顯示弟子瞻仰

取足之教歸依則三途盡拔衆教乃九品頓超自已
一開

飛騰那摩香花大衆各

執手隨齊聲唱請云

香花迎香煙請弟子某甲用住等一心奉請
持名

南無婆伽教主千釋迦千百億釋迦牟尼佛餘佛菩薩
隨改

惟願不違本誓哀憫有情分身現相居茲蓮座解一

三請三拜維那與清主等皆連聲唱佛隨請而

來衆然安房寶座已奉主法香衆唱讚座偶祝

佛身充滿於法界普現一切衆生前隨緣赴感

靡不周而恒處此菩提座唵阿彌陀一鉢頭摩

遜那羅二默囉獻囉拏三漫擊疑許二遍舉無餘餘
一過維那齊聲

大迦葉尊者開光云云

伏以靈標遐寄千秋想難足之風慧命長扶一昧衍

龍華之緒恭惟西天初祖迦葉尊者靈山會上悟妙

旨於拈花多子壇前播清風於推拂作古今傳燈之

標準開東西付法之淵源衣鉢流芳人天欽仰伏念

某甲就迷積劫冥觀微咲之慈願慨慕聖容待肯歆

光之瑞像敬誦吉日開點靈光伏願普開明之照金

色遍法界以流輝廣慈護之恩錦繡統羣生而覆憐

使祖道以重光令正法而久住白已一開飛騰那摩
香花大衆齊聲唱請

香花迎香煙請弟子某甲用住等一心奉請
持名

南無頭陀第一拈花得旨禪宗初祖大迦葉尊者惟

願不違本誓哀憫有情分身現相居茲蓮座三請三
拜維那

想大迦葉尊者。南無禪宗最初祖摩訶迦葉大
尊者。唯願隨佛來降臨。受此轉座。恒供養。施。荷。喜。伽
一鉢頭摩。迦葉。二。臥。囉。囉。囉。三。漫。孃。孃。許。通。事。
新鼓。一。陣。開。光。文。

證義曰。梵語摩訶迦葉。此翻大。飲光。姓也。佛弟子
中有十力迦葉。優樓頻羅迦葉等。同姓。故標大字
以別之。名畢鉢。雖此菩提樹名。父母。樹神而生
故從樹立名。羅閱祇國人。此云王舍城。父迦毗羅
世稱大富長者。迦葉因中與一貧女同修毗婆尸
佛像。共誓常為夫婦。身真金色。是以迦葉身真金
色。具三十相。其婦亦得金色。雖為夫婦。了無怨
意。後出家。值佛。聞法。即得無漏。年已百二十歲。其
婦亦得四果。迦葉受乞食。法行頭陀。行至老不給
佛言。汝年老。根。弊。可捨。乞食。及受長衣。迦葉答曰。
我當盡壽。行頭陀。行佛言。善哉。若迦葉行頭陀。行
在世者。我法久住。法華會中。蒙佛授記。未來世中
當得成佛。名曰光明。如來至涅槃會。佛告諸比丘。
我今所有無上正法。悉已付囑迦葉。當為汝等作。

大依止。佛滅後。在王舍城。結集三藏。宏持正法。至
二十年。以法藏付囑阿難。遍禮佛捨。即往雞足山。
持佛所囑衣。入定。住身。以待彌勒佛出世。付衣已。
乃入寂滅身。

阿難開伏以師寶慶遇。夙欽耆闍之遺風。法藏親聞
欣受靈山之付囑。恭惟啓教阿難陀尊者。功高結集。
實妙。終於千花。慧洽多聞。傳一水於異器。感巾瓶之
夙緣。示天倫於如來。愛弟。悟利竿之倒卻。傾心印於
迦葉。師兄。追思至教。樂瞻如銀之消。標揭。真儀。特
倩純金之巧匠。愛諷吉日。開點寶光。仰望聖師。俯垂
威格。伏願真燈。晃耀。齊日月無量之尤。法乳汪洋。等
江河有源之水。兒孫不替。祖。祿。常存。白已。一。同。開。光。
香花迎香。煙請弟子某甲。持名。等。一心奉請。
南無多聞第一。為佛侍者。禪宗二祖。阿難陀尊者。僧
願不違本誓。哀憫有情。分身現相。居蓮座。三。結。集。
然居此。列座。已。衆。唱。座。偶。南無禪宗第二。祖。結。集。
三藏阿難尊。惟願隨佛來降臨。受此轉座。恒供養。施。
荷。喜。伽。一鉢頭摩。迦葉。二。臥。囉。囉。囉。三。漫。孃。孃。許。通。事。

并四攝戒三攝學
然茲就一障

證我曰梵語阿難陀此翻慶喜以佛成道日生王
心歡喜合國欣慶故名慶喜是佛叔父白飯王次
子即闍達之弟也面如滿月眼若青蓮八歲出家
三十侍佛多聞第一法華會中蒙佛授記未來世
中當得作佛號山海慧自在通王如來復告諸善
薩曰我與阿難於空王佛所同時發菩提心阿難
常樂多聞我常精進是故我已得成菩提而阿難
護持我法亦護將來諸佛法藏至涅槃會佛讚阿
難有人不可思議功德及諸勝妙救文殊降魔頌
阿難赴會受持大般涅槃經佛滅度後大迦葉結
集法藏令阿難升師子座宣說諸經迦葉將入滅
時法付阿難住持阿難遊行宣化二十年嘗至王
舍城外竹林中聞比丘誦偈云若人生百歲不見
水潦潤不如生一日時得親見之阿難慘然曰此
非佛偈當云若人生百歲不解生滅法不如生一
日而得解了之比邱向其師說師曰阿難老朽言
不可信阿難後時聞彼比丘猶誦前偈即自思惟

今此比丘不受吾教於世無益宜入涅槃即詣王
宮告辭闍王而行王追至恒河阿難乘船在河中
流王稽首白言三界明燈願勿涅槃時雪山有五
百仙人覲見阿難將欲涅槃飛空而至乞求出家
阿難即以神力化恒河變成金地為末田地諸仙
人說法成阿羅漢時末田地欲先涅槃阿難猶云
佛記汝當於闍賓國建立佛法遂不涅槃其餘俱
時入滅阿難而身虛空作十八變入風奮迅三昧
分身四分一分與釋提桓因一分與娑伽羅王一
分與毗舍離王一分與阿闍世王四處各起寶塔
供養舍利

經云上來奉請本師釋迦牟尼佛迦葉阿難二大尊
者餘佛皆天眼遙見天耳遙聞他心悉知神通自在
一念能感聖應昭然更顯密言用伸殷重我佛如
來有奉請真言謹當宣誦 奈麻三滿多母陀南唵
烏佐鉢囉誦贊多誦薩埵但多摩多俱舍胃地唵
哩野沒哩布羅迦也薩訶 維那緊縛經面三遍想一
交映維願因秘密以蒙光臨齋主拈香虔誠頂禮衆
那白云

新主同禮三拜。主拈香。
衆師齊誦吉祥偈安聖位。

歸命世尊無有上迦葉阿難共坐慈我今依教安聖位。唯願慈悲哀納受迦葉如來具大悲諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥拘那牟尼見無礙諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥迦羅鳩默如金山諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥毗舍浮佛無三垢諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥尸棄如來離分別諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥毗婆尸佛如滿月諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥弗沙明達第一義諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥提舍如來辯無礙諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥波頭摩佛淨無垢諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥然燈如來大光明諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥。門日誦經不具其義。向疏用此伏以佛身應現隨衆生而結歡喜之緣妙相顯隱恒

不動而升光明之殿。爰有一四天下云云。入經真切。姓名。
念某甲前於某日發心虔造釋迦如來迦葉阿難聖像三軀。餘佛善。茲於某日成就欣承至聖之範。不同漢釋飛光得被道樹之陰。儼若祇園敷座。圖依有幸。臨躋易勝。敬消今月某日某時安位蓮臺。圓成法相。若拜禮誦經。以此功德。謹申同向伏願。寶座分身普應羣生之懷。感玉臺現瑞廣開法界之因緣。俾低頭合掌。皆種善根。或心念口稱。俱沾福慧。更祝皇圖永固。法道昌隆。蔭蔭林安。靜濟濟來賓聖之徒。僧海調和。綿綿挺龍象之子。右疏恭請三寶證明。造像圓成。升座開光。文疏年月日某甲具疏。宣疏畢。能清安吉祥。祝化疏。主贊茶作。同向祝用鼓樂齊唱。唱三遍。
唵。娑摩囉。娑摩囉。彌摩。彌摩。斯哈。囉摩訶。哈囉。吽。三遍。
願。寶吉祥。夜吉祥。晝
上師哀攝受初遍
夜六時恒吉祥一切
三寶哀攝受二遍
時中吉祥者願諸
護法常擁護三遍畢三
其餘如贊師。誦經。花文。殊。皆受聖像。凡開工開光。同向誦偈。同此日。的。改。文。偶。其。事。慶。十。佛。古。祥。偈。惟。諸。皆。可。用。茲。就。上。○。是。日。即。解。釋。進。佛。名。或。別。變。更。成。亦。可。用。○。佛。若。諸。亦。隨。新。裝。所。改。稱。

證義曰吉祥偈出華嚴經第十六卷係世尊初升須彌山頂帝釋天主爲佛敷座請佛納受已頌此十佛吉祥偈也今開光亦誦此偈以安聖位者以標佛像新成世尊初降亦如天主請佛納受而表此處最吉祥以辟除諸不祥也又按華嚴經佛升夜摩升兜率彼彼天主請佛納座皆先頌十佛吉祥偈何況人間豈可忽焉予私意凡新裝佛取新造佛殿當寫此十佛吉祥偈敷張實貼殿上仗此經語禦捍邪崇猶如俗人書貼紫微黃道之意也

脩整經典

三歸正範云貝葉黃卷三藏聖教是爲法寶經卷既爲住持法寶是我所依理合敬奉使其裝訂整齊次第不亂乃或長開經厨致蟲蠹朽爛或篇幅脫落部帙失次急宜脩補或募施主脩整亦可但不得作別用夫佛以法爲師僧不重法可乎梵網經第四十四不供養經典戒云若佛子常應一心受持讀誦大乘經律乃至云若不如法供養者犯輕垢罪是故叢林立知藏藏主二執專司其事凡函帙安置脩補殘缺

以及經本出入等事俱知藏總其綱而藏主分其執也凡經書以不出山門爲限夏季風日喧明曝晒諸經查理字號候冷收樹本寺僧衆有請看者須登牌某月某日某人請某字函經還則消賬若其人告假并餘事欲去者先查取遺失者罰抄賠已出院若失於查取則知藏藏主二俱受罰照數賠補若私借與外人即無失亦罰凡交替執事須會客堂庫房及知藏到一一檢點清楚對衆清交新執若有流通經版安版處須明暗適中近風日則易裂太陰閉則易朽凡裝印紙墨以及書而訂線等俱以潔淨堅固爲佳斷不可惜費省功各同經法也

證義曰脩整經典乃表敬法寶此事係慈命攸關故此執亦爲一寺重任而尤要在住持不惜費費則脩整爲易即執事之人亦因之而慎重矣至於叢林刻印經典流通乃興起佛法之第一大事愚意與其舊柱雕樑之多多益善不如黃卷赤軸之源源不竭利益後人誠非淺鮮即如今日緇白各得書本經典閱誦者乃嘉興楞嚴寺刻印大藏方

冊之遺惠也。假使無此一翻刊刻。則書本必少。梵本既難購。且不便攜帶。豈非僧俗之一大缺陷乎。故凡叢林住持。有心宏法者。若果宗教精明。自可隨機利人。倘或住持事繁無暇。及此則於現在。切要經典。隨力刊刻。數種印送。無力。和功德無量。華嚴經寶品云。又放光名法自在。此光能覺一切衆。令得無盡陀羅尼。悉持一切諸佛法。恭敬供養持法者。給侍守護諸賢聖。以種種法施衆生。是故得成此光明。又每見叢林之有經藏者。住持漠不關心。任其雨濕蟲蠹。殘而不一料理。住持如此。則執事可知。若是者。罪過亦無量。愚意凡有藏經之處。宜供一閱藏之僧。使其日日翻閱看誦。即是法輪常轉。誠爲叢林吉祥善事。又有益於學人。倘其日新有功。即可延佛慧命。豈不美哉。第恐閱者有名無實。或私行借貸者有之。此則住持當不時稽查。爲妙。愚菴據古云。棲賢護禪師性高。蘭律身勁。動不違法。暮年閱藏三次。以坐閱不恭。則立誦行披。愚菴頃日。寶函藏具舍利。積劫定慧。深爲

法施。迨近來眞丹征役。非容易。豈但立誦行誦。圖報碎身猶愧。

脩造僧坊

即寺院也。從古立名。故稱僧坊。

三歸正範云。剃髮染衣。嚴淨毗尼。紹宏佛化。是爲僧。實既常宏化。必依處所。成就僧坊。即其處也。梵語僧伽。此翻衆團。即僧衆所居也。今名僧坊。乃華梵兼舉耳。然此中即供佛奉法之所。而以僧坊爲稱。稱者。佛殿法堂。無獨立。故梵網經不脩諸慧戒云。若佛子。當應教化一切衆生。建立僧坊。山林園田。立作佛塔。冬夏安居。坐禪處。所一切行道處。皆應立之。云云。夫既應立處。所脩造之工。費不能已也。故叢林有知屋之執事司其事。凡各處屋宇。本無而新造者。謂之造。已有而或傾頽損壞。須重脩者。謂之脩。凡所脩造。當於必不可已者。若其可已。則已之。蓋爲脩造而出家。非爲脩寺而出家也。或在家檀信。發心爲之。則可。若出家人。斷斷不宜。葺葺而爲。當知以已射下事。爲要緊。此上等出家子之立志也。至若志不及此。而以造寺爲功德者。雖非

性分中功德而有相莊嚴亦不可少但須不昧因果深知罪福不可尅減常住藏匿信施或不圖利而貪名以興建叢林爲有光遂至運謀結勢巧奪強取令人吞聲納納叢林未必遂興而已結若干怨憤人心若此佛意可知即守分僧苦行善募而未暗律學但知戒不私用則已遂乃移東就西將甲補乙或挪還急債或餽送僧俗不知顧錢買瓦僧權作堂柱受辛勤反招惡報所謂天堂未就地獄先成也豈不悖哉又有住持雖不外募而別僧假名私募者當於寺外貼告帖一張上書本寺修造某處係本寺自行竭力修造靜隱檀越發心相助並無人在外募化云云一則免其情名募化造業墮罪一則免其或因此滋生事端貽累常住

證後曰雲棲法藏云建立叢林爲衆固是美事然須已事已辦而後爲之不然或煩勞神志成耽著世緣致令未有所得者望洋而退已有所得者中道而廢雖欽工御建事事優裕尙勞神費心自損不少況盡心力而募求乎成曰果如子言則佛像

◆ 卷之三

湮沒誰其整之堵寺崩頽誰其立之僧餓於道路而不得食誰其濟之人人唯辦已事而三寶荒蕪矣豈不聞脩慧不脩福澤漢應供薄乎答曰不然但患一體三寶荒蕪耳世間三寶自佛法入中國以來造佛建殿齋僧者時時不休處處相望何煩子之私憂而過計也又憑菴據古云延恩法安禪師至黃山如意院敗屋破垣安住十年大廈化成即棄去所至不僥利濟晚居延恩屋廬牀簀破敗尤甚殊樂之令尹糾豪右將新之安晒曰檀法本於度人今非其發心而強之是名作費不名佛事也每謂人曰萬事隨緣是安樂法憑菴頌曰威之以行惠非出其誠心催科作檀度何異畫攫金我先如意院無意成叢林今之老也延恩院蔽風遮雨有亦苦君子居之有何陋蓬戶桑樞樂原憲破屋且勝樹下居聖師老衲皆亦願我過之矣釋古發長曠按法藏據古二條後人須善會其意法藏謂立志參學人已事去辦不可因此而自荒學非謂世間三寶之可荒蕪也特懸命爲重耳據古

謂大脩行人自不圖安居大廈非謂佛殿之可任其傾頽且惡募強求有違佛制故不爲也今之住持或不然既未嘗立志參學終日爲利養緣只求自己之安飽不顧佛殿之傾頽有之稍圖體面者又或仗勢假威惡募強求者亦有之殊可慨矣夫既不能莊嚴自己一體三寶果能莊嚴世間三寶亦還救得一半此法要未嘗之意也雖自己可以弗慮而居而三寶則當金碧以處但須有子來之風不可有催科之行耳此據古未嘗之意也

百丈叢林清規證義記卷第五

百丈叢林清規證義記卷第六

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

杭州真寂寺苾芻 儀潤 證義

越城戒珠寺住持 妙永 校閱

兩序章第六

述曰兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道歸

離宗猷乃至司帑庾歷庶務皆所以輔弼門庭關係甚重故夫世出世法無不閉習成已成物全體備用尚矣次之或守一材效一能盡執無忝叢林亦嘉賴焉序列雖分古每易位而交執無彼此之別無崇卑之嫌今則判然不相代謀又罕異內外班列崇卑亦時會所趣事雖不古理尚無外至於擅事權結朋黨獨斷而羣譁豈發乎不相容豈不謬歟此在王者慎擇所任復時申祖訓以戒之納諸條約而善調之庶幾衆無棄材人無廢事或馳驅於僧務或坐禪而勤修老祖風規當不遠於今日耳

執事單

東序

都監 監院 維那 副寺 知衆 知客

知事 悅衆 值歲 知浴 典座 監收

衣鉢 湯藥 請客 侍者 知屋帶知 監修

知山 莊主 庫司

列執

化主	收供	化飯	庫頭	米頭	炭頭	銀頭
但運	茶頭	行堂	門頭	貼案	飯頭	
二飯	菜頭	火頭	水頭	磨頭	雜務	
廚房	巡山	柴頭	山寮	淨頭	園頭	
照客	知隨					
西序	首座	西堂	後堂	堂主	書記	知藏
藏主	參頭	顯侍	燒香	記錄	聖僧侍者	
列執	殿主	寮元	鐘頭	鼓頭	印房	夜巡
	清衆	香燈	司水	法堂	香燈	香燈
	塔主	香燈	香燈	香燈	香燈	香燈
	行者	佛子	淨人			

僧值此執不在兩序之內年月日住持某甲重錄
當錄在單之正中央
證義曰古之清規佛法爲重故先西而後東今之
叢林辦事爲能故先東而後西其兩序執名此據
大槩而已各家增減先後隨宜不以此爲拘也亦
名執事榜實貼齋堂每執若干另用小條書人名

而加貼之又客堂用大牌一塊照齋堂單而具書
之書法從中至邊橫列上書序執下書列執字類
正楷右之邊行書題左之邊行年月日及住持某
甲重錄叢林人衆難盡知議或有事舉難以藉
查一視期單人執了然故執事進退先於此舉
出沒名條使一衆了了不致錯誤也他如律堂講
堂另有執名此不錄入者原本無故非敢遺漏也
又凡充執事無論崇卑咸宜竭盡心力輔助常住
不當以人我榮辱自生分別苟能取捨情忘醒凡
念寂搬柴運水總是禪機執事負春無非妙用頭
頭顯唯心之三昧法法了唯識之圓融所謂智慧
了辦行願無虧也○兩序分十寮見首卷目錄

西序

首座乃西序首領表率叢林轉運住持分座說法開
示後昆坐禪領衆謹守條章務求精粗勉勵執事僧
行失儀依規示罰老病亡殯垂恤送終凡一衆事皆
得舉行如衣有領如網有綱也雖諸方尊宿住持能
以禮致之亦樂充此執謂之退位爲人如文殊爲七

佛之師。猶助釋迦。攝化爲衆。上首。故此執必擇其已
事已辦。衆所服從。德業兼修者充之。在講堂即
都講之執
西堂。亞於首座。其才其德。可爲班首者也。然雖居班
首之位。猶同參學之人。須循謹謙雅。不可我慢貢高。
貽譏大衆。在講堂。卽科主之執。○後堂位。首後班。以
首座居前。班爲前堂。故此爲後堂。扶贊宗風。爲衆模
範。不遑常住。維務方丈。命則爲之。○堂主。此執各堂
有之。以掌理其本堂之事。兼理病人。然爲一堂之主。
亦須才德兼長。慈悲爲衆者。充之。至於禪堂。堂主兼
有開示之責。同稱班首。所關尤重也。

證義曰。叢林以前四執目之爲四班。首然四中之
最重者。首座也。蓋長老住持事繁。不無分心之處。
若其事專爲人開示。警策勸懲。絕以不事來學
者。全在首座之得人矣。昔靈樹之於雲門。待至多
年。方補此位。何其慎歟。若西堂諸位。既同其在尤
宜處。已從公共勸厥事。庶幾祖燈傳於無盡耳。
書記執掌文翰。一切書寫。當盡其心。不可囂率潦草。
并教初學經典。儒釋兼通者。可充此執。貼單

證義曰。古人惟以了脫生死爲大事。間有拈弄文
字。皆了事後遊戲。以資發後人眼目。非專以詞藻
爲工也。乃近日。俗中竟欲以此見長。甚或留詩書
畫。寄興琴棋。名爲風雅。全忘前修。生死到來。毫無
用處。擬古云。峨嵋白長老。作頌古千首。以壓雪竇。
太和山主面唾曰。此稿臭。富風氣已腐。人矧欲勝
人乎。愚菴頌曰。爲僧偈辭文字。酒參禪。禪在頌千
首。曾知文不在紙上。又追談元。不開口。君不見大
藏數千卷。書藏充二酉。文章末技耳。明道爲樞紐。
孔子之見溫伯雪。飲光一笑。無何有。秀上座。獨撥
叟一是不識丁。一爲文字。敷衣法是。誰傳不朽雪。
寶百之我千之。野干鳴。獅子吼。噫。爲書記者。宜知
之。自長老以下。皆宜知之。

知藏兼通義學。藏主乃其所屬。須協衷保護。經藏。凡
函帙安置。修補殘缺。以及經本出入等事。俱知藏總
其綱。而藏主分其執也。○藏主執經。揭論。起凡經書。
不借出。以山門爲限。夏李風日。喧明。喧晒。諸經。放擱。
時。查理字號。不可紊亂。凡請看者。須登牌。某月某日。

某人請某字函經邊則消賬若其人告假并餘事欲去者先查取遺失者罰抄賠已出院凡交替執事必須客堂庫房及知藏到一一檢點清楚對衆清交新執缺少者賠二執單

證義曰法者三寶之一而佛以法爲師則法尤首重也二執掌理法寶最當敬慎

維那綱維衆僧曲盡調攝堂以內事一人掌之堂以外事二時功課率衆領班上堂說法白推示衆又如一切舉唱回向以音聲爲佛事其任頗重凡堂中失儀違規舉罰不得徇情故須諳練正直之人爲之即住持有犯亦毫無私諱若表和尚堂者手拿堂規香板跪本位下表○悅衆乃維那之副此執凡有數人以大二三若維那不在堂皆須帶管堂中七期輪流料理并二時課誦外有事二板赴客堂報堂中人名朔望查收堂中什物教初參禮法一切佛事退念分明禮儀熟諳之人可安此執○參頭乃一堂參學之首看輪功夫開示後學護助參禪不理餘事堂貼中自首座起至參頭止應說之語俱可說但不得離次首座在西堂已下俱不得說西堂在後堂以下皆不許

說乃至從衆在參頭則不說

證義曰按翻譯名義集梵語維那此翻大誦謂知僧事之次第也三寶感通錄云劉宋時太始中揚州瓦官寺釋慧果者少誦法華經及華嚴十地品忽於園闢見一鬼出現致敬云某甲昔爲衆僧作維那小不如法墮地獄今生噉獲鬼中法師慈悲願助拔濟昔有錢三千埋在柿樹下願取爲福慧果告衆掘錢爲誦法華設會後夢見前鬼云已得改生大勝昔日之苦報也其餘如僧護經梁皇懺等並明感報尤斯執者鑑之慎之其餘各執例此可知矣

清衆有內外在堂內名清衆一切照堂規隨衆不理事務唯坐靜香禪堂在堂外名聽用即公務也不貼證義曰大約成佛作祖者均從堂內清衆而出古則內外諸執無不以參究爲事今雖不乏其人而收其發心辦道者置之堂中坐香結制常住諸務不累絲毫惟欲其人人成辦已事而已噫此是選佛場爲清衆者當如何激昂奮發也耶若藉此以

爲偷安地殊爲可惜。甚或漸檢閑不受約束。尤爲可憐。愍矣。然長老班首祇宜常示其迷津。不得故苛其香板。且勿強受執事。以違其初心。多派經懺。以撓其正念。使之功勳間阻。日久而無成也。至堂外聽用。凡常住差接。無得推故躲避。差不公者。對衆白。

禪堂香燈焚香供水點燈。息燈晚課。衆上殿時。掃地拭桌。照管堂師行李。吃二堂粥飯。半月到庫房取香燭。油紙五日取草鞋。銅肥七期散。糕果燒放。參遇上堂。則掛牌。餘照堂規。隨衆。禪堂貼單○司水每日清晨打面湯三時。漱口水出坡淨脚水。應時打掃前後丹墀。及小淨溝。以洗面等水。沖之。勿令作氣。堂中有事相幫。燒放多小食。收拾器皿等事。閒時採楊枝。倘侍寮不在。早午齋堂出生。晚課殿上出生。餘照堂規。衆。禪堂貼單○以上第一條。
見下大衆章

證義曰。香燈司水乃專爲禪堂執事之人。夫了學大事。請衆最便。爲衆充執實勢所不得已也。然充此執者。當知汲水焚香。儘可參究。掃塵洗脚。時靈

消息。但須除心。何必執定除境動感。應得反勝。靜中工夫耳。

祖侍衆影堂香燈。侍奉先祖。故爲序位。影堂不時洒掃。凡上供入厨庫。取供朔望。取香燭。油早晚點路燈。開山祖塔上供。祖侍跪獻一茶果。二箸三菜。四點心。五湯六飯。七清茶。其餘塔前上供。祖侍提茶。凡諸祖忌辰。預白方丈。上供列祖忌辰。單實貼本寮。失誤祖忌。不白者罰。

燒香乃侍寮之首領。凡住持說法。如上堂小參等。鳴三陣引磬。時出位拈香。三闍展大具。三拜起具。問訊歸位。又上堂上供。祈禱掃塔。小參等事。當預燒爐候用。雙手高捧齊眉。在住持前行。

證義曰。古人親近知識。多在侍寮。以長老尋常接人機語。不離左右。可以隨處薦取。故也。昔南泉垂問。來日設局。祖禪馬師來否。洞山對曰。待有伴即來。雲居侍者持燈至。見影在壁上。僧問。兩個相似。時如何。雲居曰。一個是影。今祖侍中有此。伶俐漢否。耶。洞山侍百丈。次丈云。汝撥爐中有火否。洞撥

云無火丈撥得少火示云此不是火為發悟今燒香中有此伶俐漢否耶

記錄外則書記內則記錄凡遇小參上堂等事則傳牌出門則執杖請拂方丈設法則寫法語實貼班首秉拂則寫牌懸掛一一皆其所執故長老語錄多出其手也此執以謹慎精細為要

證義曰叢林中得文字法味者首推記錄資須敏達品重恪恭雲棲崇行錄云唐終南山至相寺智正禪師住山二十八年不涉世諱弟子智現伏承法教正凡有著述端坐思惟現執紙立侍隨出隨書常鎮日不坐一日足疼心悶不覺仆地正曰昔人翹足七日汝今纔立顯墜心輕故也噫古人忘軀為法風規若此記錄之就不當如是耶

衣鉢外則監院內則衣鉢掌理常住莊嚴法器財物等事故須老成者為之立心端謹遇事通融庶幾上下雍肅故輕佻與拘執之人俱不可用所有寮規當執記取凡七條○一莊嚴法器出入清楚○一銀錢出入隨登賬目每月兩算○一果品食物愛惜收藏

精潔奉客○一住持公出內外照應更須留心一客至方丈所為某事自有知客交明監院定奪唯或點或飯見機款待香信禮物不得私開○一待同寮及行者等須端嚴正直不得言譁嬉戲○一客房物件或用或藏各得所宜不致損失○年月日方丈示證義曰衣鉢為住持心腹之人行住相隨財物重托凡住持名譽資財損益全在此執不可不慎據古云石爾恭師道行孤峻優於才力久依天童宏智細大執務靡不歷試歸省時其母曰汝為人主事苟不明因果將累我於地下恭曰其於常住毫髮不欺無足慮也噫尤執務而能毫髮不欺者斯稀矣

湯藥外則典座內則湯藥應時供奉住持湯點左右應接佐助衣鉢撫恤行者此執須豐儉得宜尤嚴戒背衆飲食

○請客外則知客內則請客此執原在禪堂韓日二人在方丈一為當值不離丈室凡客來一面接待遂白住持或須齋點聽衣鉢語報廚房不得貽誤或

有信物清交衣鉢粥飯過二堂一爲監值早晚法座焚香點燈亦隨侍住持不相離遠以禮儀閑雅爲要證義曰按僧護經梁皇懺等載一沙彌盜果子七枚一人盜餅二番一人盜石密柴少許俱受三途苦報緣此是常住物或私食或私與人俱犯盜戒又禪宗秘要云僧照禪師南嶽高弟辯才無礙禪定第一嘗用菜鹽一撮作齋飯後入定忽見相起計三年增至數十斛急賣衣買鹽償衆其相方滅吁可畏也

侍者隨侍之義有通有別通則自燒香起至聖僧止皆名侍者別則此執專侍住持以勸謹爲要每日先於方丈及法堂內佛前焚香換水拭桌掃地一切齊潔已然後伺候住持盥沐茶湯收換衣服早晚問安出入侍立服勞執役先意承迎客至奉茶齋堂出生有事二板赴客堂議事送執與客堂同安列執領是住持上下通話如孝子之事親則得矣此執不得過幼以年長者充之

證義曰古來一切高人其初侍師側時皆能忍難

忍之勞苦方可得無得之妙法此乃重法輕身自古然也具如律藏及沙彌要略說文雲棲崇行錄云唐招賢通少爲六官大使因詣烏窠求出家窠不納堅求乃爲剃落執侍左右勤劬不替經一十六年不蒙開示欲辭去窠問何之曰諸方學佛法去窠曰佛法此間亦有少許遂拈起布毛吹之通忽大悟因號布毛侍者蓮池云人見侍者於布毛下悟去不知一十六年忍勞之力也匪多艱辛勸焉有今日事遇明師者幸無以躁心棄之

聖僧侍者堂內安單住持落堂拂座獻茶拂拭竹筴香板打七照應住持面前香爐及放參茶果等事二時過堂及晚課出生已上侍寮共八執俱禪堂貼單

以上第
三寮竟

證義曰聖僧即禪堂中所供之神僧像也禪堂古名僧堂因衆僧共居一堂故此僧堂中所供奉是阿若憍陳如大聖僧也此聖僧侍者之執專在堂中事奉聖僧之香火住持落堂兼事住持茶香等事故名聖僧侍者邇來禪堂中多供佛則聖僧之

像寂無供者。又改僧堂之名爲禪堂。而聖僧二字之義無著落矣。以上待寮共八執常與住持親近。又過時多以青年者充之。故應遵守規範不得在住持前訟人之短。不得在同寮中戲笑不得懈怠偷安。此三事尤當謹戒。據古云別峯印住雪竇有小師訴頭首過寮。厲聲責曰。汝是我小師。包含上下。則可反暴人。短居左右。必敗吾事。杖逐之。聞者歎服。又宏智在洋禪師爲侍者寮中。與僧微詰智不覺大笑。淳適過聞之。至夜詢之。智曰。偶與僧語話而適不禁發笑。淳切責之。又真如智侍。智坐禪困極。以圓木爲枕。睡酣則枕轉覺而復起。安坐如故。率以爲常。或謂用心太過。哲曰。我於般若緣分業薄。若不刻若勵志。恐爲妄習所牽。況夢幻不真。安得爲長久計。應即此三事當謹之前鑑也。○

以上西序竟行者。淨人二列執附前住持率

東序

都監亦名都寺。上古無之後。因遺林人多事煩。故復設此執。乃上輔住持下匡監院者也。雖不如監院之

勞苦理事而大端則須維持是故亦名總理其位次大殿站在東邊末跪在維那並肩左行在監院後齊堂坐位在監院上在常住教十年監院之勞方充此執乃酬勞安享之位與首座平肩在堂外也。證義見後○監院爲東序首。訓住持右肩執總庶務如栽培田園辦糧收租納錢米會計賑濟大眾粥飯施土應酬一切皆其執也。然凡事必會議稟住持妥貼方行勿得任性自專訓誨行單工人無縱威暴設使莊庫執務必須公平無用私黨總之必具五長可充此執一者慈悲恩顧大眾二者公道毫無偏私三者謹慎小大無慢四者勤勞不圖安逸五者敏速事無留難如此監院常住所賴也。反此則損可知其位次大殿站在西班末跪在住持後○副寺即監院之副其所管執與監院同凡事與監院和衷共濟一切煩雜瑣碎之事監院不及照管之處賴副寺治理財米出入隨上日記收管支用令庫頭每日具收支若干簽定飛單呈方丈謂之日單十日合次謂之旬單一月一結一年通結或每月十四三十到客堂會兩序逐一結

算有無兼管謂之曰黃總簿方丈庫房各一本○知事亦名知糧正理糧差出入官府兼管田地山場界限等事每年錢米須早完納不致差役入寺爲第一要事完糧串票交住持藏貯不可自藏

證義曰此之四執事既關重因果亦重不可不慎也禪宗秘要云昔天台拾得禪師於國清寺莊牧牛寺僧說戒拾得驅牛至僧堂前撫掌大笑曰悠悠者聚頭首座呵云瘋人何得喧嘩說戒拾得曰我不牧牛也此羣牛者多是此寺執事僧人也一各呼亡僧號牛各應聲而過學衆錯愕咸思改過噫可不鑑哉據古云昔寶壽師在五祖寺庫房充執住持戒公偶疾服藥須牛置行者就庫取寶叱之戒知之令將錢回買寶始與後洞山缺人郡守書託戒舉所知戒曰寶生蓋漢去得壽出世住洞山遂有寶壽生薑辣萬年之句流傳於世云庫司料理庫房錢物茶果等項以及公用醬菜等物皆其料理四要廉謹之人並掌倉庫銀匙

證義曰僧菴雜錄云混源在紫雲爲庫司精勤充

執於庫房規則線毫無犯然猶恐有過沒題其寮壁云滴水粒米盡屬衆僧務悅人情理難支破當思披毛帶角豈旦久長明因果人幸宜知悉

庫頭專掌支發收檢一切食用等物蓋庫司下之任力任勞者也謹厚之人可充此執

證義曰此執紋詞太略今遵他本以補之曰油鹽等物藥不亂發大衆食菜鮮醃有異照各家舊例以爲準定一切執事發油並照常規禪堂草鞋五日一發行單草鞋三日一發朔望發各處油燭茶棗線香草鞋等隨報而發凡上供菜果俱五色唯影堂祖塔加湯點廣菜有齋發下院腐物庫內有事相幫料理照管門戶及諸器物要秉公無私之人可充此執

米頭米到過數上倉儲淨沙穀不時照看勿使煤爛此執以勤力潔淨爲主春米稍粗得宜勿雜糠屑稻頭令人難食又五穀糧食及諸用器俱務收晒如法既不暴殄客飯客麵照例平發

證義曰古者內外諸執原無大小六祖爲米頭而

得法莫以外單而輕也而尤斯執者亦勿自小其

要

炭頭並爐頭預備柴炭以禦寒事或問化主或出寺產須令足用亦勿浪費兼管爐爐小心火燭

證義曰兼管爐爐者蓋公界園爐易於光陰虛度各宜修造不得檢閱外書及書畫等不得談笑諍

論不得烘焙鞋襪及彈指賦於火中不得撥火飛灰不得久停亂擠須挨班進違者白客堂行罰

印房掌理經書韻錄等板常要看視清理不致壞爛紊亂不許人私刻印記安板處須明暗通中近風日

則易裂太陰閉則易爛凡裝印用紙用墨以及書面釘線等項俱以潔淨堅固為佳不得私索銀錢各種

定價不得私意增減應用流水簿登記明白或按季按年交白住持結算此係流通法實之執各宜發心

盡力料辦因果不誣慎之勉之

證義曰印房掌理刻印必須眼目明利讀書邪正緣近日多有愛可擬僧強引佛祖遺言鑽執邪見

自以為是編為語錄輒化檀信刻行倘若不識邪

命於字原本不明

正莊情面一經升傳誤人不淺山菴錄錄云于

江紹直指既休菴三人俱是博地庸僧絕無正見妄自刻語錄又如暉藏主將金剛經每分析段

妄為之頌刻板流通時怨中愷在桐谷暉來謁愷愷問暉此經以何為宗竟暗無曉此非欺世盜名

而何當今名德尊嚴謾法士大夫遇有如斯疏錄切宜斥而止之萬勿市情曲譽為之序跋當思謗

大般若報在阿鼻應之至於邪教五部六冊等書久奉嚴禁自不敢混行送入或有續出之書粧點

佛祖言句雜入邪教妄謬之詞如鍊丹出神等類或將心經金剛經等荒謬註解附印流傳均難逆

料尤當呵拒銷毀扶護正法以弭後患也但運庫貼庫庫房外買物件并挑運柴米竹木等必

要交收明白遺失照物數賠庫房有事閑即相帮證義曰他本補云若挑物人多立一人領眾記管

出則賁珠行歸則散步走領眾失管缺物罰照價賠凡路費泛濫混用者查出一賠十

附常住財物出入規矩并條拾五十八條

愛惜常住物如護眼中珠與利莫若除弊蓋公自爾無私信施脂膏沾染便成業海伽藍因果明察即是福基銘曰物屬招提絲毫難犯守在爾躬必敬必憚清若澄潭正如直幹無曲無私何憂何患一有差池龍天較勘○一監院是大眾所倚須發大好心扶持叢林弊端要革利益要興不可糊塗過日只圖虛名如所為悖理眾勸不從者罰已出院○一衆執皆有入充監院管何事須總理一切時時覺察處處巡行莫誤衆事若衆執有事俱白監院不白者罰誤事者出院若監院自專不與兩序共議輕則罰誤事者已出院○一副寺出納常住財物等登記明白失記者罰率混不明者罰凡田山等花利銀錢至通兩序同看驗過封記用時對衆開封私開者罰○一庫司管各色器物應何務者交付彼本務明白彼退務時同監院等照前一二點明交代違者罰若失壞者記彼賬名令賠若忘記即代賠其賠銀仍買原物無混還者罰○一庫頭管諸物件內外出入當與而不與者罰不應與而私與者倍罰○一給發香燭油米果菜

等不照規例徇私加減者罰○一買賣收租暗中索利者罰賠出院○一米麥等至查收明白即記賬聽用此係大眾慧命所關不許出還舖店貨賤及難如有違者大眾公擯○一一切財物若以公濟私及私情挪借易換不白明者賠罰○一飲食背衆及恣意多費油燭等物者罰○一飲食等不時揀點若以瘦爛招病之物供衆者罰朽壞者賠償○一亡僧物不得誤用病人買物必與多寡從公違者罰○一各處應用之物如香燭之類預時置辦應時不齊者罰○一凡罰繳銀錢俱歸公用其免坡務仍歸坡務用混用者罰賠○一監修料理匠作器用凡物件出入隨手記明不記者罰失者罰賠如偷安不監查工匠及錯誤工賬不清者罰○一每月十四三十集兩序算賬書記報賬若失算者罰○一每年糧稅串票呈方丈收繳私藏者罰○一庫房執事凡交執須一一對衆點明交付新執違者罰○年月日○住持某甲重錄以上第
證義曰按律部管物有四種一者常住常住謂衆

僧舍宅什物樹木田園人畜米麥等物以體局富處不通餘界。但得受用。不許分賣。故重云常住二者。十方常住。謂寺中供僧成熟之飲食等物。體具十方。非局本處。善見律云。不打鐘食。犯偷盜罪。蓋明十方僧俱有分故也。三者現前常住。此有二種。一物現前。二僧衆現前。但此物唯施此處。現前僧衆故也。四者十方現前常住。謂亡僧之物。體同十方。以十方現在僧得分放。毗婆沙論云。盜亡僧物。則於誰處得根本罪。答云。已作羯磨者。於羯磨衆處得。若未作羯磨者。普於一切諸善說法衆得。今詳分亡僧物。十方來僧在羯磨數前。即得羯磨後來不得也。懶菴云。此四種常住之物。不可絲毫有犯其罪。非經先聖後聖叮嚀至切。山僧或出或處。未嘗不以此切切介意。猶恐未至。作偈自警云。十方僧物重如山。萬劫千生豈易還。金口共談曾未信。他年怎免鐵城關。人身難得好思量。頭角生時歲月長。堪笑貪他一粒米。等閑失却半年糧。據古云。宏禪師秀峯祥公之嗣住啓靈山。有真人卜弔

所視此松。主宏堅臥其穴。不克裏事。郡守仇待制。遣人諭之曰。千年常住。一朝僧長老。何苦爭耶。宏曰。不可以一朝僧。數千年常住。竟寢其事。僧值原無實位。取僧衆輪值之義。亦取僧中較直之意。无此執者。應不阿諛。不委曲。不回護。不偏黨。代方丈監當。其所不及。早晚出入。內外大眾。皆當嚴畏。故亦名糾察。自班首起。至參頭止。凡五日一換。新舊交替。在大殿晚課念佛。畢。僧值先請竹篋。放佛座前。課畢。舊僧值行十方禮。禮畢。請竹篋下來。對新僧值一舉交過。一問訊。新僧值受竹篋。行十方禮。禮畢。各歸本處。每早三板。催點路燈。從方丈以及各寮。催衆上殿。各處嚴查天明。看開山門。大眾過堂上殿。照看門戶。粥飯吃二堂。兼發放。送大眾出坡。回安置各物。如法晚課。催衆齊上殿。日沒少頃。看關山門。上鎖。俟堂內起香。催點路燈。及各處琉璃二板。有事客堂議事。無事則已。止靜後。各處巡查。四枝香。開大靜。後禁止點燈。六枝香。完香息。路燈。細看廚房。茶房。火燭。凡遇禪七堂外事料理。此執母論住持及諸執事。有

過則舉有失。卽不順私情。乃叢林公直之執。必須居心如水。執法如山。方能使衆僧咸感。次第出入。循規。坡事不怠。坐香俱到。過堂上殿。齊集無誤。鐘鼓分明。內外有禮。倘方丈不遵。祖堂跪香。大衆不遵。上方丈遵規處。則此執得其人。卽可恒充。不須更換。其請在齋堂粥飯時。知客先將竹筴置齋堂中。住持案前。新僧值向上展具頂禮三拜。知客至座前。一問訊。將竹筴一舉。下對新僧值。一舉。交過竹筴對面。問訊。新僧值向上一問訊。知客卽將齋堂門外預備僧值燈籠。親持交與其餘禮儀。仍照請執事條所行。

證義曰。所謂僧值者。叢林人衆。理須整肅。故擇衆中之梗直不阿者。爲之檢點。於其間事甚繁碎。恐一人精力不及。難於久在。故令兩序挨次輪值。是名僧值也。至若關係叢林大事。不可遲誤者。無論內外執事。皆得隨時經管。有當言者。亦可各抒所見。直言無隱。不必待輪僧值卽住持。有犯亦可在齋堂粥飯時。對衆跪白。所謂君有諍臣。父有諍子。若細小事務。與衆無礙。不害常住者。卽僧值亦當

善權處之。蓋人人不免小過耳。禪宗秘要云。唯佛一人。無有過失。餘人誰能無者。弟子見師之過。若實若虛。其心自懷。不復能得法利。應作是念。我先世福德不具足。故不得值佛。今值是難行。師我不應念其過失。而自妨般若。師之過失。不著於我。我但從師受般若。若法譬如狗皮囊盛好實物。不應以囊故而棄其實。如弊人執燭照道。不可以人弊故而棄其明。自墜溝壑。所謂依法不依人。也。若不可依。勢難共處。一期住滿。我可他去。胡用多言。

知衆爲知客之首。外應檀那。內調大衆。既欲和光同塵。又須任勞任怨。時察大衆賢否。勤惰。舉直錯枉。不得愛憎不公。凡客堂外單巨細事務。留心照管。凡送新執。必開示彼本執所宜。令彼警心。以期稱執。

證義曰。他本補云。知衆正理。客情。及一切牌面。有齋散臘。派理執事等。凡送新執具茶送單。問訊云。云出坡。催督。避懶。并收理不盡坡務。

知客執典賓客。凡客到或僧或俗。不啻識面者。無論高下。俱要謙和。盡禮請問。姓號。居處。及其來意。不可

怠慢或遇可疑之人又當外禮內防不可一例輕信以致失事若遠僧來住或生客寄宿宜詳審來踪看光景體貌不可留者即好語却之儻若縑素上客至一面接待隨令照客通白住持然後引上相見次者就客堂款待只宜閒談佛理不可妄談世事臧否人物餘見客堂規約所說

證義曰知客一執須明曉世緣兼通文墨方可應酬無礙蓋來往雅俗不一故知客得人不惟佛法尊重亦使僧衆無識不可忽也

附列照客料理外客房潔淨整齊客至伺候茶飯捧香信禮物到方丈交當值侍者客宿則照應單被等項並管客房行李燈火等事執掌鎖鑰若失物者罰賠凡侍客不許私索客送等事違者查出重罰凡知客陪客茶飯等事須殷勤站侍不得有失感儀凡呼喚即到前合掌恭立無事靜居本寮不得尋遠茶點客飯等依知客語而行○茶頭三板夜巡巡燈燒開水面湯候殿主先打水粥罷止靜燒開靜茶皮四枝香燒開水午飯罷燒二板茶止靜燒開靜茶四枝

足香燒開水晚課後燒開水候三板茶止靜茶四枝香茶如打禪七加六枝香八枝香開水有佛事不定照管洗面至天明復取湯洗面者不許除老病及尊客手巾宜洗潔淨非時索開水洗衣服者不聽○行堂帶碗頭凡粥飯未開棚前齊鋪碗筴值日案上焚香盛菜飯不得粗蠢致碗碰作聲結齋畢方許收碗值日者吃頭堂候吃二堂人到值日行堂食罷淨碗筴須留心收拾失遺損壞者賠過普茶到禪堂領茶意茶鐘茶畢即還過齋鋪蒲墩拜過即收齋畢貼齋單地三日一掃兩衆半坡值日看寮凡打禪七吃放參點柱燈鳴三板三下放參完收碗畢即息燈凡值日者免晚課誦餘隨衆

門頭日夜照應門戶以時啓閉不得有誤出入人等留心照看防小人混竄偷竊物件或夜扣山門先通知同寮然後同開有尊宿官員士夫等將到速報知客遠方僧俗隨喜者勿拒值日者看寮守門不移步證義曰古有門頭偈云凡爲門頭者見客便起迎切莫分貧富皆當禮待人門庭動洒掃語笑莫高

喧鄰里宜尊敬兒童須照看叢林門大開游人不必忌若故攔阻人無私却有弊黎明即早起既晚便關門小心防火燭定例不然燈既已无此執身不離山門將晚須嚴察休容生面存凡有輕微事照規給公職若再私案化察出定還預少年諸婦女莫與共閒談三寶清淨地切須避疑嫌乞丐匪僧輩休教入門來恐生叢林事亦恐不雅觀日中紛出入倘要常著眼夜靜若出入更要細查點莫道此執小門頭關係深眼明心細者方可掌山門

附客堂規約二十條

但養負鉢本為參尋撥草瞻風骨無別事既垂見訪宜禁喧囂諸事安排百凡隨衆動靜凜乎人表閒忙卓乎衆先有法可嚴有儀可範如此法器可謂高流所有規約幸相共鑒○一客至茶湯點心畢被一一調停若不識面即請問名號住處不得疎慢失誤違者罰○一值日知客不拘有事無事必須客堂靜候失候者罰○一早晚上殿若無僧值即知客照應路燈及大殿蒲墩前照管諸師站立行列如不到者查

問公事有無誤者罰○一聞梆聲諸師過堂若無僧值即知客照應打板接滾板及站齋堂照應誤者罰○一遇班首秉拂或入節節勞或兩序公幹出寺等須知客自請一次已然後便照客請○一官員來往帖到即差照客白住持知客先為侍陪奉茶乃至跟住持候送候者罰○一凡二板客堂議事副寺舉實費用費事值歲舉坡事悅衆報堂中事侍者舉白住持上下通事知客開時節人情當作一切大小等事議舉同白住持○一內外諸師有事白客堂值日知客理直置不理者罰若口角相爭白客堂者秉公直言如不服者請衆知客公議處罰倘再不遵公議出院若徇私情斷事不公者一併議罰○一外遊閒雜人在寺閑事者知客協助如值日坐視長縮不前者罰○一知客無事過堂上殿出坡不到者罰除有疾病○一諸師出入不到客堂告假銷假者及在外閒遊放逸執事人知而不舉者同罰○一客堂一應事務或有專權自任或同寮互相嫉妬及私情偏袒者白衆同寮議罰○一知客雖非值日亦不得在外閒

遊違者罰○一禪客至不得一例諸方耆德安上客房舊執回來素有功於常住者安上客房五日作客次安賓者寮遠來禪衲及久住者三日作客初參晚學一日作客即隨衆行事至於江湖混雜之輩早到一食晚到一宿即請別行不安客房混雜者罰○一別利長老至請淨面更衣吃茶即報住持然後領見乃至齋畢巡單客方丈後安侍者一位餘安客房彼若參堂巡察大眾齊禮法堂右設一座若看兩序另外看單彼不參堂巡察大眾不禮唯兩序看單彼亦同看兩序○一施主設齋散觀等事副寺協同知客公議如式○一齋供小食除客堂待賓客內外一例散臘單臘雙臘照規○一客衆及法眷道友到者俱客寮暫住然後斟酌送堂如混送入堂者罰○一凡求住者令先看共住規約欲進堂者先看禪堂規約私商衆執察其立志的係參學好人可許安單若邪知邪見或顯野頑劣人皆不許入堂妨衆混送者罰○一客房牀帳等一切物件俱宜檢點如法不得私借一切外單及諸閒住如有以舊兌新者照一賠二

不能賄者實已遷單○一凡有佛事命照客預掛牌失誤者罰○一凡書信至或禮物至問明送某處即登簿或當時收送交代仍將回書付來手失誤者罰○一客堂衆執犯誣聞者即時抽單逐出勿論是非或恃強偏見障礙同寮等執不肯和同商議有礙常住事倍罰出寮○一凡起單者細查單物防錯携常住物件如失誤者罰○一凡求戒者問其來歷并經律衣鉢香信席銀等俱齊備引彼見書記登簿若不依法而誤許者罰香信等見第七卷戒期條說俱如法已引見住持即送進堂先自禮佛行十方禮已次招求戒進堂禮佛三拜已次呼作禮諸師三拜已引證呼求戒諸師引進師三拜答云禮佛一拜○一應用人情錢物及公署禮節等須兩序同商議若執已見而行者罰失誤重罰○一僧值條例見前執事申明○年月日○住持某甲重錄

證錄曰施主往來銀錢進出多從客堂手善惡因果昭然不爽行禮云昔揚州白塔寺道祖掌知僧物自在侵用忽冥官數人白日入寺曳下地欲斷其頭祖驚叫乞命官厲聲言合房資財並送還僧富放汝活剎叩頭言不敢違命即鳴鐘集衆盡

衲衣物造像設齋冥官三日復至見視一鉢一箸
不言而去。私自勉勵進修卒成明行。故齋菜經
云。寧自噉身肉。不得盜三寶財物。謂山僧云。常住
須過戒力。扶莫將妄用恣貪圖。掌他三寶門中物。
惜似雙親兩眼珠。暗裏縱能機巧算。冥中自有鬼
神誅。絲毫若也無私取。免至來生作馬驢。○以上
第五寮竟

典座古云。首座調性。典座調命。掌衆飲食。勿視等閒。
一切供養務在精潔。護惜常住。不得暴殄。就廚粥飯。
不得異衆。粥飯上桶。先望齋堂焚香拜已。方發過堂。
餘如廚房寮規所說。同此○貼案。凡上供供菜。須製
熟得味。不得先嘗。不得用生菜等填底。煮液佛神。罪
各不小。不得私造偏衆飲食。若大衆菜及客菜。應先
嘗味。使調和得宜。不得粗心失味。亦不得私做人情。
與者受者俱罰。除病人要不罰。此執兼打呼板。若板
若無典座。俱屬帶管。

證義曰。按僧護經。佛言。汝見第二瓶者。乃至爲僧
當廚。軟美供養。在先食。噉粗惡者。僧中行付以

是因緣入地獄中。作大肉。現火燒受苦。至今不息。
汝見第三瓶者。迦葉佛時。是僧淨人。作飲食時。好
者自噉。或與婦兒。粗惡者。持僧中行。以是因緣。
在地獄中。作大肉。現火燒受苦。至今不息。

飯頭香到。開槌打粥飯。先盛供次。齋堂客堂。山寮園
房。塔院老堂。病堂。餘外私給者。罰夏季粥飯。宜量人
衆之去來。扣水米之加減。如有餘宜。早調理。不得致
緩。○二飯。飯頭即客。每日料理小食。飯頭相幫。或客堂
或侍寮。報客數已。八車取米。小食。銅匙歸庫。房俟行
單。安心用客。飯。銅匙。照單三處。輪日發一客堂。二禪
堂。三方丈。○菜頭。三時菜。俱商之。典座料理。清潔切
大衆菜。一齊相幫。勿使狼藉。

證義曰。僧護經云。汝見第一瓶者。迦葉佛時。是出
家人。爲僧當廚。應朝食者。留至後日。後日食者。至
第三日。以是因緣。入地獄中。作大肉。現火燒受苦。
至今不息。

火頭分大大火頭。每早三板後。燒粥。粥禪堂板香止。
粥燒飯。鍋熟後。仍坐管。不許諸人取火。開槌後。無阻。

小食客飯亦大火燒晚粥同○小火頭候禪堂送香燒菜鍋小食客菜小火燒有齋煎腐若蒸饅頭一齊相幫凡除火即掃竈前謹防火燭竈下不得積薪每晚收拾打掃乾淨烟內每月朔掃一次

證義曰僧護經云汝見肉樹迦葉佛時是出家人爲俗當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息又禪宗秘要云西域達摩密多尊者智慧深遠功德具足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔和素樂善法聞尊者坐禪第一即共相將往詣其所於其住處有三重窟窟時二人至下窟中見一比邱著弊衲衣形貌醜陋端坐窟前爲僧然火時二比丘問言長老達摩密多爲在何處答言今在窟上窟中汝等宜可急往見之爾時二人進至上窟見向比丘已於中坐時一比邱語其伴曰此老比丘云何乃似向所見者時伴比丘聽應慢悟即語之曰今此尊者尙能流布名聞豈不能至此而坐即前爲禮問曰大德威名世間希有何故自

屈爲僧然火達摩密多曰子今當聽我念生死受若長遠若使頭手可得然者吾當爲僧而盡然之況餘身分及以然火何足爲難吾念往昔五百世中常受狗身飢窮羸乏未曾再飽乃於昔時值一人醉嘔吐委地我食得足又昔曾有夫妻二人糜熟出外我見無人頭入器中食糜得足頭不得出夫妻回家瞋食其糜即斷吾頭於五百世受斯狗身雖一飽滿而失身命以是思惟生死長久週遍五道受苦無量故吾今者不憚勤勞躬爲衆僧而自然火時二比丘聞是語已深觀生死無量過患應時遽得須陀洹道

水頭掌理廚房茶房及各堂缸水常令盈滿清潔所應用勿使缺乏亦不得怪護不與或更瞋怒水桶挑舉即覆夏月用濾水囊置傍以便濾用隨衆過堂尊客往來兼挑行李須親交明力金照常住舊例私索校量者罰

證義曰僧護經云汝見水中立人迦葉佛時是出家人爲僧掌水見僧用水小復過多逐可意處即

足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立
唱言水水受其大苦至今不息

磨頭有乾有水乾者磨米麥等隨摩房水者作豆腐
等凡磨事須收拾潔淨不得狼藉踐踏或私與人者
罰○雜務象桶頭淨齊堂桶收供飯桶淨器皿淨鍋
大衆油醬客菜作料聽典座貼案語入庫聽發廚房
人吃飯雜務行堂菜頭行菜凡厨下應做之務不得
推委及動換洗器水○香燈打掃廚房內外打茶催
本寮人課誦上殿除公事若止靜不到者白典座朔
望到庫房取厨神供果香燭及厨用茶葉○廚房十
執須壯健有公忠道心者充之

附厨房條規凡十條

寸薪粒米當知來處之艱難滴水殘羹須念作時之
非易既不肯暴殄於天物更當思調和夫菜口酸鹹
適味香軟得宜慎重烹飪勿生輕忽以供養爲懷不
貪泉腹雖隨衆作務常抱道心粥飯三時不得一朝
失誤晨昏二課何妨數刻消修銘曰雪峯飯頭濟山
典座古德芳風於今未墮誠爾狂心慎爾口通運水

搬柴毋忘者箇堂內坐禪堂外禪坐誰知傳衣不離
確磨故此行門佛天所喜求福則得造業則失勤謹
廉隅求福之本偏衆懈怠造業之基謹遵規銘爲汝
良師○一廚房共住者粥飯小食俱在厨下同衆甘
苦一樂不許別處私食及私留鮮美自食者罰早課
不上殿者罰竊取常住油米食物者倍罰出院○一
菜頭洗切大衆菜聽典座調理辦齋等事一齊相幫
不到者罰○一飯頭煮大衆粥飯洗鍋二飯相幫燈
飯器俗呼飯區飯器亦飯頭洗有齊開大鍋飯頭三人隨
宜分派推讓失事者罰○一貼案收拾客菜小火頭
燒火雜務洗鍋留私菜者重罰照應開柳接板及神
前點香失誤者罰○一雜務到庫房取客菜偷取私
留者重罰出院○一除當值坡謀不隨衆者罰○一
廚房高聲大叫者罰飲酒賭博者重罰出院新吃烟
者罰○一設齋日頭堂所剩腐菜晚粥再供大衆不
得棄擲違者罰○一不得將滾湯潑地上傷蟲蟻命
違者罰○一香燈照看衆人行行李失則罰賠○年月
日○住持某甲重錄○以上第六寮竟

證義曰三世佛祖皆從行門而出如雪峰義存禪師初在德山會下充飯頭後主雪峰爲一千五百人善知識潭州潯山靈祐禪師初在百丈會下爲典座後居潯山亦領衆一千五百故今規銘舉此二人以爲行單勸發并見古人序列原無上下內外之別也雲棲法蘊云邇來年少十指不點水百事不干懷坐香則曰腿酸行則曰腰痛早夜勤修則曰吾體弱多病或詰之則又曰愚者用力智者用心愚修福智修慧愚果若是言將見邇來以頭陀愚六祖以米頭愚雪峰潯山以飯頭典座愚至佛不捨穿針之福得無佛亦愚耶又崇行錄云宋雲居而初謁膺膺與語三日大奇之而讓令刻若事衆於是而操井曰司樵爨通掌寺務不妨商略古今噫古哲高風如此聞之令人興起然此不獨爲廚房十執勤一切行單皆當知此義

值歲正理坡務耕種收租等事有專二板赴各堂議事兼管常住竹木或修房屋必須用大材料者衆議食同上白方丈奉命然後斫伐若私伐一株罰賠

出院或私行售賣皮私情與人者倍罰出院於一切坡務耕種收租等意皆偷安不實心辦理者罰出院證義曰仙本補土夏霜梅雨一月之柴冬備陰雪數旬之糧最爲緊要緊斫伐柴薪須要擇地并留樹秧以俟長成凡柴頭上山斫柴大衆出坡等皆要親到不得偷安刀斧繩索置挑等物時時檢點價住深山者可安此執

知山修田名知田須識常住產業界限分明不得侵混他界以致爭訟每年春季會兩序衆執同清理界畧一次田畝應時開墾種植怠慢者罰若有私弊倍罰出院花息成交親到庫房交收明白凡新受斯執各堂事房及前執頭看界限認熟吃二堂粥飯以防偷竊片食應偷者送堂各堂辦理不得私行拷打致釀事端巡山隨知山行事竹木茶筍等皆所照管凡有偷竊竹木之人不得私自放走查出重罰粥飯亦吃二堂○柴頭即小每日斫柴若干爲定多則加錢少則除販全日不斫扣除飯錢若開山斫柴商之值歲知山不得硬自作主柴薪不得私賣查出罰賠

刀繩傢伙俱自辦過亡僧輪流擡棺收力金并辦應用柴薪此執多俗人爲之○山寮香燈打茶水粥飯火缸題三日到庫房取草鞋朔望取香燭茶葉上供入厨庫取供打掃本寮看行李如有失誤者賠

附山寮規約凡七條

夫山阜爲一寺之龍脈林樹爲一寺之庇蔭木竹花菓僧坊所資土嶺石峯風水攸賴一切無損則合寺興隆僧衆適悅而安於居矣所以一切竹木不可忽亂砍伐一切土石不得任便採取此山寮大綱也其餘規條開列於後○一巡山不論風雨時在山中四圍上下巡查不得偷懶致有盜取等事如懶惰偷安者察出重罰○一山中竹木花果柴草不得私賣如犯者重罰出寮○一小工須聽知山吩咐砍伐柴木枝條不得任意伐去樹頭或伐盡不留遺種違者罰○一小工若常住有事即聽呼喚如違者罰○一山寮賭錢不論僧俗犯者出寮○一山寮相打相罵不論僧俗犯者出寮○一知山管理山寮諸人須實罰均平如偏私者罰○年月日○住持某甲重錄

山寮

證義曰凡附近叢林竹木與山門作景致宜畜培茂盛護持龍脈蔭蔽風水則叢林日茂山氣日靈不惟人傑亦壯觀矣

知浴正理浴室兼管病人湯藥等事或但管浴室中什物所用柴草等須預備乾燥

附浴室規約凡十條

蕩滌盡也末是本來面目盥沐潔矣終非無位真人未達色空祗道塵來身外了知冷暖方明自性本靈果有一絲不掛底禪客正好向這裏摸索銘曰山魏路遠致其柴薪澹金燃火効其勞動昧者不知浴事偏緊年少嬉笑沸湯交淋凡此暴棄承宜自戢洗心滌慮日新又新何以報德忽悟水因其或未然且遵規銘○一凡浴日淨頭挑浴水深五寸知浴料理然火水熱設監浴公位已焚香默禱聖僧臨浴少頃先請住持次請尊客三聲榔三下頭首兩序四鳴頭通榔禪堂等堂師五鳴一通榔列執六鳴三通榔客舊普浴不候榔聲強入者罰○一尊客至或爲經懺等燒浴者先尊客次懺師及香燈并作用人次第務担

力人後普浴○一自臘月至夏至五日一浴夏至至

處暑一日一浴處暑至秋分五日一浴秋分至數雨

半月一浴○一浴室內掛小板一塊湯冷鳴板二下

湯熱鳴板三下須添水鳴板一下不得高聲大喚違

者罰○一凡浴者各宜聽板次序不得參差其

年幼

者在最後違者罰○一左右顧視及談笑囁嚅睡

等罰○一脫衣穿衣各宜同互不得肆縱違者罰○

一浴時各宜自諒不得堂中久戀致礙後來違者罰

○一用皂角者罰○一有瘡癬各宜同互後浴不得

在前違者罰○一僧值監浴留心照察有犯者照例

罰之失照者罰○年月日○住持某甲重錄

實貼於浴室外

證義曰佛制浴室濯其色身堪以載道佛敕布薩

沐其戒身定慧發生倘臨浴放逸則身垢未淨心

垢先生是無慚愧人也又為僧者遺尿澡浴須避

天光洗浣下裳勿晒當路按佛祖統紀僧如實在

雪川覺華寺聞古德有以浴僧功德同向淨土者

遂治浴室供衆僧至年八十一請衆啜茶言別而

遊據此可見知浴一事功德良多或從慕化或出

常住諸宜施設不可缺也

淨頭三時過堂時關鎖後門四板點路燈課誦上殿

時挑各處淨桶北方多用淨桶只勤換洗手水洗

晒手巾晚課罷送各處淨桶凡浴日若無知浴即行

代辦照浴室規約燒浴鍋或圍頭帶此執亦可

證義曰開關最穢而淨頭稱者兼有事理兩義事

則律中多以破戒穢罪比邱為之謂其常打掃穢

處潔淨能令衆僧歡喜以除破戒垢穢而還得清

淨戒也理則大乘止觀云凡大小便利亦有止觀

所言觀者當於穢處作是念言此等不淨悉是心

作有即非有我今應當變此不淨令作清淨即想

此穢處作寶池寶渠滿中清淨香水或滿酥酪自

想已身作七寶身所棄便利即香乳酥密等復知

此淨相唯是心作虛相無實是名觀門所言止門

者知此不淨之處及身所棄不淨之物唯是過去

惡業熏心故現此不淨之相可見然此心想有即

非有唯是一心平等無念即名止門問曰上來所

有淨不淨法雖是心作皆由過去業熏所起何得

現世假想變之即從心轉答曰心體具足一切法性而非緣不起是故國中緣由過業而得現寶池酥酪無往緣而不發若能加心淨想即是寶池酥酪之業熏心故淨相得生厭惡之心空觀之心即是除滅不淨之緣淨熏心故緣相隨滅此蓋過去之業定能熏心起相現世之功亦得熏心顯妙用也如此於大小便處假想熏心而改變之其餘一切淨穢境須如是假想熏心以改其舊相故得現在除去憎愛云云藕益云便利穢作淨想則能除憎受食淨作穢想則能除愛憎愛悉除便成漏盡假想純熟法隨念轉出世方便執過於此若能悟此淨穢本源則可以悟大千世界不在心外從此垢盡心淨不知吾身之爲法界法界之爲吾身我身法界非一非二則三羣自去非法自除也此非唯爲淨頭者當作是觀一切人皆可作是觀知屋宇知器凡殿堂寮舍廚廡各處屋宇時時有視或漏者宜早修葺或修或造預白監院及時整理老風塔及塔院下院乃至道路冲塌器血朽損商之監

院客堂速爲修理凡遇修造一切門向皆須慎重不宜輕改若實不得已須請高明堪輿看過方可凡池井不得亂填亭閣不得亂造竹木不得亂斫地土不得亂掘若故意執拗填掘造所破風水者知屋與主事執同詞出院若住持硬作主者兩序統同內外法眷公議若剛愎者另換住持○監修乃知屋之副執若無知屋則監修正理修造督管匠人及諸工賍財物木料等事此執須習於工作老成練達者充之此

舊序 △此條證義見前住持章修治僧坊條說

化主種種不同凡叢林淡薄無產或遇荒年糧不足當請米麥化主或係大修殿宇當請修造化主此外更有菜化主鹽化主草鞋化主香燭化主等凡化主寡化財物各認地方弗使重疊惟須隨喜樂助不可勉強如下順人心即上合佛心矣語言應對切宜大方若有私毫苟且倍罰出院總之必不得已始行寡化者其可已即不必立此執如有私在外冒名寡化者立擯出院以上第

證義曰邇來叢林多安化主屢給寡疏住持謂美

半職執事勞勞敬送至於功款衆把持當家或
 蓄私財大錯因果退息檀信佛世有諸弟子自遠
 遊歸所遇聚落望而閉戶問其故謂畏衆僧之募
 化也。噫可以鑒矣。不知所謂化者以德化人之謂
 非只募人財物之謂故宜顧名思義。嚴淨行品
 云。見不捨人當願衆生常不捨離勝功德法。見能
 捨人當願衆生永得捨離三惡道。若據此二偈於
 不捨人尚發慈心豈肯於已捨財存利已意作化
 主者其知之

化飯此執與前化主不同此但化飯也。猶有乞食之
 遺意化尤作記以交收供此執多與人熟識不可因
 此開避閒語或管人事務或到他家屏處與女人說
 話寄物往來等犯者罰

禮義曰化飯亦名化主此執多近俗人故誠其不
 可屏處與女說話外避嫌嫌內護自心法華經云
 若有因緣須獨入時但一心念佛若爲女人說法
 不露齒笑不現胸臆乃至爲法猶不親厚況復餘
 事此金口切誡又華嚴淨行品云見嚴飾人當願

衆生三十二相以爲嚴好見無嚴飾當願衆生捨
 諸飾好具頭陀行乃至云見端正人當願衆生於
 佛菩薩常生淨信見醜陋人當願衆生於不善事
 不生樂著夫嚴飾端正於女相爲多故此四偈爲
 化主者所當切記非唯化主乃至一切僧衆亦當
 切記也

收供卽收擔此已化之飯人以此飯供僧卽以此
 飯供佛故謂之收供此執多係發心苦行之人充之
 亦有兼利而爲者蓋今叢林中多係將此飯計勛給
 錢若干假如收供每日能擔三四十勛卽可得錢若
 千錢因力取尙無大礙況因此供養大衆卽有功德
 唯當實心實力行之餘見下規約說收圓滿飯客堂
 請大衆師工挑挑或挑元旦日每人領監院單帖若干
 初二日清晨上方丈吃飯菜六色銀六分出門送帖
 賀施主年凡常住秤飯單銀每勛二分半算每季首
 初十內外請僧值客堂衣鉢監發庫房知客登賬每
 月散給草鞋豆腐錢一人六十文初二半十六一
 半有齋俱到齋堂隨衆

證義曰：既充收供之執，以代衆僧乞食之勞。當因收供之事，而究自己修性之義。夫佛世方規，唯乞食爲正命。食梵語比邱，此云乞士。所謂乞者，內乞法以養性，外乞食以資身。乞食資身，見下分衛條。說乞汝養性者，我乞卽通於彼乞。華嚴淨行品云：入里乞食，當願衆生入深法界，心無障礙，到入門戶，當願衆生入於一切佛法之門。入其家已，當願衆生得入佛乘三世平等。據此三偈，則事顯義幽，正好參究。所云入深法界者，卽俗顯真，卽事明理。法界卽衆生身心之本體也。從本已來，盡明廓徹，廣大虛寂，唯一真之境而已。無有形貌而森羅大千，無有邊際而含融萬有。昭昭于心目之間，而相不可親見，晃晃於色塵之內，而理不可分非。徹法之慧，目離念之明智，不能見自心如此之無障礙也。此謂入於一切佛法之門，此之謂得入佛乘三世平等如是。乞法養性，終日收供而不見所收之供，終日勞苦而不見勞苦之相，其於禪慧豈可思議。此所謂收供之義也。

附收供寮規凡十條

三世諸佛皆從行門而出，況收供一執，帶水拖泥，衝寒冒暑，誠非真心供衆。常懷道念者，難任此執。古人云：收十方施主之供，增彼福慧，濟十方僧侶之衆，成其道業，非發大願者不能。既發願行此，須要整精進，輪被忍辱衣，乘久遠輪，懷利濟心，則將來福報自然。過人第恐日久弊生，放逸念起，將成佛因爲地獄案。悔之晚矣。故須清規以保其志。今特派寮首二人，早晚出入，秉公警察。有過必舉，小則白客堂，大則白方丈。若寮首知而容隱，被餘執察出者，同罰規條如左。各宜遵守。○一在外誹謗常住者，重罰出院。○一收供回洗足，歸寮靜坐，不得閒談闖寮，違者罰。○一同行人互相吵鬧者，重罰。○一飯桶每年新正一條，如任意損壞，屢索修整者，罰。○一挑唆鬭爭，攪亂衆者，出院。○一凡有事務，先白頭單，轉上方丈，違者罰。○一私募財物，或以飯易錢米者，出院。○一因辦私務，致荒廢飯者，罰。○一風雨寒暑，失飯擔者，罰。○一在外與人爭鬭生事者，罰。○一將常住竹木花果等

物送人者罰○一飯食不隨衆過費常住薪水及私運柴薪寮內私造飲食者罰○一無故一日不收供者罰如飯數若有病自請人代至半月不愈交擔違者罰○一私留僧俗寮內食宿及私行在外過宿或將飯與人者罰○一寮外高聲語笑夏月赤膊施禪違犯寮規頭單不舉者同罰○一不候開梆擅打粥飯及三渣餘食菜飯不即回廚房過時回出者罰○年月日○住持某甲重錄

實貼在收供寮中堂

證義曰佛世分衛乞食乃爲正制惟今東土所施甚微數家不足供一僧之食又僧衆多維漫無威儀若齊遊乞未免駭衆且妨道業故立斯執代衆行乞也然收供既代衆勞衆僧何以安享故律制受食須存五觀五觀者一計功多少諒彼來處二付已德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正是良藥爲療形枯五爲成道業應受此食由是五觀相應增進道業可成所謂身依食住道由身修也如此庶不虛消信施不然雖免饋遺禪宗秘要云昔提婆尊者得法後至迦毗羅國有長者名梵

摩淨德一日園樹生耳如菌味甚甘美唯長者與第二子羅睺羅多取食取已隨長餘親屬皆不能食提婆知其宿因遂至其家長者問其故提曰汝曾供一比丘否然此比丘道眼未明虛沽信施報爲木耳唯汝與子精勤供養故得享之提問長者年多少答七十九提曰學道不通理轉身邊信施汝年八十一此樹不生耳後如其記梵網經云寧以此口常吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百味飲食云云此諸佛誠言僧受供者宜自思之

莊主亦名靜主乃靜室之主也俗呼下院當家凡莊田一切事務俱其專主田界莊舍農具悉屬檢點修理些小事體隨時分遣或關大體須白常住住定奪收納租例一以公平勿致主佃互虧如更換佃戶先要查明佃人好歹白常住商定始令領田勿得貪小利而以私心俵給致貽後患○監收凡出入租息穀米等物詳細交納勿得舛錯以多報少以少報多凡收租事皆其執此莊主監收二執其弊最多須廉正著

舊發心輔佐住持者充之

古規莊主監收皆係列執今改為序執矣

證義曰僧護經云汝見第一地者迦葉佛時是出家人衆僧田中爲已私種不酬僧直時持律比丘依戒呵責汝云何不酬僧直是人爾時依恃王勢不受教誨答諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以是因緣受火地獄苦至今不息汝見第二地者迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息園頭經理園地四季栽種不可荒蕪一切物產以時灌溉勿致有名無實不濟大衆凡時鮮瓜果等不得私先食或將園菜私賣私送查出重罰

證義曰華嚴淨行品云見修園圃當願衆生五欲園中耘除愛草壞此一偈即事顯理爲園頭者非唯盡力耘種亦可發大心而致於悟大道安禪書昔梁山觀和尚會下有箇園頭參得禪衆中多有不信者一日有僧去揀撥他要其露個消息乃問園頭何不出問堂頭一兩則話結緣園頭曰我除是不出問若出須教者老漢下禪牀立地在此及

梁山上堂園頭果出問家賊難防時如何山曰識得不爲冤頭曰識得後如何山曰貶向無生國裡頭曰莫便是他安身立命處也無山曰死水不藏龍頭曰如何是活水龍山曰興波不作浪頭曰忽然傾瀉倒獄時如何梁山果然從法座上走下把住曰闍黎更教濕著老僧袈裟角大慧果曰須知悟底人與悟底人相見自然縱奪可觀噫彼亦園頭也出語令人可與還來胡爲不然

附園房寮規凡九條

捨身勤勞如法栽種園有四時不斷之疎地無三尺未舉之土日日勤力灌溉朝朝驅勉鋤上供三尊積來多少功德下充衆口結就普遍因緣當恩盡執毋自怠荒所有寮規尤宜遵守○一私賣蔬菜等物者責損私情送人及私食者罰賠○一遺失器具傢伙種子等物者賠○一頭單領衆種作如有緩懶偷安或出外遊蕩或不聽調遣者責擯出寮○一除頭單每人輪值日打粥飯茶水若推諉者罰○一澆灌失時有名無實者罰○一各寮私取菜瓜等物頭單

容情不白常住私許者同罰○一招留僧俗到寮內私與粥飯者罰○一吃葷酒賭錢等事者責撻○一如上條約若有犯頭單應舉知而不舉者同罰○年月日○住持某甲重錄實貼

證善曰按律中自種田園殊違佛制然末法之際資生艱難有不得不然者惟既領此執當思大衆色身攸賴即慧命所關實心管理實力動作庶幾無愧福報亦多若能以此田地喻我心田地則福慧可兼如華嚴經第七十七卷彌勒贊善財偈云善財見衆生心田甚荒穢爲除三毒刺專求利智犁今仍以偈釋我心如田園諸穢靡不納青黃與白黑隨其所種生菩提譬嘉禾種之即有秋持戒爲疆理忍辱勿忘助布施以養溉精進以耘耔智慧爲雨露及時資潤澤治心如治田荒廢芽乃焦若不違斯喻是名知田園

附下院執事約即莊主園頭另住之條就精進者言故名下院凡九條

夫下院雖係行行之地亦宜不忘熏修庶不辜負出家之心莫謂執事之外更無所營須知運水搬柴無

非佛事春米作飯正好參求古來行單中知識高人不計即稟性愚魯念佛個個皆能須各努力莫負初心既爲一家法屬即應恪守祖訓幸相體悉無忝家風○一施主到一切物件下院當家細心經理一一照數暫停即使工人通信一面照應施主如法禮待○一共住規約與常住同一例遵守如違者罰○一莊主貼案園頭火頭水頭雜務共六執每一執每月鹽米若干每季單銀若干隨各家定式有齋雙臘○一莊主凡下院大小事俱其專管責任繁重除公事不許出外早晚領衆課誦不得放逸不許私情留客食宿一切執事人等有過輕則教訓重則白常住議罰○一貼案料理下院大衆菜飯開棚打板洒掃廚下與水火頭俱隨衆課誦○一園頭料理園地應時種植不得怠惰荒蕪兼帶淨頭并燒浴鍋○一火頭息炭謹慎火燭雖寒緊不許取火違者白莊主罰○一水頭兼破柴雜務兼行堂及諸洗掃并管門戶聽往常住取物○一常住執事唯監院副寺知客監收等有事許在下院食息其餘緊不許攪擾違者莊主

●持日課半

白常住罰○年月日○住持某甲重錄實貼下院

證義曰下院路隔稍遠同其艱辛雖未廣納衆賢實乃大小一體或曰下院既无執作心無二用清規中令其熏修何謂也答曰若以靜坐默觀爲是舉止執作爲非者未免觸途成滯雲棲樂行錄云宋圓照本禪師參永安昇昇道崇重禪子歸者如雲本敝衣垢面操井曰與炊爨以給之夜則入室參道昇曰頭陀荷衆良苦亦疲勞乎本曰若捨一法不名滿足菩提必欲此生親證豈敢言勞遂池師云掌衆務而不礙商量古今典炊爨而不妨入室參道今沙門袖手受供曰吾辦道者也彼行務者也是何其與古異也故道曰衰矣○以上病入衰竟

察元前之各寮列與各附序就後今此一齊不涉諸寮故另列於此

古者掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需洒掃浣濯剃髮梳巾之類今則專主旦過堂亦名堂水堂凡客師到以禮相接一東一西逐單指示客師規約常住道風住人賊否皆在寮元須擇老參修行者爲之

附旦過堂規即過水堂凡十三條

者裏收得下不妨當處知歸明日又担去依舊石頭路滑暫投一宿賓主歷然入衆二演精粗須辨溪山各異終非究竟因緣雲月雖同未是到家消息個中不了寸香聊供同參白業兼修二課切須共到可住即住慎勿虛延欲行便行毋勞擬議須知負笈擔簦爲明已事勿以形勞而少安勿以力倦而多懈雲堂禪堂要具規模無二自心自性何妨隨處提撕所有規條謹列於左○一木堂安單一東一西凡課誦坐香止靜等並隨禪堂規式早午二時板香晚間四枝香開大靜後放參違者罰日逐祇圖在外閑遊者罰睡眠時談笑者罰○一近午到午飯隨衆近晚到晚粥隨衆時過始到補吃晚到一宿次日午飯即行天雨待雨止有病待病愈○一與疾至者審其來歷分明方納即寫板帳另簿記○一衆中有不守清規者寮元善勸不聽即由衆查明跪香不服者白客堂還單若不自來復自亂嚷亂罵者罰亂打者重罰○一本堂香燈師照應客師茶水如無寮元即爲帶管○一隨喜出外久不歸堂者罰○一聞警柝不隨衆出

坡者罰○一威儀不整肅者罰○一吃烟者罰
 酒者出院○一議論諸方知識長短好惡者罰好逞
 機鋒者罰○一過堂上殿不搭衣者罰○若去
 時察衆中有單身老弱可虞者白客堂方便護送○
 一遇有來踪蹤異辭閃爍人即須細查問恐有
 匪徒托跡致啓禍端願預失察者罰○年月日○住
 持某甲重錄

證義曰十方衲子有依止行脚兩種依止者棲以
 禪堂行脚者安置雲水其中有明徹大事隨緣行
 脚者有已事未明尋師訪友者有緣緣不對另參
 知識者有朝山進香隨喜結緣者有性喜雲遊不
 專爲道者既到此地總須接待充察元者當盡心
 照顧所謂有緣共住理合和平寬厚方能接度同
 參如果眞爲生死發心辦道者則向客堂討單客
 堂即通白住持送入禪堂或餘寮蓋蓋林與寮唯
 在得人則六和共住外無間言至於堂名且過者
 取其晚到二宿次日午飯即行之意今改名爲雲
 水者則取其去留無定之象也

開住即空住寮房無執事之明僧乃耆舊之人者
 全坡老年凡課誦衆若退堂坐香照堂規行齋堂
 受食及課誦繞佛在禪堂執事後無事不得亂闖蓋
 古之叢林無單寮獨榻故此寮房只許年老無
 久充執事而力疲告退者居之然亦必閱戒念佛禮
 拜者方准否則不准也

證義曰僧護經云汝見第一肉垣者迦葉佛時是
 衆僧上座不能禪誦不持戒律飽食熟睡但能論
 說無益之語稍儲供養在先飲食以是因緣入地
 獄中作大肉柱火燒受苦至今不息

附耆舊堂規者舊與耆宿異耆乃年老久
 住之人宿是長老有德之類

叢林耆舊堂者古之東堂也俗呼凡進此堂須生慚
 愧當想此身目暗耳聾髮白面皺背偻腰曲骨痛筋
 變步履龍鍾精神昏塞故知此身不久必赴死門前
 路茫茫畢竟何往若果已事成辦何勞多言其或未
 然守規念佛○一年滿七十在寺慎修無過者方可
 送入八十者量處九十者不論
 人所需湯藥飲食等庫頭飯頭典座執客不與耆罰

實不該與對衆辯明若私意厚薄不公者罰○一老人無齒若生硬不能隨衆宜另與軟熟食物○一老人衰頹早課來否不論晚課隨衆不到者罰八十者量處九十者徇免○一在堂中屢屢誚讓及外遊生事者出堂○一老堂香燈較別處爲辛苦除點燈打水洒掃泥瀝更加扶老煎藥等事故須精壯力健發心事老者充之既充而怠惰偷安者罰○年月日○住持某甲重錄以上第九卷

證義曰耆宿德高臘長之稱也此處只可稱耆耄唯臘長耳毗尼母論云從無夏至九夏名下座十夏至十九夏稱中座二十夏至四十夏號上座五十夏以上僧衆所尊總稱耆舊此依受戒年次論准二十歲方受戒故年七十耆舊位也然叢林之設原爲老病禪林實訓中高菴云食道嘗聞教誨諸佛意不許比丘坐受無功之食生懶惰心起吾我見每晨持鉢乞食不擇貴賤均可植福後稱常住本爲老病不能行乞者設非少壯可得而食逮佛滅後至我中國推能者爲之即收供也所得

和養衆爲招提以安廣衆今聞數刹住持不議因果不安老病背反佛旨創設法門苟不住院老將安歸苦世尊在日或不赴請遍巡僧房看視老病一一致問仍勸比丘還相恭敬云云此卽慰老病

楷模

殿主早四板供淨水焚香點大鐘完點燭開梆供粥鳴磬三下粥罷拂拭塵埃漱潔几案洒掃佛殿及廊下丹墀香客香燭有餘留備課誦應用不得私賣私送午梆供飯晚點琉璃朔望及節日早課預送鐘鉦小鼓在殿凡上供取供回供有經懺到衣鉢寮領莊嚴法器一一點明鋪設整齊小心照管燈燭經懺畢一一點明交還原處出半坡佛聖像半月一拂拭一一年一浴依浴佛規見前若帶鐘頭見下第九法器說○法堂香燈打掃法堂內外潔淨住持行禮鋪蒲團早晚焚香然燈晚點兩廊路燈開大靜熄早晨四板點天明熄遇上堂掌鑪大鼓坡事半坡隨衆過堂課誦○藏樓香燈早晚焚香然燈打水洒掃看閱藏諸師行李吃二堂遇上堂鳴大鐘凡上供取供回供

餘與法堂香燈同○內塔主唯管佛塔香火酒席等

事隨衆上殿過堂有薰塔者一切料理無佛塔處無

此執○外塔主打掃一切祖塔及時拔草晨昏勸導

香火凡清明等上供例與前諸香燈同凡亡僧入塔

料理如法。倘外方入塔。須白客堂而行。若受私禮而

偷入者罰○祖堂即賢者寮香燈每晚定香止靜等事與

禪堂同餘與衲樓宮燈同○
餘處香燈事盡各異然
燈燒香證教皆同早晚

焚香漱口洗手次盥爐香
 乍結香爐已接羅呪曰
 噫什筏粟多末你阿鉢羅

句吒蘇破囉尼毗迎知虎許三遍次誦唵薩婆怛他

揭多杜婆布開順伽三慕達囉摩登麻擊三末曳鉢

三惡道苦。思惟此苦。雲。願。十。方。佛。刹。一。切。聖。賢。起。護。念。所。願。燄。香。乍。熟。法。界。衆。生。諸。佛。海。會。悉。悉。聞。隨。

若先燃燈或焚燭當誦歡燈呪曰。唵。隨。發。世。他。振。多。

你。在。布。爾。西。三。系。達。哈。軍。變。囉。孕。二。末。與。領。敬。油。

無量苦不歸。况既惡。又無滅心。

登焚香燭恐三寶天神亦不受矣。

證教曰。主爲衆香爐之首。頌代衆僧。數事。佛

者也。似麝香燈者亦同。此香花燈。造果藥六種供

養中以香燈爲名者。五濁穢世界不可開。當存

100

時黑不可見。欲求三寶。天神常居於此。護念我等。

故常焚妙香以解其穢。遇暗然燈以明其物。使無

臭暗之障而成微妙之香光明之臺此香燈之義

也。故此執全在心。誠方成敬。默所謂香從心生心。

由香達不居三際可遍十方燈照佛慧照心易明

至理又必賴誦呪心想而成方盡敬獻乃充香燈

之大要也。此不獨香燈爲然。一切人皆宜如是。不

但三寶如斯。凡敬天神。皆宜如斯。金光明經。四天

王品云是妙香氣於一念頃卽至我等諸天宮其

香卽時變成香蓋其香微妙金色晃耀照我等宮

釋宮梵宮乃至諸佛世界於諸佛上虛空之中亦

成香。蓋金光照亦復如是。華嚴經寶品云。

放光明香莊嚴種種妙香集爲帳普散十方諸國

土供養一切大德尊父於光明淨香嚴種種清淨

聚爲帳。普散十方諸國土。供養一切大德。尋據此

至難誠心懇想以爲供養則一瓣香遍滿十方

光明臺。奏天音。樂焚天香。呈天錦。饒天寶衣。

通大注經 一五 通彼彼無礙 唯認心經想所成

如是朝夕延香如是朝夕課誦如是念誦禮拜如是懺悔求願則三寶天神感應如響是以每日恒用香花燈水朝夕承事當極誠敬其所得福報不可思議又凡誠心然燈以感勝報者如國王受決經云王請佛飯已曰更復何宜善婆言唯宜燃燈王敕具百斛麻油膏徒官然至祇垣時窮母感激乞得兩錢買油主曰母大貧何不買食母曰今見王作大功德雖貧欲燃一燈作後世本主焉登三合凡得五合計不足半夕誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消明日目連以次滅燈母一燈三滅不盡乃以威神引隨風吹燈燈更熾盛佛告目連此富來佛光明非汝威神所滅此母宿命務以經法未暇脩檀故今貧窮却後三十劫當得作佛號須彌燈光如來又施燈功德經云若人於佛塔廟施燈明已隨終得三種明一者臨終時先所作福悉皆現前憶念不失心生踊悅二者因此便能念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又臨終時更得四種光

明一見日出二見月出三見諸天四見佛坐菩提樹及見自身合掌敬佛見四種已便生三十三天華嚴寶首品云又放光明名照耀映徹一切諸天光所有暗障靡不除普爲衆生作饒益此光覺悟一切衆令執燈明供養佛以燈供養諸佛故得成世中無上燈據此香燈一執速能成就無量功德巡照有日夜之別日巡是序執正管常住雜事相幫僧值不時勤催各處打掃潔淨不許僧衆在山門外遊戲凡官長至預白客堂隨吃二堂○夜巡是列執日暮定香候香到鳴三板送茶房燈開水好鳴四板點廚房燈停一寸香五板定香須準如遲早失時者早粥過堂時罰跪齋堂日課開大鐘三下打催板普佛亦然晚課開禪堂報鐘三下打催板課誦隨衆上殿晚開大靜後打催板一轉暇時仍幫殿主作事若帶鼓頭見下第九法器章說○打掃每日洒掃上下東西內外路道及前後廊廡丹墀俱要拔草潔淨兼帶天王殿香燈之事以上諸十衆竟謹義曰根本部律云給孤長者每於晨朝往遊多

持齋

林掃地禮佛。異日長者他緣不違入寺。世尊見地不淨。出自掃地。特舍利子等。悉皆掃地。遍掃除已。入堂共坐。佛告諸苾芻。凡掃地有五勝利。一因地掃。自心清淨。二他見地無塵垢。令他心淨。三諸天歡喜。地淨無塵。即去穢慢塵也。四植樹正業。調伏心故。五因掃地功德。增長命終之後。當生天上。禪林寶訓云。入寺路徑開闢。廊廡脩整。以此知其爲好長老也。

清兩序執事
請列執不
用此禮

凡請序執。預日客堂與維那開衆僧名冊及各所宜。呈住持。閱住持若許。即留維那知客。另差侍者。請悅衆同受執之師。進方丈行禮。已命坐。叙話量才安執。取其所宜。次日早粥過堂。齋堂內念供。請執事送位。四班首及監院都監。廟寺。預先掛牌。奉和尚命。請住持送位。其餘知客送位。某甲師爲某某執事云云。二板後鳴序板。新請序執搭衣持具。舊執不搭衣。齊到客堂。知客即依次宣執單云云。宣畢白衆云。恭喜諸位師傳。普禮一拜。舊執先到方丈兩邊站班。次知客領新執到方丈前云。

新請執事展具頂禮和尚。三禮畢。新執退廊下。舊執出位。向座排班。舊執首衆云。頂禮和尚。禮畢住持云。參堂舊執先至堂兩邊站班。知客鳴報板三下。云。新請執事師參堂行禮。乃至禮四班首住持送位。已住持即其餘維那接具。依次照執送位。一一送畢維那云。恭喜諸位師傳。一拜拜畢。各照本位調單。次第而坐。是日晚課大殿送蒲團位。送寮課畢。維那云。新請執事師出位。行禮禮畢。班首秉拂見下。云。維那云。新請執事師上祖堂禮祖。不鳴次上。方丈禮畢。知客領新執巡寮。鳴引磬云。新請衆執事師巡寮。問訊某某師。乃至巡畢。各回已。客堂鳴序板。衆集看單。回堂方丈請茶。茶畢。回堂依位坐。香將到止淨。前散香坐畢。維那云。新請執事師出位。行十方禮。若係班首。則行禮時。諸序執應下單。在本位立。獨清衆不隨。諸執還禮。因此禮蓋爲序執而設也。禮畢。維那復云。兩序師傳代諸位師傳看單。已維那向衆執看本堂單。東西各一拜。禮畢。各照本位坐止靜。○所謂執事堂內貼單者。進堂行禮。片侍寮只記錄參堂影堂侍者。

雖貼單而不參堂。又如都監監院知客等俱不參堂。
○凡安列執監院維那知客侍者其四人同送進寮。
送單已客堂請新執茶飯。○又四班首名聖執佛世
文殊普賢等皆爲輔弼。故監院知客維那等名賢執
佛世一切賢聖皆爲故書記侍寮典座等名能執能
辦世出世間諸佛事。故是等皆須力竭爲人推心護
衆彼此互益不負所執矣。

證義曰叢林充執佛法不通離調慧命世法不精。
難理常住故要恰當然後爲美。大凡選執如初到
客師不能深知其人可安爲兩序。開執日久自見
底裏知之無疑方可重託。至受執之人唯當勉盡
已執不可畏難推諉。三寶地果能盡心竭力不惑
無好處也。據古云雲峯悅禪師初到大愚入室請
開示。愚令作街坊化主化訖又以雪寒令爲衆乞
炭師亦順命事罷。岩復以堂司缺人令以須汝師
罷勉受之。偶坐後架桶。桶忽散自架墮。落忽開悟。
願見岩用處之妙。披衣入室。岩笑曰維那且喜師
再拜不及吐一辭而出。應易三執而桶底脫執豈

貢汝耶

班首秉拂二○一新請受執

首座叢林標榜人天眼目坐禪領衆從唱宗風其人
難得凡請首執生持須曰寮堂表衆云今有某甲大
師或某才德兼備衆所推服知見高明慧命所寄付
使法雨普沾少刻大衆師恭陪伏望慈悲。午後二板
鳴寮板衆集客堂恭請見前請畢上方丈禮畢參堂
住持送位衆禮畢送寮是晚課時侍者傳秉拂牌
右上貼紅箋箋上請某首座和尚或稱大師住持命
侍寮傳爐紅衣拄杖到首座寮課畢首座搭衣侍者
執杖隨後維那云迎請首座師鳴引磬迎至座前首
座行禮禮圓登座侍者侍立兩傍維那舉贊首座拈
香畢維那云頂禮首座師師云不消卽止說法竟維
那云頂禮首座師禮畢下座衆送辭寮辭送卽止首
座上方丈禮住持呈稿已謝侍者一拜方丈待茶記
錄寫法請牌懸掛次日首座出已資請庫房設煎點
供衆若首座談禪凡期望及時節先禮住持次禮首
座或新請班首受執秉拂僉同此課畢在大殿設平

座香案爲異

二八節奉命

若四時八節請班首秉拂者預日住持命都監知客侍者往某班首寮請明日上午爲衆秉拂正日早粥二板後都監等齊牌拂再至彼寮都監散香與衆作禮已侍者自云方丈和尚慈命令某等謹齊牌拂專此拜請卽午爲衆秉拂班首卽同侍者上方丈禮座受命已復酬禮衆執卽同寮使本寮行者掛牌法堂正中設平座又另設一座在左邊上首爲方丈位時至鳴鐘三下都監執香同兩序至寮一觸禮迎至法堂班首行十方問訊禮復至方丈位前一觸禮轉身登座都監上香大眾一觸禮班首不觸禮燒香侍者上香若十方名德爲班首方丈至秉拂座前問訊衆拂人起身側立仍復座云侍者謂和尚跌坐說已就坐悅衆鳴引磬三陣乃至說法畢下座復至方丈位前一觸禮卽禮兩序及侍者兩序送班首歸寮辭送卽止班首上方丈謝秉拂同寮都監令庫司送茶菓一桌至彼寮是日客堂請衆拂班首用客飯一日卽晚二板方丈待衆

拂茶

證義曰首座古稱頭首亦號座元或請名德須稱和尚或是法嗣應呼大師山菴雜錄云饒州永福寺浩靈江爲首座秉拂僧問進一步時如何答檀墻壁問退一步時如何答墻坑落墮問不進不退時如何答立地死漢或曰首座答三轉語纔起來機好住持古林曰好在什麼處不見道一句合頭語出劫繫繩概難然切不得便恁麼又翔鳳山湛天淵爲首座秉拂云翔鳳山前行看白雲乍舒乍捲萬景亭上坐聽流水或抑或揚眼處作耳處佛事耳處作眼處佛事便見非唯觀世音我亦從中證住持一源曰有便見二字是與別人說話無此二字方是自家說話天淵云還丹一粒點鐵成金堂頭之語也觀此二則秉拂住持與衆拂人點檢贊美互相舉揚毫無諛諂貢高之意是秉拂之芳規也

請茶

凡方丈請衆或請茶堂中首衆預表堂云今日方丈和

尚請齋或請茶諸師各具威儀外諸寮執事集至客堂候侍者請會齊堂師照執次序向上方丈排立住持臨座維那云大衆師頂禮和尚禮畢分次序座各具威儀勿得言語杯盤碗箸不得作聲齋畢或茶若住持有說聽畢一齊起立出位向上排立維那云大衆師禮謝和尚禮畢各回本處又兩序爲內外綱維大衆領袖互相體重綱領優矣凡結制解制冬至除夕元旦等大節住持當請方丈齋及犒勞兩序新舊茶湯點菓五色凡退執隔一期者不預一表常住禮一表酬勞也其餘諸小犒勞有功必酬須隨意合宜而已其外單列執犒勞俱在客堂或因其本寮若果眞淡薄有眞道心者雖清衆外單亦須另眼犒勞衣物使其一心修行不致起妄念也

證義曰方丈請齋請茶事非一端此只言節序普請序執之規也或新安單或新請執或別有事均有齋茶之設大約住持之待衆也慎以擇之誠以推之各執之匡主也忠以襄之和以商之即有意見不同總以理長則就唯冀利益於常住而已

兩序辭執

凡兩序有辭執者午後先上方丈作禮辭執至晚參堂列執期滿要退到客堂辭執不上方丈亦不參堂堂內清衆告假在維那前告辭維那允午後到方丈及客堂禮辭至晚參堂今多改在晚課畢告假次日起單行清衆一齊客堂茶飯序執方丈茶飯茶飯畢候送至期滿告假還伊進堂香信以作路費

證義曰執事辭退須看其人如保可有可無之人不妨聽其辭退如其人爲可靠之人不應輕聽蓋人才難得有關常住往往因一人之去就而常住之興衰隨之正不妨委曲攀留當以常住爲重也必其人實有不能不辭之勢始聽之

百丈叢林清規證義記卷第六

百丈叢林清規證義記卷第七之上

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

杭州寶寂寺苾芻 儀潤 證義

清 越城戒珠寺住持 妙永 校閱

大眾章第七之上

述曰。歸虛之水。鄧林之木。以聚者衆也。今夫大坊。居衆千百。倒屣而炊。齋山而爨。亦其所聚也。而四方之來。如歸若已。所固有者。果何爲哉。蓋佛以人之流轉三界。出沒生死。思拔其苦。而與其樂。故傳其徒。以垂其教。豈望民生。雖不能盡遵其教。而心嚮其道之足。以怙恃於我。又因其道。以尊其徒。於是經營屋宇。以奠厥居。輪粟裹糧。以足其食。雖摩肩接踵。而至。惟恐奉之不及。不以其衆而少怠也。不然。則有以尺地斗粟。而相爭者多矣。豈其獨愚甘委其質。以廣吾居。輟其殮。以食吾徒。吾徒之食于斯。居于斯。果何爲說。果何爲哉。

剃度正範

重校此範。大分四。初遵律十例。二崇正辯。三戒元基。四十支正範。初遵律十例。分十一。師遵德。臘二。機擇信志。三。剃度白僧。四。護世護嫌。五。稱量老。小六。防禁。七。濟度無私。八。道業元基。九。訓策苦。行十。敷設儀式。

一。師遵德。嚴者。五德克備。二。德可。依十。護。即。周。衆。徒。聖制。森嚴。人。師。近。易。准。律。嚴。第。二。分。受。戒。度。中。時。諸。比。邱。未。滿。十。夏。輒。便。度。人。不。知。教。授。有。十。夏。滿。復。應。嚴。故。弟。子。不。被。教。授。威。儀。莫。稽。而。諸。比。丘。其。陳。白。佛。言。聽。佛。與。度。人。授。其。者。白。二。病。應。被。欲。度。人。者。應。性。情。中。偏。祖。右。肩。脫。草。鞋。禮。僧。足。及。跪。合。掌。至。誠。三。乞。若。不。堪。教。授。復。無。法。及。衣。食。攝。取。者。僧。當。罰。云。大。德。且。止。慎。勿。度。人。若。有。智。慧。又。以。二。事。攝。者。僧。當。罰。和。衆。與。度。人。法。白。二。病。應。故。知。人。師。必。欲。佛。制。與。法。全。憑。僧。忍。律。中。豈。但。聖。人。授。具。還。還。若。斯。即。依。止。隨。察。亦。復。如。是。蓋。爲。不。究。陷。他。家。男。兒。俾。生。長。法。身。殊。礙。道。器。所。謂。師。恩。罔。極。法。乞。白。兩。番。詳。明。律。藏。其。

二。機擇信志者。出家事業。艱難。尋常。必須。堅信。彌堅。士。子。況。也。定。慧。學。並。無。邇。世。外。夫。夫。清。淨。信。出。家。不。但。念。道。形。同。釋。子。意。注。俗。緣。結。著。層。層。光。陰。甘。心。坐。待。老。死。如。斯。之。流。縱。度。千。萬。何。益。法。門。是。故。凡。求。出。家。先。審。因。地。有。信。志。決。定。步。履。不。更。再。詰。履。歷。分。明。方。可。就。期。濟。度。若。機。中。下。念。涉。躊躇。者。留。身。行。察。密。察。動。止。或。一。較。三。年。後。信。增。堅。固。乞。情。切。懇。未。晚。所以。師。家。貴。乎。具。眼。苟。一。子。拔。率。何。在。衆。多。焉。嗚。呼。云。彼。師。及。弟。子。當。互。審。其。器。若。不。先。觀。察。同。得。越。法。罪。三。剃度白僧者。師。資。緣。契。既。證。待。時。法。隨。機。應。用。復。別。若。獨。止。無。侶。法。在。其。師。苟。與。衆。

四護世職錄
家無知者有明制按律中時諸比邱私度人共住五和
威分衛故生與彼知制云若欲在僧部中知然後則
先當白一切僧若不得和集可房居今知然後則
度人等得和集者白已竟次方別後住持正法也所云
事法於下儀中自顯
四護世職錄
家無知者有明制按律中時諸比邱私度人共住五和
威分衛故生與彼知制云若欲在僧部中知然後則
先當白一切僧若不得和集可房居今知然後則
度人等得和集者白已竟次方別後住持正法也所云
事法於下儀中自顯
四護世職錄
家無知者有明制按律中時諸比邱私度人共住五和
威分衛故生與彼知制云若欲在僧部中知然後則
先當白一切僧若不得和集可房居今知然後則
度人等得和集者白已竟次方別後住持正法也所云
事法於下儀中自顯

五兩量老小者
於世所以待師執役與眾共勞
同義坐師觀若太老者不給太老者給太老者給
行俱成師觀若太老者不給太老者給太老者給
七歲解知好惡若過七十者不給七十者不給
十歲起須人若俱不給七十者不給七十者不給
今時當出秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑
須使愛老慈幼安身安身安身安身安身安身安身
出家實為生死者幸諸同仁如律制度
六防禁越濟者
於世所以待師執役與眾共勞
同義坐師觀若太老者不給太老者給太老者給
行俱成師觀若太老者不給太老者給太老者給
七歲解知好惡若過七十者不給七十者不給
十歲起須人若俱不給七十者不給七十者不給
今時當出秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑
須使愛老慈幼安身安身安身安身安身安身安身
出家實為生死者幸諸同仁如律制度
六防禁越濟者
於世所以待師執役與眾共勞
同義坐師觀若太老者不給太老者給太老者給
行俱成師觀若太老者不給太老者給太老者給
七歲解知好惡若過七十者不給七十者不給
十歲起須人若俱不給七十者不給七十者不給
今時當出秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑秋暑
須使愛老慈幼安身安身安身安身安身安身安身
出家實為生死者幸諸同仁如律制度
六防禁越濟者

七、濟度無私者。

人出我無得法門泯滅政親所以羅云

體貌門人反無遠效其或由宿時進人多情愛或以
 後執門人反無遠效其或由宿時進人多情愛或以
 逐貪積德其物豐之承或因子影相居經其身老無
 逐貪積德其物豐之承或因子影相居經其身老無
 何繼推究其所由通歸爲已自便害他便可觀事
 律云比而不習立心爲已故度人惡念當使教人因
 度故修慈善業得慶望果此則應度者自不能降就
 伏他不能自同令使調伏不能自解令能解者無有

入道業元基者

有居
蓋家
肥相
基投
即香
或佩
定不
惡覺
依出
生家
定虛
具取
則覺
母

俱登慧觀廟摩訶所以大聖教化首重此尼又戒
七衆四結漸覺其俗離染元蓋無二隨發多林喻云若
不受王戒不得受戒戒不得受具足戒戒不受如是
經成不得受受戒成五分中依戒成戒律度嚴
今先與授優婆塞五戒後與授比丘戒十戒應知
對四級示行布之不漸授制二時顯其俗之有分若
則落成方具出家名曰法同沙彌布沙彌必具僧從
師秉耒田四事畢納教龍駒修三界戒出首榜嚴
云探有多智禪定以前石不厭持無惑必落脫落等
故知戒爲元蓋凡學佛之徒皆可輕棄而不信受

九調策苦行

四支乃多劫之靈氣世愚之常情故

知在家事。事偶難。苦因出家。苦行必致。樂果。律云。若欲出家者。先爲說出。家苦。下一食。一住。一眠。多學問者。答難者。難。僧制度。否則。難。所以爲師度人。先應依。苦。實。難。換。策。進。事。可。始。難。不。可。初。易。智。若。欲。求。渡。實。不。憚。風。波。之。險。況。求。換。道。豈。可。畏。若。行。之。難。街。不。憚。渴。發。膿。血。行。則。隨。師。既。勝。詳。訓。指示。被。管。當。獲。轉。輸。無。自。負。重。擔。不。還。慈。命。

十敷設儀式者

凡就中有一因法二設座安位
求制度之處當擇置地中往四方

各去七步散香水滿除塵垢四內餅餅別面塵垢
淨所設莊嚴除諸煩惱故以香灰香水洗淨深淨
淨之俱莫克爾除諸煩惱故以香灰香水洗淨深淨
四內餅餅別面塵垢淨之俱莫克爾除諸煩惱故以
力各七步者表出家修行經四十萬聖位圓滿足故
度經云佛初生時即周行七步唱如是言我於天
阿修羅中最高尊是上周行七步現狀為衆生作上
出故示現已度諸有與生生死故車行七步現狀
七步示現已度諸有與生生死故車行七步現狀
生而作尊首故二設座安位者其理中央供本師
正南佛父東嚴聖僧座正西教和尚座正北設國主
本尼佛父母位各列香花燈燭之供者蓋天五成
緣不能歸地數數者或於法堂或於佛前之捨世俗
列供精潔必不可少而所求度嗣梵者尤之捨世俗
生如來家諸凡聖當體方等一事有
圖出家託寄所以發心勝固全歸勸緣

一、柴正辯證

所謂崇正辯惑者。有程規法代多并因循罔究律中。有一外達求度出家比師儒言與之授具選使厭惡于欲爲僧者比邱且陳白佛儒言若欲度人與別厭惡于此云小結亦云頂帶頭以頂心留少許髮結一小結耳。與有清規是唐百丈海禪師所集蓋爲整頓叢林梵修。真與原師初訂自必承沙彌因後因歷朝重增條緒。故事義多遺缺且學步彌得度僧中略述大意。將東渡云擇期既定隔宿剃頭以心留誓次日衆衆以師令剃頭者禮拜長跪作梵學唱大衆接和云云。仙五過人遊說於戒衛爲彼悔悟者猶持不懶倦如立蓋戒半月申月即說戒盛放頂上以沙彌十戒相。近事五戒即一時頓受便乘律制必非照規原儀至云隔宿剃頭頂心留誓次日請師剃髮者亦復原儀。

須知事在當朝通無隔宿應於剃髮之日始自請師
座乃至開場竟拜辭君親已令以水灌其髮師未準刀
先與師對次則從下周旋勸上至頂髮邊師乃停刀可
啐三問彼亦三答能出家者與斷頂髮始為形同沙彌
又惟那事唱之偶出自四分律戒之偶然此偶是隨波
頭文彼彼末後八句用為剃髮之偶然此偶是隨波
頭者同五百羅漢僧結集律藏時先誦三寶祈求加護
願彼等戒律之善皆歸佛在世以正法戒律取於僧
願彼等守持具足梵行非若外道造設呪術邪引惑
長貪愛是故如來制立布薩令諸比丘半月半月和合
一處如制說戒或戒即戒也彼以此布薩戒之偶
而用為剃髮沙彌事唱者為再觀也又剃度竟以五戒
十戒相一時授受者由於未嘗者五分律中佛令於未
剃髮前先授在家優婆塞五戒恐彼返悔令植善根
信志不退道念堅固方與剃髮後授沙彌十戒故不以
在家五戒而與沙彌十戒同授也又既剃髮形同沙彌
所應之人有別論法是剃度法非布薩法即此一事人
非是居俗優婆塞故上來論事則所剃之事有別論人
法事三皆經違制干非不少今如有初發道心求師
剃髮者當遵五分律制亦不可以誦戒之偶事唱者是
已受五戒求剃度者當遵四分律誦十戒根本等律
即為沙彌十戒亦不必再授五戒後授十戒而師行
五分應知正制
雖乘諸規須嚴

三五戒元基分十第一導引

詳閱毗尼諸有所作若願情彼許多須乞師今剃度
沙彌依五分律儀當先授優婆塞五戒後與剃髮授
沙彌十戒所以准義加授便於行用若有發心求度
尤被出家壯期既定於前一日知實師應將求度者
至維那及引禮師所令彼
作禮三拜起立合掌白云

我某甲知身是苦了世皆空不逐塵緣願歸佛道心
雖如是無更於儀尚未慣習今懇諸師曲垂示訓方

便導引 △維那師云

善哉可爾汝既法門初入儀規問諸今當為汝啓白
方丈誡誡懇請汝應端意肅恭隨我而往

彼求度者聞已一闍維而起維那及引禮師先行彼
隨於後

第二啓白

諸師導彼至於方丈安住門外先通侍者即於方丈
拂羅法座香花燭供請佛升座次則二引禮師手
請和尙出堂和尙出已禮佛隨座拈香就座
而坐維那向和尙具三拜長跪合掌白云

彼某甲曾蒙慈允冠期剃度厭世之心已決學道之
志愈堅故今恭詣座前焚香頂禮惟願和尙大慈悲攝
受先施優婆塞戒令彼由初級而登四級之址後乞
薙髮披緇自居家以入出家之衆行布願踐如律奉
持下情無任懇禱之至

作是一白訖一拜起具復還本位而立

第三請師

此儀不同戒期受戒而令執香今則維那為執香白
號身住立門外但呼近座拈香三說若求度者多維
那同聲亦以一人近座拈香
皆兩列立定已引禮師呼云

將男子緣右而進已近法座前至合掌鞠躬 長

曉 拈香三瓣

維那舉香讚衆同唱引禮呼贊 聞聲聲頂禮三拜

佛慈廣大普度悲深信者方能采法音三歸體納心求與五禁爐慈妙香雲

香讚畢三拜竟引禮師呼贊 長跪合掌一心諦

維那師云

夫居家具信似火裏蓮生戴髮歸依如水月中現汝今欲受三歸五戒而爲出世之元基者理須恭請明師護諸本今爲汝焚香敷座伸請某堂上某和尚爲汝作三歸五戒本師請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝稱自己名書已其餘言詞皆隨我道大德一心念我弟子某甲今請大德爲三歸五戒本師願大德爲我作三歸五戒本師我依大德故得受請淨戒慈愍故三歸三叩未遍 解大慈愍故

第四開導 和尚隨尺云

善男子汝既至誠三請可以爲汝作五戒本師所有

語言汝當諦聽原夫戒德難思冠絕衆象爲五乘之軌道實三寶之舟航禪定智慧以戒爲基菩提涅槃以戒爲本發趣方行戒爲宗主戒爲却惡之前鋒入道之初章譬如世間造樓閣相似必先固其基址若無基址徒架虛空必不成就遺教經云當尊重波羅提木又如暗遇明貧人得寶戒是正順解脫之本若人能持淨戒諸善功德皆悉得生當知戒爲安隱功德之所住處然戒有多品汝今求受五禁乃是趨善之元首出苦之要津也善生經云此戒甚難得能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本是故我今未與汝剃髮出家先授汝優婆塞五戒不可以輕慢之心領受應當生恭敬之心守持汝能依教而行否若能依教奉行

第五請聖 和尚隨尺云

善男子汝既能依教奉行欲受此根本五戒者理須迎請三寶慈悲證盟次屈處威神鎮衛汝起立合掌隨我言音作觀運想一心啓請稱自己名 和尚起座拈香作梵伸請維那引禮同聲唱利事注

一、兼以求戒

香花迎香花請弟子某甲 一心奉請

娑婆教主本師釋迦牟尼佛西方接引阿彌陀佛當
來下生彌勒尊佛盡虛空遍法界一切諸佛惟願不
違本誓慈光攝照證盟受戒三請三叩
下請準此

香花迎香花請弟子某甲 一心奉請

大小二乘毗尼律藏五篇三聚解脫木叉十二分經
權實教典離欲眞淨甚深法寶謹運一心歸命頂禮
香花迎香花請弟子某甲 一心奉請

觀音勢至文殊普賢清淨海衆諸大菩薩律藏會上
優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律
師中興律祖慧雲驛公大和尚以下再入座上師惟
得成本師和尚諱
願不違本誓慈光攝照證盟受戒

香花迎香花請某甲 一心奉請此請不帶弟子

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地
護戒神王金剛力士幽顯靈祇唯願不違本誓監壇
護戒 如是 一三請三叩首已和尚就座而坐

引贊呼彼長跪 合掌誠諦而聽

第六懺悔 和尚鳴尺云

適間迎請三寶證盟受戒今則三寶垂慈光明攝照
如鏡當臺靡不徹鑑竊恐汝從魔劫至今造諸惡業
爲戒障緣不堪領受宜增深信向三寶前求哀懺悔
譬如染新色而浣洗垢衣盛甘露而蕩除穢器懺悔
之語汝合自陳恐汝不能我今教汝稱自己名已稱所
有言詞隨我求悔二句每二句一叩首言香明了

我弟子某甲 從於無始 以至今生 叩毀壞三寶

作一闍提 謗大乘經 斷學般若 弑害父母

出佛身血 污僧伽藍 毀他梵行 焚毀塔寺

盜用僧物 起諸邪見 撥無因果 狎近惡友

違背良師 自作教他 見聞隨喜 如是等罪

無量無邊 故於今日 生大慚愧 克誠披露

求哀懺悔 惟願三寶 慈悲攝受 放淨光明

照觸我身 諸惡消滅 三障掃除 復本心源

究竟清淨

如是三
遍懺悔

南無普賢王菩薩摩訶薩三拜

此偈乃廣陳懺悔若時促仍用大經四句見下正範

誠敬則四句消除不誠則經廣難獲

第七問遮難 和尚騰尺云

汝今既已懺悔往愆竟當遵善生經先問七種遮難然後與汝受戒有無實答勿得覆隱

第一汝曾盜現前僧物否 若無實答無若有當答有下皆准此

第二汝曾於六親男女中行姪否

第三汝曾汚破僧尼梵行否

第四汝曾於父有病時捨去不顧否

第五汝曾於母有病時捨去不顧否

第六汝曾於師長有病時捨去不顧否

第七汝曾殺害發菩提心衆生否

第八授歸戒 和尚騰尺云

善男子汝於現生之中既無七種遮難身心皎潔道器完美我可以爲汝先授三歸發體次宣五戒令持所言三歸者薩婆多律論云以三寶爲所歸欲得救護不得侵凌故歸依佛者歸依法身謂一切智無學功德五分所成也歸依法者歸於自他淨處謂斷欲離欲滅諸涅槃也歸依僧者歸於第一義僧謂長祐

福田賢聞學無學功德也而此三寶眞淨德用能清

淨三業能障閉三塗能破除三障能不漏三有能超

越三界能超證三乘所以佛法以斯三歸爲本通發

一切戒品成就一切功德故汝當以殷重慈護心遍

緣法界情非情境於所緣境上審斷一切修惡誓一

切善誓度一切衆生若果能發如是廣大上品心其

所受者是上品三歸五戒今正是汝受三歸感發戒

體之時汝當至誠運想緣境發心隨我語受先稱自

己名 稱已待和尚說一句舉引證故新戒隨說一句不得參差快旅

我某甲盡形壽歸依佛 盡形壽歸依法 盡形壽

歸依僧 如是三番皈依三叩首畢 和尚騰尺云

上來三歸正是納體更加三結謂之羯磨汝當至心

隨我語道 向下結文待和尚說一句新戒隨說一句准舊生經說舉一叩首佛法僧各三遍

我某甲歸依佛竟事捨身命終不歸依自在天魔等

歸依如來至眞等正覺是我世尊慈愍故

我某甲歸依法竟事捨身命終不歸依外道典籍歸

依如來所說三藏十二部一切經典是我所尊 慈愍故

我某甲歸依僧竟事捨身命終不歸依外道邪衆歸

依清淨福田。是我所尊慈愍故。

次正宣戒相 和尚唱尺云

我已爲汝結顯三歸。汝已得五戒之體。再爲宣五戒之相。而令汝嚴相守持。謹護其體。稱自己名。稱已

第一不殺生。

是優婆塞

第二不偷盜。

戒汝盡形

第三不邪淫。

壽能持否

第四不妄語。

答 能持

第五不飲酒。

能持

善男子。此五戒是諸戒之根本。入道之階梯。離解脫門。證菩提果。始從不殺。乃至第五不飲酒。汝能具足持否。答。能具足持。

第九發願 和尚唱尺云

阿含經云。受五戒已。當教發願。長以行願。相資福慧。方成猶如覺車。若無其輪。終難運載。是故我今教汝。汝隨我語。觀想三寶。對佛前志心發願。稱自己名。稱已。我某甲。志心發願。願此五戒功德。不墮三塗八難。持此功德。惠施法界一切衆生。

皆發菩提心。同生極樂國。花開見佛。得聞佛乘。蒙佛授記。還入娑婆。化導有情。俱生淨土。永離諸苦。上品上生。特和尙說一句新戒。隨一句如是三番三叩首。

第十誡願同向 和尚唱尺云

善男子。由汝宿植德本。今遇良緣。而於五濁惡世。得生正信人家。歸依三寶。受持五戒。謹慎愛護。不可違犯。如嬰龍腹。珠摩牛愛尾。如守護堤塘。勿令滲漏。防禦城邊。勿使毀缺。若犯斯五中前四重者。譬如死屍。大海不納。破戒之人。戒海不容。更不得受沙彌十戒。比丘具戒。善護大戒。以根本破壞。故善法難生。故汝今能一一守持否。答。能如法守持。和尙既如法守持者。來朝僧中。爲汝剃髮。自火宅而拔至清涼。從迷途而接歸正道。和尚唱尺。起座合掌同向云。

以此授戒功德。布周沙界。大眾同音念佛同向。念佛數聲。

題目

引證呼受戒者。連三拜起立一偈。維那師率同向。大眾和。

授戒功德殊勝行。無邊勝福皆同向。普願沉溺諸有情。速往無量光佛刹。十方三世一切佛。

一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅密

和尚下座禮佛畢。向僧眾二引禮。前行受戒者。次之。還和僧方丈。禮佛如常。復至座前。拜謝引禮已。徐徐各還本所。△知客師領新戒到祖師前。禮拜及一切尊長。比丘等俱應作禮。而學父。律中。女人出家。請尼師說五戒。十戒。維那引禮。俱尼師正。施中。善男子。改善女人。沙彌下。一尼字。

四十支正統分十第一通白教座

已上授戒。五戒。此下剃髮。授沙彌十戒。期有前後。法作二時。是以別立科目。便於授座。衆若過餘。像與夫時。促只可一日者。亦須別實。午二時。△彼求剃髮者。次日晨朝。先至維那。及引禮師所。三拜。起立。白云。

我某甲。昨承諸師引導。得入近事之名位。五戒已登。欲脫居家之俗儀。十戒未進。今復懇請再施方便。令某甲。繼髮剃落。僧相。早成。佩德無涯。終身荷感。

維那師云

善男子。律已。楷定。法當次第。我今爲汝。擇處敷座。鳴椎。集僧。恭請和尚。臨座。證盟。與汝。剃髮。授戒。汝聞。隨椎聲時。以俟作辦。

彼復一拜。而却。維那師。同引禮。擇處敷座。或於露地。或在法堂。或就方丈。令淨人。灑掃淨潔。其所敷座。如前設儀。中明。

第二集衆請師

彼求度者。開羅維摩。持授五七二次。及鉢。所依。剃髮。師與衆。俱集已。維那。將彼所持衣鉢。置之。塔。僧堅。右。戒刀。淨瓶。安於和尚座。上。洗。盆。器。一。備。之。

維那師云

善男子。法座已敷。大衆已集。汝當至中。向上。恭謹作一心頂禮。

十方三寶三拜。以求慈悲。攝受。彼拜訖。又云。

向東聖僧座前。頂禮三拜。以求證盟。彼拜訖。又云。

向左右現前。雲集大僧。各禮三拜。彼拜訖。又云。

汝於一傍。立定。其爲剃髮。師者。出衆。執香。往詣方丈。

迎請和尚

二引禮。鳴手。聲。前行。執香者。隨次入堂。禮佛。如常。和尚受請。出室。至座前。二引禮。近佛座前。左右對列。執香者。在前。側立。和尚展具。禮佛三拜。舉起具。至聖僧座前。展具三拜。舉持者。起具。和尚展座。拈香。維那舉衆同。

南無雲來集菩薩摩訶薩。三引禮。師云。

執香者。近佛座前。到長跪上香。復位。居中。聞磬聲。至誠頂禮三拜。起具。向東聖僧座前。到展具。

聞磬聲。作禮三拜。起具。向西和尚座前。到展具。

聞聲作禮三拜起具復歸本位却退於左

第三還求度者出

善男子今者和尚座海眾雲臻將乘親磨和僧作法汝且出至見處不聞處立待呼召時方可入家

被度者至中一拜而起一引體舉於見處不聞處立定引體復還眾中聽僧羯磨此還律制名曰不現前

第四和僧羯磨

僧集否推耶答云和合否云未受大戒人出否云

已不來諸比丘說欲來若無及欲者云無若有者

向上一拜長大德僧聽某甲比丘我受彼欲彼如法

僧事與欲羯磨座上和尚答云善被應云爾

一叩面起却還本位所請欲者欲即急事不能隨

僧今和合何所作答云與制今此眾中誰能羯磨

其羯磨師於眾中合掌答長老既能出家秉口

云我某甲比丘堪能羯磨之制坐則俱坐立則俱立若羯磨者立聽者坐

若聽者立羯磨者坐皆犯非法羯磨不成行臥亦爾

是以和尚向知有羯磨人應起立而聽其

羯磨者出眾向中三拜起立合掌作白云

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧

忍聽與某甲剃髮白如是作白成否現前大德合成

羯磨師如是白竟於中向上一拜而起復歸原其

為剃髮師者聞僧忍可允聽剃度即當出眾向中對

佛座展具三拜復向東西二

座各三拜起具退立本位

第五召求度者入

僧和作法竟排那移步向外對求度者招手召云

善男子汝來彼應召而來適間秉白羯磨僧皆忍聽

可令汝於僧伽藍中剃髮汝應手中向上至中近佛

座前至誠長跪拈香三瓣懇禱十方三寶慈悲庇祐

彼近前長跪拈香維那舉香讚大衆合掌齊和引

禮呼彼起立轉下房中開磨聲至誠頂禮三拜

佛生西域教法流東奧旨深談物我空因信出樊籠

君親允同遭際實難逢

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱三拜畢長跪合掌

次正維那師云

夫凡心即聖證之體唯覺乃知幻軀為載道之器非

情莫任汝今既具信出家樂修梵行者理應乞求明

師依憑慈範今為汝恭請某堂上某和尚為汝作證

阻剃髮受戒本師而況此師精嚴毗尼善訓後學汝

當端秉一心隨我伸請請師之語汝合自陳恐汝未

能我今教汝稱自己名釋其餘言詞皆說我道

大德一心念我弟子某甲今請大德爲證盟剃髮受

戒本師願大德爲我作證盟剃髮受戒本師我作大

德故得剃髮受戒慈愍故三請三叩首末

第六開導文出古和尙儀尺云

善男子今汝殷勤三請可以爲汝作證盟剃髮受戒
本師所有語言汝當諦聽原夫心源湛寂法海淵深
迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越
出家放曠喻如虛空清淨同如皎月脩行緣具道果
非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊
捨金輪之寶位于夜闍城脫珍御之龍衣青山斷髮
容鶴巢於頂上掛珠網於眉間脩寂滅而證眞常斷
塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師
阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖傳心不染世緣
方成法器故得天魔傾伏外道歸降上酬四重之恩
下濟羣生之苦所謂流轉三界中恩愛不能捨棄恩
入無爲真是報恩者出家之後禮越常情不拜君王
不拜父母汝今可離我座想念君親恩德尊稱拜辭

然此一拜謂之最後拜也

第七辭謝君親引證師云

善男子一拜而起隨我詣南北位前以世俗之禮

辭謝君親次以出世之儀歸投佛教

一引證畢彼求度者至北位前立呼云

善男子汝可端身望北存想國王水土深恩至誠鞠

躬作禮四拜彼四拜畢復導至南位前立呼云

善男子汝可端身向南注念父母生成厚德至誠鞠

躬作禮四拜彼四拜畢復導至正中而立呼云

善男子汝已辭謝君王拜別父母歸投三寶爲佛弟

子應端身合掌至誠作觀聞瞻禮頂禮十方常住三

寶九拜彼九拜畢復至和尙座前立引證師本位

已呼云

善男子向和尙座前聞警聲至誠作禮三拜長跪合

掌

第八剃髮和尙儀尺云

善男子斯時諸緣皆具衆僧同慶我今離座先以甘
露灌汝之頂令汝心地清涼煩惱不侵次以戒刀斷

汝之髮令汝情塵永滅梵行增長此乃曠劫多生之

善因非今朝偶爾之僥倖汝當愈加深信生大歡喜

和肉手滿淨瓶離座至末度者前用前瓶水以指三

遍其頂已一待茶後和肉淨瓶一待者取座上戒刀

善哉大丈夫 能了世無常 棄俗還泥洹

希有難思議此偈出古儀中 和尚學儀觀竟以刀通與末

度者捧之和肉淨瓶 維那師云

善男子今座上和尚以刀付汝汝當一拜而起至汝

剃髮師前雙膝著地兩手捧刀求師剃度拜起至剃髮師前已

引禮師云

一拜長跪奉刀與汝師所有乞詞恐汝未能我今教

汝隨我言道不必作梵但直說明了 大德一心念我弟子某甲

今求大德為剃髮阿闍黎願大德為我作剃髮阿闍

黎我依大德故得出家慈愍故三乞三剃髮師云

善男子待我先禮

本師釋迦牟尼世尊及東西座已與汝剃度汝且起

一傍以水洗髮 被起洗髮其師禮中佛座及東西

二座各三拜畢長跪和肉淨瓶合掌白云

今奉和尚主座開導灌頂證盟我比丘某甲正為某

甲剃髮和尚善哉如法其師爾一拜而起轉下至中

洗髮已手捧髮板長跪師前師當以被頂中少許髮

指一小髮手刀從下周旋剃上推那師舉淨髮每

句畢已大 衆接和 剃除鬚髮 當願衆生 遠離煩惱 究竟寂滅

庵 悉毘都 漫多囉 跋陀耶 娑婆訶

三舉三和剃髮至頂偶舉手刀師問彼云

我已為汝剃除頭髮唯有頂鬚汝當諦審決定若不

能忘身進道忍苦修行者少髮猶存仍同俗侶放汝

爾家未為晚也故我今於大眾之前問汝汝果能決

志出家後無悔退否彼答云 決志 汝果能決志出

家後無悔退否如是三問被 既無悔退 汝果能決志出家而無悔

退者斷頂鬚於刀下愛纏永絕情梵行於僧倫福慧

漸增彼師與剃髮竟復至和肉淨瓶前手捧戒刀白云

我比丘某甲今仗和尚慈悲證盟為彼某甲剃髮已

竟和尚善作是白已將刀送至座上 被得度者一拜而起至於一傍抖擻髮髮整理衣服

竟仍於本處長跪合掌一引禮近東座舉僧前版先

所置二樓六及鉢盂安和尚座上

第九授沙彌戒 和尚對尺云

善男子汝頭髮既除儀表異俗但名形同沙彌若受十支淨戒身居伽藍依師而學食共大僧著衣而餐方名法同沙彌是故我先示汝沙彌衣鉢次授汝沙彌十戒以便行用不乖律儀和尚手持鉢五衣云此是汝沙彌所著纓條五衣授者謂非割截縫成而無長短條相此衣汝凡出入往來寺中執役與眾服勞一切時中恒披不離其身所以名曰作務衣放下五衣持此是汝沙彌所著纓條七衣凡一切入眾清淨時應披所以名曰入眾衣放下七衣此是汝沙彌所持之鉢梵語鉢多羅翻云應量器凡受食時應用往來出入當掛右肩隱隱在腋放下鉢云善男子汝衣鉢如法戒可以受汝自無始乃至今生妄想墮壞心源誠情貪愛塵境不知諸法本無自性於中種種取捨廣造惡業身心既穢淨戒安受是以汝今恭對十方三寶前求哀拔濟願無始末情之善從今精脩一往所作之惡更不再作三寶垂慈庶幾納戒汝隨

我諸生大慚愧洗心懺悔稱自己名稱已上舉例下隨發一句一叩

皆由無始貪瞋癡。一切罪障皆懺悔。如是三從身語意之所生。一切罪根皆懺悔。叩首

懺悔已竟我今先為汝秉宣三歸正是汝納體之時汝當發上品心受上品戒所言上品心者今對三寶

前發斷惡修善利他之心遍緣法界一切情與非情境而於所緣境上誓斷一切惡無惡不斷誓脩一切

善無善不脩誓度一切眾生無生不度能發如是心為之上品心所得沙彌戒為之上品戒汝當內發如是心緣如是境外隨我語諦想領受不得除覺緣思

稱自己名稱已持和尚說一句已求我某甲盡形壽歸依佛 歸依法 歸依僧 我今

隨佛出家 某甲為本師本師者即座上如來至

真等正覺 是我世尊 慈愍故如是三說三叩上來三歸正是納體於心再加三結得法圓滿謂之

三番羯磨稱自己名稱已隨我所道我某甲歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟 我今

<p>隨佛出家已 某甲爲本師 如來至真等正覺 是我世尊 慈愍故 如是三 善男子三歸三結竟汝已得清淨戒體今爲汝宣 十戒之相令汝讀相守持以護其體稱自己名無 已</p>									
第一。	殺	生。	如是十支宜						
第二。	偷	盜。	舉引體呼彼						
第三。	淫	欲。	是沙						
第四。	妄	語。	一叩首三宣						
第五。	飲	酒。	三叩竟仍合						
第六。	著香花鬘 香湯敷身。	汝今	掌長跪待和						
第七。	歌舞倡伎及 故往觀聽。	能持	背開示耳著						
第八。	坐高廣大牀。	否答	次行持引體						
第九。	非時食。	能持	呼沙彌一拜						
第十。	捉持生象 金銀寶物。	而起							

和尙云

受戒既畢汝今已具沙彌之性體應著緋五七二衣

受戒既畢汝今已具沙彌之性體應著縵五七二衣

和尚云

持鉢以表沙彌之外相引禮大德可爲彼著衣誦偈
教知行持引禮將座上衣鉢取與彼先自
善哉解脫服無上縵五衣我今頂戴受世世不捨離
庵悉陀耶娑訶又爲著縵七
善哉解脫服無上縵七衣我今頂戴受世世常得披
庵度波度波娑訶又教彼向座
臥具尼師壇長養心苗性展開聖地奉持如來命
庵檀波檀波娑訶令彼三拜推那師學
南無寶雲華菩薩摩訶薩三稱三拜
第十勸誡回向 和尚云
汝沙彌今得鬘髮落地袈裟著身入於善法聚中出
其塵囂境內日新道業永粉華緣我今示汝五德十
數壯悅道志依而奉行所言五德者福田經云一者
發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者
永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者
志求大乘爲度人故所言十數者僧祇律云一者一
切衆生皆依飲食今者食存五觀二者知名色是假
法二三者痛癢想是妄心分別斷煩四者明四諦
空故

知事 五者 五陰皆空 六者 知身虛偽 六入

村莊結 七者 七覺支故 八者 常入正道故 九者

了九界衆生居 皆不免苦空 十者 觀十一切入 本自

性無和 此是沙彌法應如是既聞知已恒記莫忘若

能精學躬行沙彌十支戒淨二十四門威儀五德漸

立十數通脩將來十師登壇白四受具成比丘僧人

三寶數紹隆聖種功德難思從斯已去倍增淨信勿

得怠惰恣縱身心能如是依教奉行否答依教奉行

和尙 既能依教奉行以此剃髮受戒功德上報四恩

下濟三有大眾同音念佛同向 和尙 佛尺一舉起座

沙彌禮謝和尙維那師舉同向偈大眾齊和 三拜起立於佛

授戒功德殊勝行 無邊勝福皆同向 普願沈溺

諸衆生 速往無量光佛刹 十方三世一切佛

一切菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅密 和尙下座禮

送和尙方丈隨喜衆集大眾禮佛三拜後沙彌仍

到座前禮謝左右大眾及維那引建師寬儀大眾去

畢後剃髮師將沙彌同至祖堂禮祖已即 往客堂庫房等處禮拜謝畢即收拾戒場

證義曰如來涅槃時扶律談常囑諸比丘以戒爲

師所謂續僧命脉正法得久住全在持戒也然

制律之初首創五戒出家之始先設十支百丈集

錄於清規中爲剃度正範真正要也邇來藏本多

謬久置高閣流通善本世亦罕見剃度說戒問意

無聞何怪乎佛法衰微也茲者幸獲真規得親斯

範係金陵寶華山見月律師校正宜廣流通挽回

時弊俾剃度沙彌得聞正範即老戒比丘亦須玩

省咸遵佛敎毋使遺忘所冀見聞受持共爲苦海

津梁俾佛正行永作法門柱石內崇聖教得正法

以恒隆外翊王化保山河而永固幸勿輕視斯儀

致同搬演故事此篇但便作法授受故不贅錄證

義記文所貴體達佛意名實相應則不負君親尤

度之深恩矣

附剃度規約凡八

夫叢林之設本爲十方衲子辦道脩行不畜羈鳥徒

衆恐成流弊故童年剃落多在菴堂靜室但爾叢林

住持爲說戒本師耳若或壯年志道欲爲衲子求叢

林剃度此沙彌得度即大眾之始事也所關既重則

不得不慎爲檢擇以立賢聖之基所有條約備列於

左○一父母不許者不留如果真心出家須斷其○

一犯法脫逃者不留○一身爲他拘者不留如有○

值備之類者遺心堅固或令其求主恩放職乃至○

代爲舍其主人行難成就必須主允方度乃至○

歸邪教混入佛門敗壞正法者不留邪教如無爲白○

邪若其人其德非留寺中餘察其確實方允一○

剃度如係還家收徒須教勤無他心即可落髮一○

無親人送來履歷不明無保薦者觀機定奪若不遠

千里真心求出家者與其三歸延數月加其五戒延

一年或至三年方許剃度○一允留後熟讀誦勤

儉無過方爲剃髮考審不應者不許○一既來求度

於禮儀清規等當一一遵守若縱恣放逸匪類爲朋

屢誡不改者不留○一叢林出家遵古禁例唯依住

持一人僧衆並不得各受違者師徒俱出院○年月

日○住持某甲重錄

附 上供疏式

伏以世尊斷髮親王位如弁髦聖僧出家似翔鳥而

脫絆俾從凡以入聖願自度而利生上宏佛祖家風

永作人天眼目爰有清國某省某府某縣某寺依

止奉佛剃度比丘某甲求度沙彌某甲是日至心拈

香歸依發婆教主釋迦文佛靈山會上諸佛聖賢金

蓮聖下恭迺情旨蓋因求度沙彌俗姓某名某甲年

幾歲幾月幾日某時建生於今某某年月日在於某

寺歸依某甲比丘爲弟子改名某甲剃染受戒切念

新度沙彌某甲久滯世羅未曉出塵之徑近參大教

漸知入道之門嗟業繫於凡籠愧身羈於俗網發心

脫白立志染緇幸遇勝緣遂茲深願由是敬獻清齋

一盞聊陳葵藿寸衷伏望洪慈俯垂昭格所願慈光

圓照法雨普滋使新度沙彌披衣持鉢作佛法之棟

梁聽教參禪翻死牛之案白色身康健魔障無侵真

操實踐到不思議之妙門出世爲人振向上機之元

旨如斯陳願果遂是期右疏恭請三寶證明剃度受

戒文疏年月日剃度比丘某甲率新染沙彌某甲具

證義曰古人謂出家乃大丈夫之事非將相所能

爲雲棲蓮池師云將以武功定禍亂相以文學興

太平天下之事皆出將相之手而曰出家非其所

能然則出家豈細故哉按雲棲之言引而不發蓋

將以越生死流登菩提岸。廣劫難續一朝解脫。自利他度生無盡而創始於出家一著。此所以非細故也。古之高人以有見於此。故出家爲莫大因緣。十分慶幸。如魚離網似鳥飛空。既具斯心。故縱於一切行門。乃至十戒二百五十戒十重四十八輕等。遵奉行持。無有疲厭。今則不然。或父母因貧苦而捨之空門。或本身爲事故所迫而勉求剃染。其初原未嘗發真實心。故其後亦不樂真實行全。賴爲師者先納之於戒律之中。而又時加訓誨。俾之習氣漸除。則道心漸固。中人之性由教而入者。居多。庶幾可望其習與性成。而日進於高上耳。五分律佛敕舍利弗度羅嚴羅。先與授優婆塞五戒。後與剃髮授沙彌十戒。此剃度授戒最初之模範。奈何今之出家者。既多非發心之人。而爲師者復不代爲根本之應。師之所以教弟子之所以學。仍是名聞利養之心。應酬世故之事。求其實爲生死自度度人者。渺矣。卽間有之。無如始基不立。終歸廢棄。諸以受戒一事。則以當俟三壇總授爲辭。無

論衣鉢無實。或事故耽擱。年復一年未沾戒品者。不少。卽幸而身登戒壇。而習慣非法。反以法事爲故事。旅進旅退。勉強支持。至於滿散而已。噫。受戒千百得戒幾人。法門之衰。由是之故。竊謂此中師徒均有過咎。而師之過咎似爲偏重。禪林實訓。黃龍云。父嚴則子敬。今日之規訓。後日之模範也。譬治諸地。隆者下之。窪者平之。彼將登於千仞之山。吾亦與之俱困。而極於九淵之下。吾亦與之俱伎之窮。妄之盡。彼則自休也。又云。鳩之樞之春夏所以生育也。霜之雪之秋冬所以成熟也。師無訓約可乎。按目違問佛經云。迦葉佛時有比丘度弟子不教誡。多作非法。命終生火龍中。火龍法七日一對火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。復則更燒。不能堪。苦卽觀宿。命自見本作沙門。不持禁戒。師亦不教。便壞本師。念欲傷害。後師與五百人渡海。龍來捉船。衆問何爲。捉船答曰。汝等下此比丘放汝。使去。問曰。此比丘何預汝事。都不索。餘人而獨索此。答言。本是我師。不教誡我。今受苦痛。是故索之。衆

見勢不可已將捉比丘以著水中比丘言我自入水不須見捉投水喪命衆乃得全以此驗之不教徒衆爲害非細又優婆塞經云事受惡戒一日中斷無量命根終不畜養弊惡弟子不能關伏善戒經云旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教阿弟子則破佛法必墮地獄由此觀之沙彌受戒誠爲法門之切緣受而不持尙有失教之過況師不教授但令形同沙彌實是白衣不特始基不立終無牢樓巨閣之望行將日弊日壞而有備規越矩之行豈非爲師者之大咎哉今此剃度正範乃江南華山見月律師所校正上台佛數下合時宜意美法良凡我釋門當共寶而遵行之

付戒 戒列三理先一理爲未受沙彌戒者而設若已受沙彌戒度十戒則一切佛事仍隨衆惟初壇儀摩即須另籌十戒貼報單預備禮物預請誦戒預習佛事酌定戒期有師派白

初貼報單○本寺謹擇 月 日開新戒堂傳授千佛大戒凡欲求戒者預備 三衣鉢具經律等宜

早來山進堂演習律儀毋使臨期倉卒特此預聞
○○寺監院某甲告白

證義曰此章報單數月前實貼山門外乃古規也近來遼近遍貼咸使周知亦屬可行報單上有加兩序恭請方丈傳戒者或有謂本常住來和尚者書明亦可若但貼今冬傳戒四字似屬太簡矣
次預備禮物○凡求戒者自預備三衣經律鉢具衣囊鉢囊鉢帶布食巾鉢墊等又備和尚香信三錢二師香信二錢戒堂香信二錢知客香儀一錢照客使金三分戒牒十師齋銀共三錢刻印戒錄六分戒堂燈油五分禮佛香燭三錢二分通共一兩五錢六分正俗呼喚單銀是也若在常住久執日久者慣單銀減一半餘俱照例其餘小食剃頭燒浴納破堂內香燈值壇乃至應用物件應各諒力不得勉強其十師齋銀至期教授諒其多少令本堂送人庫房香燭牒銀等項教授與本堂合辦戒堂內小食等項一應開堂辦理若設齋設腐等事俱交庫房辦理不涉本堂之事

證義曰他本首列常住應備物件即戒期所用莊嚴法器之類次列堂內香燭茶點等物乃新戒所用然此二條各處各色不同難以劃一故茲佚之唯錄求戒預備物香信等項并先備三衣等物件此等之必求備者是堅其志耳尋山見祖著一夢漫言自述云昔朝鵲足山宿寂光寺訪問山中明師問獅子岩有大力白雲二位老和尚情淨衆三十年不下山於十八日同妙宗蘭初到岩禮拜哀乞剃髮力老和尚詳請根由幸垂慈允令備衣鉢蘭初云既承攝授還極其衣鉢齊供俱在弟子白雲老和尚言吾觀此人終成大器不可草率恐出家易持戒不堅須是自己沿門乞化折其我慢殺其心志化得衣鉢再來披剃思二善知識一攝一折令人敬畏據此可見三衣鉢具等必須預備齊全方許求戒律中止許自辦難禁借貸破損等良有以也近來戒期如此等物或借或買得之甚易求戒既易則輕忽之心生而不樂爲持戒之難佛法衰微其先兆矣

次預請諸執軌有尊卑大小法是合辦要在和合況共任一期之事上下俱互相商在戒期前預習純熟至於隨堂循循導引使新戒誠敬篤恭生其正信爲人師範不可事負後學也倘有錯處宜互相維持不得當場呵責殊不雅觀凡唱導須响曉音清語緩使彼聞者入耳肅心永爲道種諸師異稱隨辯於左○梵語和尚此云力生或稱長老或稱住持或稱方丈俗呼堂頭亦名壇主○羯磨梵語此翻作法即輔座俗呼二師亦名左師或稱左寮與禪堂首座同○教授唐言即粥座位亦稱二師或呼右師又稱右寮與禪堂西堂同○尊證是班首位亦名七師或稱七證亦稱諸師與禪堂後堂堂主同○開堂即大引禮或稱本堂亦號首師爲一堂首領與禪堂維那同○偈堂即二引禮亦稱本堂或名次師與禪堂參頭同○大作法即三引禮取稱左班與禪堂悅衆同○二作法即四引禮或稱右班與侍寮同○其餘引禮不論多寡通名引讀俗呼站班引禮亦隨五六七八次序而稱師傳皆序執位○香燈值壇位在列執凡新戒

亦稱某師傅○凡執事小一級見大一級起立讓坐
行則讓行○凡沙彌見老戒如敬上座清衆見列執
列執見序執俱分上下具如前兩序章說○凡戒堂
有事先白本堂開堂平論不服方白兩序再三事大
分斷不下可投方丈如不白開堂亂驚兩序擲白方
丈并高聲驚衆者重罰

證義曰古時傳戒唯律宗自列朝頒敷後禪教並
開正座代時宣揚一方主位兩序分三等二師七
師是聖執菩薩戒中文殊彌勒所爲故引禮是賢
執十方菩薩爲同學伴侶故香燈值壇及諸佐助
爲能執能辦衆事故江南焦山性海禪師拾遺集
持犯論或問時居末法授戒者博和尚之名受戒
者博戒僧之名其戒俱置之不論其犯戒不可勝
數果有罪也耶抑無罪也耶答曰無戒而授戒如
非冢宰而假八柄以置天下之吏受戒而犯戒如
受官職而方命以虐民天下將置之不問乎抑必
置之於刑罰乎吾知其必置之於刑罰矣是故授
戒者已有一戒方可授人一戒已有二戒方可授

人二戒無戒而授戒一戒必招一戒之報如白衣
而弄天子之權豈有不遭誅戮者乎受戒者受一
戒必持一戒犯一戒則招一戒之報如爲官而不
治其事豈有不遭黜罰者乎斯理易明不待智者
而知也是故已有一戒則可授人一戒無則不必
授人戒也能持一戒則可受一戒度其不能則可
還於其師佛有明訓所當依從不可貪虛名而招

次預習佛事今先總舉三壇 初壇一教鉢二請戒
三查驗次鉢四懺摩五回復六說戒七發願八背誦
毗尼日用 二壇一授沙彌律二教威儀門三散銀
四請戒五示衣鉢名相六投東七懺摩八回復九上
供十請齋十一說戒十二發願十三授四分戒本
三壇一請戒二懺摩三回復四開示苦行五燃香六
說戒七發願八授梵網九給牒十回復共三十見三
壇傳戒正範等書

次別分四△一正座初壇發還復命請戒回復說戒
二壇請戒投東回復上供請齋說戒 三壇請戒

回復示苦行說戒普示共十尼衆 別發聲別說入衆
在家則說五成加說 見三壇內集 二輔座初壇發
露請戒機摩回復說戒 二壇請比丘戒投束機摩
回復說戒 贊禮偈八句和聲偈四句請聖四句差右
須臾記 三壇請菩薩戒機摩回復說戒共十尼
衆別發聲三次皆別 見三壇輔事 三初壇初壇教
鉢禮儀緣起請戒查驗衣鉢說戒授律背毗尼散簪
二壇請比丘戒示衣鉢名相投束上供請齋說戒
贊禮偈八句和聲偈四句請聖四句差左 授
白二行呼拈香二行壇上呼拜乞同俱要點記
四分戒本 三壇請戒說錫杖經唱偈下壇傳杖授
梵網經給牒共十尼衆 別發聲別說過尼 凡期
內辦白詞齋銀戒錄稿二道榜文十師束戒牒佛位
等俱宜留心親眼驗過見三壇辦事 四引禮引禮
之執有五一開堂二陪堂三大作法四二作法從五
以下皆名弘讚開堂引禮者教導新戒禮儀也先自
將諸同寮赴教授禮右師請教禮儀所謂排班站
班出入拜立合掌觀鼻雁行翔步胡跪起立問訣分
班出堂同堂恭立端坐抄手觀心取鉢取碗安鉢安

碗吃粥不响箸口挑牙嚼楊枝嚼畢禮佛禮誦穿衣
大便小解各稱法名答師尊詳合掌欲拜恭立讓路
應阿彌陀佛行十方禮鳴鐘起落板魚起落引磬小
魚拜式搭衣搭衣開四摺具一字具又名隨具 展大
具展半具掩具應鉢拈香方法上香儀式多人圓禮
入堂寮法請詞音調白詞音調答頂戴受持答依教
奉行一拜而起一拜起具散杯收杯乃至輪交當值
監值等事一一俱在右師前演習演習純熟時至進
堂教誨新戒 又引禮者引磬最重取其禮誦止仰
得整齊也凡一切引磬左在右在 急緩得中和尙拜二師
拜大眾拜引禮拜新戒拜引磬俱同第一拜第二拜
均一擊則拜一擊則起第三拜 問訊四擊拜禮畢亦
亦 唱請詞宜和緩 每句畢四擊慈愍故句引磬然
尾前緩後急咽約十三四擊凡引磬然 迎請來
去鳴磬法在作法處動身二人齊向上問訊四擊路
上行二人輪擊聲絕方續到了不問訊四擊師起身
一擊請到作法處歸位不問訊四擊歸位 凡分請
路上不鳴引磬到師寮自先禮佛次向師見禮已方

取出引磬呼班禮佛及拜師用引磬三擊用過仍袖到法堂歸位 巡察鳴法每一拜一擊問訊二擊路上行與迎請同 凡自拜佛頭要著地引磬在頭頂前鳴小魚子亦同此 凡戒堂引禮法堂動身不用引磬到本堂門口新戒進堂已袖中取引磬在手拜起問訊用過仍袖 凡捧鉢捧衣捧完站班鳴引磬二擊即出堂不用舉亦不問訊若回堂安手中物件再站班方圓禮 凡止靜三拜每拜一擊問訊一擊凡開小靜二擊開大靜共十一擊 凡講經律凡上堂小參等香讚完對面輪鳴三陣須寬緩爲度三通畢方啓口 凡請聖供佛齋天等俱一字一擊凡上殿過堂路上不鳴引磬 凡做佛事出堂入堂雁行除路上迎請不用引磬 凡法堂呼班聲要自在高亮左右輪呼若左邊停口多時仍左邊先呼凡隨具不呼接衣 凡集法堂大殿齋堂方丈案不問訊若當問訊處引禮仍呼 凡儀摩併初壇第三壇正說衆引禮到先禮佛 凡新戒集法堂不禮佛開堂引禮乃一期禮執凡戒期禮儀佛事當須情

熟上白三師定時中會同寮熟演下教新戒如法陪堂引禮者領衆上殿過堂眠起凡戒期做佛事總聽開堂作主或有未妥和言商議衆有不調善調警勸 大作法引禮者一切首領呼班節次初壇請戒白詞說戒白詞請詞請聖懺悔二壇請戒內諸答上投東三則白詞說戒白詞請詞請禮偈和偈偈呼班呼照位請聖還歸堂乃至末後先兩衆跪送等三壇請戒白詞說戒白詞請詞請聖乞戒語錫杖偈俱要熟記 二作法引禮者此執與站班引禮同唯加接呼班與大作法合其中節次必須熟記 站班引禮者亦名引讀三壇香讚禮祖單及讀三次懺悔文請聖正詞論派白詞錫杖偈呪三師引磬迎請引磬一切音調新戒引磬分請儀式迎請儀式以上俱須熟演熟記見三壇補遺及引禮儀儀等書具明此引禮師即五種阿闍黎第四授經阿闍黎也 五種阿闍黎者即制度本師及制度成者二羯磨阿闍黎即受戒壇上得作羯磨者三教授阿闍黎凡受戒中教授戒儀等事者四授經阿闍黎教誨經律明義理即引禮之師也五依止阿闍黎即諸方住持首領在後座下受其法益或受食益乃至住一宿者按衆師地論第七十卷中阿闍黎具五德一戒行無失德舉持身命終

●五下風本
丁酉欠一師
丁酉欠一師

不嚴戒律或常能堅持無失故二善建立法德於佛說
律藏善能採集取捨投機立論妙法令人易學可無違
犯故三善制立所學於律中皆學之法善能殺制
安立註釋明顯令無差謬故四善斷疑滅惑於經律
所立法中諸人所學并所問諸能開講令疑斷疑合如
來正制故五教授出離生死故比丘具此五德如來應
法受持成就聖道出離生死故比丘具此五德如來應
其爲人阿闍黎所誨五德師也又四分律藏第三十四
卷有五法不得授人戒一無信成必不堅其善之本既
無衆德之基何立二無慚必不堅其戒之心向無
正見之念何有三無愧必不堅其戒之行向無
無何能改過四無慚必不堅其戒之行向無
解義何存比丘犯此五法佛不聽其爲人師

證義曰三壇傳戒正範原係律藏山律藏又富古
人撮其要文要義成茲正範無奈年久有訛華山
見祖重將古本正範較定刻行耳杭州新板題上
加見祖二字失攷按見祖自述一夢漫言中有云
崇禎十年余在丹徒海潮菴三昧和尚座下受戒
無錢請律讀終日默坐單上聽同戒衆讀律不犯
堂規引禮阿曰見月此處非坐不語禪爲何不語
律熟念云云至臨背時執鐺九人至教授師前拜
已余一氣朗聲背終云云據此見祖自說可知見
祖受戒時亦從此正範事儀而行也至於正範外
三壇輔弼補遺廣儀等亦是活套在作爲臨事變

通何也如華山等大壇場人衆既多可以如法敷
行若人衆寡少之處豈可泥定但熟煉訓儀令新
戒策發道心得上品戒卽是金繩覺路若師資怠
惰上下偷安有名無實卽是黑繩邪路然有不可
改者則萬不可苟簡擅改也又邇來請戒說戒赴
齋等事禪律有異律宗輔弼至法座前待和尚出
室或登座已輔弼展具三拜已正座坐輔弼立禪
宗但獨具一拜或三師前後立定同拜輔弼側坐
此中各有所宜不可拘泥若正座是師長輔弼是
小輩三拜登座側立以示後學敬事師長之義則
可若正座與輔弼同輩或同參或正座小而輔弼
長只宜捉具一禮或三人品字立同拜登座側坐
正以見佐助法化之重又如臨齋正座是長輩九
師俱小輩相見告退等正座可受拜新戒禮九師
九師應遜待以尊長在前不敢受禮也若九師中
有數位與正座同輩或長或客相見告退等正座
應答禮新戒拜九師九師應受禮以師資道尊故
次酌定戒期按律中並無三壇頓受之期亦無拘定

之日但隨師資緣會授受又律中佛說比丘戒只許
三人一壇若四人即不得戒關係非小應遵佛制我
東土多三壇領受故立即從權分爲春冬春期者二
月初八日開堂先令值壇香燈洒掃鋪設已知客領
引禮上方丈隨送進堂門開堂席次求戒進堂引
禮細問來歷查籍籍貫至三月十四日二師察掛號
晚課畢巡察晚二板本堂發露十五日左師發露方
丈呈罪十六日起懺辦理香燭等物件掛初壇懺摩
請戒受戒牌至二十日右寮派引禮白詞二十一日
完懺送牒錄錄取莊嚴二十二日復命教鉢私演請
戒受戒二十三請戒查驗衣鉢開示除舊是晚演
受戒儀二十四日剃頭沐浴是晚懺摩禮通宵二十
五日回復鋪戒壇莊嚴設戒發願巡察開示堂規戒
規約二十六日送戒錄稿散通羅文背所讀律發願
巡寮二十七過沙彌律掛二壇牌發願巡察二十
八日送壇鏡演投東演請齋二十七日貼圖具榜七
師榜散鏡大演儀三十日請戒示衣鉢名相投東送
東沐浴剃頭懺摩禮通宵巡察若月小俱四月初一

日回復上供請齋鋪戒壇莊嚴是夜說戒發願巡察
收莊嚴初二日過四分戒本掛三壇牌初四日大演
儀初五日請戒備香頭貼出入用服懺摩禮通宵初
六日回復剃頭沐浴初七日開示苦行燃香鋪戒壇
莊嚴初八日說戒發願巡察過梵網初九日給牒送
錄開書回復告假巡察一期事畢
冬期十月十八日開堂事立見至十一月初十日二
師掛號晚課畢巡察晚二板本堂發露十一日左師
發露方丈呈罪十二日起懺辦香燭物件掛初壇牌
十四日右師派白詞十七日懺完私演儀十八日復
命取莊嚴教鉢演儀開示除舊十九日請戒查驗衣
鉢剃頭沐浴懺摩禮通宵二十日回復鋪莊嚴設戒
發願巡察開示堂規二十一日背律送牒錄錄掛二
壇牌二十二日送錄稿散通羅文二十三送壇鏡
取東二十四日補辦物件二十五日演投東二十六
日送齋銀私演儀二十七日演獻齋二十九日貼圖
具榜散鏡大演儀三十日請戒貼七經榜示衣鉢名
相投東送東若月小俱十二月初一日上供請齋儀

摩禮訶宵初二日回復剃頭沐浴鋪莊殿是夜說戒發願巡寮收莊殿初三日掛三壇牌過四分戒本初五日備香頭初六日請戒懺摩禮通宵貼出入用貼初七日回復剃頭沐浴開示苦行燃香初八日鋪戒壇莊殿說戒發願巡寮過梵網收莊殿初九日給牒送錄開署回復告假巡寮一期事畢

多期少十日

證義曰比丘戒佛制三人一壇乃至白四羯磨竟其四棄四依等仍合衆同說唯尼另說也此春冬二期亦古人所定依一夢漫言所說見祖在丹徒海潮菴三昧和尚座下求戒亦是二月初八日起至四月初八日圓戒是也若依佛制隨時可受如崇禎十年泰興縣毗尼菴請三昧和尚開戒是八月十五日起期至十一月十五日圓滿是也次受高郵承天寺請即十二月初一日起期至開春正月十五日圓滿又正月二十日在善慶菴起期至三月中旬滿據此可見古人有定在春冬者亦有不定期者但隨宜從緣可矣

次右師派白新戒起機已右師預香白詞題目開堂

師備點心四色人多兩桌令新戒打茶於右寮處集衆引禮吃茶派詞有開籍貫良冊也其白詞從大作法派起至末引禮止凡說戒及小白詞等一切呼班俱在大作法合辦凡跪白詞輪到那位就那位跪在中間拜過仍歸本位凡站立白詞即在本位站白但合掌不問訊所有詞題開後初壇請戒白左師亦白右師查驗衣鉢白右師懺摩白左師說戒白和尚一壇請戒白和尚亦白左右師示衣鉢名相白右師投束白和尚亦白二師亦白七師懺摩白左師說戒白和尚三壇請戒白一師亦白和尚懺摩白左師示苦行白和尚說戒白和尚共十九白詞輪次熟白證義曰此亦約引禮多位言也若人寡亦隨宜變通可矣請十師齋定在設具戒之前午時之初爲正邇來或有先說戒而後請齋者非在午後請齋者大非爲右師者宜力正之

受戒堂規
凡十條

三世諸佛皆曰出家成道六度菩薩無弗珍敬尸羅誠以嚴淨毗尼方能宏範三界楞嚴經云攝心爲戒

因戒生定。因定發慧。是名三無漏學。乃成佛正因。萬行根本。是故求戒者。如人探寶。心心懸慕。念念思得。常勤持誦。時束身心。倘有故犯。現罰不恕。攝心模範。開列於後。○一受戒之法。應持經律三衣鉢具。進堂若舊破。賃借樂。不准納其餘衣物。雖舊淨亦可。○一五更聞四板一响。當值者揭起帳幔。齊起著衣下單。倘有疾病。須告假。令衆人知。日間無事。不得放下帳幔。違者罰跪香。○一四時止靜。齊集站班。威儀整肅。不得戲笑雜話。行禮畢。方歸位坐。違者跪香。○一演習時。留心熟記。暇即讀律。不得閑談雜話。凡輪流值日。關心看察。莫相推委。違者跪香。○一諸師出入。站起合掌。師坐。方坐。○一桌上唯有經律。不得安置衣服雜物。吃茶飯時。必掩經律。不得正食說話。不得高聲咳嗽。吐違者跪香。○一安單。各有東西行坐。各有本位。不得東西亂圖。不得穿堂直過。及言語高聲。○一上單脫鞋。接近櫃。好不得廣佔他席。不得脫裡衣。睡不得鄰單共語。及響動衆臥。必右脇不得離呼。抽解出入。須輕行。違者跪香。○一不得抖被作聲。衣

被摺疊上單下單。不得粗莽。違者跪香。○一上殿過堂。及一切佛事。依次序行。不得攪前落後。須眼觀鼻。鼻觀身。正肅。違者跪香。○一私事出堂。路遇和尚。或二師諸師。乃至老戒俱禮。拜合掌。側立讓路。即同戒共行。亦須威儀靜默。違者跪香。○一淨面。不得水盥旁。人禮佛。不得久佔時位。看堂要小。心同戒。須照應。不得爭鬧。違者罰。○一尊長進堂。須起立。當拜即拜。令坐。乃坐。○一爲已事出入。須告假。消假在外。不得閑闖堂寮。及失威儀。違者跪香。○以上規條。當須謹遵。如有違犯。本堂行罰。○年月日。○住持某甲。謹錄。貼實。
成△具殿沙彌律儀二十四威儀門及大比丘
並三千威儀門等律五夏以內當一一具學
證我曰。經云。尸羅不清淨。三昧不現前。又云。無礙清淨。慧皆依禪定生。故知戒爲定慧之前。茅戒行不淨。則定慧無由而生。所以佛制五夏以前。專精戒律。專精者。豈徒威儀而已。律中第一要務。在常攝其心。念無錯亂。謂四念處行道也。四念處。慧佛注總開。還奉宗論云。無念處。慧著袈裟。如木頭幡。禮拜如磬。上下六度。萬行皆同。外道苦行。無與真

捨何故不憐心非戒也若依念處行道則持戒功德現能獲四沙門果乃至四地超獲無難何故因攝心而易得也第二要務在洞明二百五十戒開遮持犯之致否則二六時中徒有持戒之名反多誤犯之罪或曰小乘所制大乘悉開比丘所執菩薩悉融此說從何答曰靈峯宗論云開者開其小乘自度之心而發大乘誓願心也融者融其未化法軌而歸無量諦理也所以出家菩薩無別戒法同乘比丘律儀但發心自度即名二乘發心人斯名菩薩耳還來釋解多違律意昔釋尊涅槃之時囑諸比丘以戒爲師又曰吾法若壞始自毗尼誠先見矣奈何誤解開融致同謗法也哉

布薩節要分綱目十節第一

黑白半月兩乘布薩另本江南寶華山司律學沙門讀體之所重訂也原本兩卷上卷綱目二十下卷正範四十今於綱目中再撮大綱錄其十節之要一總論兩乘者一大乘二小乘其小乘七乘者一曰具戒二曰比丘比丘尼式父摩那沙彌沙彌尼之五乘也二曰俗諦即優婆塞優婆夷之二乘也其大乘七乘者即前具俗二乘後大菩薩心受苦難大成是也

二崇正辯訛昔佛制每月以十五日爲白半月布薩二十九日爲黑半月布薩今一住以來每月朔望二日爲黑白布薩者則白半月兩番滿於黑半月全不布薩矣究其新舊未審緣由何時致令先行後效習以成風按律中說戒度云記者不得誦戒犯亦不得誦戒不得何犯者求戒犯亦不得受他悔應向持淨者悔爾此意明未布薩之前應作露過羯磨之法倘也故余準律正說僧以白半月十四日先悔過十五日正布薩黑半月二十九日先悔過三十日正布薩若逢月小則以二十八日先悔過二十九日正布薩爲定例

三如教遵古者若比丘住處遠離僧坊者則布薩滿招越法之罪以所依既非而能依亦非矣故四分律云若作羯磨必先結界其僧祇五分十篇根本等篇五節各向其宗至於結界一法莫不皆依結界爲之首括然界有二一作法界以衆衆立標相問和衆白忍可先結受戒場次結大界界後準大界界相而結不失衣界也二自然界分所及爲界不用標相白忍而成也其比丘尼僧所依之界亦準如上若夫菩薩比丘等結界亦如上按地持經云若比丘僧不結界者則輕慢僧者若不獲僧制且凡所住處皆不結界何以不結成場則十師白四無有受戒公所故不結大界則市肆雜處不能和得說故不結衣界則人依不繫如鳥無其羽翅故由是故知善徒比丘僧等凡所住處之處以例比丘僧法二白羯磨結界也其三小乘四屬二大僧界內四稱德量人者黑白布薩爲明作法之定期得衆滿五夏結臘不殊勝決衆疑者結臘中白二羯磨是故凡司兩乘成法者必須熟研四分梵網其兩乘是故既結如是又于中通門成差各有不同局則小乘七衆例緣共集誦本所受戒者若在此比丘僧界內即差誦分若在此比丘尼僧界內即差誦一能誦比丘尼誦之其

比丘乃至優婆塞等悉無應隨之分故曰局也通則大
乘七衆俱共集誦梵經者不論何界須隨菩薩比丘
衆中一人誦之若經比丘座次六衆者即誦菩薩比丘
衆中一人誦之乃至若無上六衆唯是菩薩優婆塞
者即誦彼中一人誦之以其大
乘七衆皆許誦經故曰通也

五淨堂和衆者 按律中令布薩日持齋數座應火
水盥舍羅爲上座者當於年少比丘
而年少者依教如法作持若上座者當於年少比丘
尼誦其所教座有二種一若高座爲上座者當於年少比丘
爲座者設其高座當以香花莊嚴法席燈火須防夜暗
水器有二一洗足一淨手舍羅云爾乃記數之軌知僧
壇食也

六敬法誦人者 羅大小同住應否隨戒時俱大乘戒
次若羅比丘成時仍依僧序之釋
蓋云菩薩在小乘衆應依小乘戒次而坐在大乘衆則
依大乘戒次而坐也又其人先受比丘戒後受菩薩戒
者即依比丘戒座若先受菩薩戒後受比丘戒者於大
乘中依先菩薩戒次於小乘中依後比丘戒次其比丘
尼亦復如是其三小乘則有二種小乘生年大乘論
戒次在家二衆亦復如是若七衆皆同一界共集者先
菩薩比丘次比丘尼次式次沙彌次沙彌尼次優婆
塞次優婆塞其戒序尊卑之體如是然堂規出入之儀
已詳

七集同揀異者 約有五種一者世間俗人入入僧
若過布薩宜好禮却二者持信士女
如界內演說宜善若過之則惡若過中惡戒則惡
必謂之違爲自違若出家小乘應云持戒衆未近
是以凡作羯磨宜建之見不聞處不立於四者犯戒
比丘不得離座必依僧已清淨方可忍也五者尼衆
僧而布薩之堂則與比丘僧異所以半月往來秋正
是比丘布薩之晨次期復可否則是以尼衆成之日
律云比丘十五日布薩比丘
比丘十六日布薩是也

八奉法請教者 按律自佛成道後十四年間每
度尼已戒令比丘尼半月布薩日應往比丘僧中求請
教誨復則可否而比丘僧於滿戒時應問維尼來請
教誨若有則如法差之詳後自見若
能依教奉行者正法得住世千年

九界成法應者 以界爲事法所定之地也乃諸衆法
事之人小衆所宗無不依約有一
百八十四種羯磨法攝盡一切時非時事若夫大乘比
丘僧其半月布薩之法攝盡一切時非時事若夫大乘比
丘僧皆可同題梵網也苟厥其繁以達置小乘法而不
學者則終非佛子實是棄人地離十輪經云棄慢瞋大
乘無有智慧力尚迷二乘法況能解大乘是則菩薩僧
未有不還比丘僧法者也其正誦戒有四種別一惟大
乘小二惟小乘大三惟小乘大四惟小乘五惟小乘六
且觀前三四惟大乘無小者若一界中或是大乘或比
丘僧共住過布薩日先集布薩堂通比丘或次於佛殿內
諸菩薩或次於過堂後去界外過堂則先誦比丘戒次
誦菩薩戒或若離界近兩界俱若若遠近則各誦其本
得者當云諸大德今十五日布薩各正身口意莫放逸
如是說已各召意去此爲緣緣何緣然未聞受戒而不
誦戒得者名菩薩比丘者也梵網經云若受菩薩戒不
誦此戒者非菩薩非佛子蓋住持僧實非比丘
說尼則不能相隨佛理違害不又則不獲矣

十大儀小例者 欲持淨戒須精其十支無染從此三
已不得更受五戒十戒者犯十戒者不得更受具足戒
是故沙彌過布薩之期實無戒之法至於若輩持
犯戒過行半月一集尤爲當也是以準凡過布薩
之期應先召入沙彌逐一審過過集白誦便教小衆
亦例大僧半月一集審過過集白誦便教小衆
○以上綱目十節竟
以下布薩正儀

證後曰毗尼要務半月布薩是爲總持善見律云

云何得知正法久住布薩法不壞是此布薩法律
藏世希難以得今杭州昭慶經房有沙彌律儀
述義兩冊毗尼切要香乳記兩冊羯磨儀式兩冊
梵網初津四冊又江南華山有布薩綱目黑白正
統共二卷又有大乘元義十二門等律並宜請閱

略明懺悔羯磨法第二

若一界內僧比丘共住者過半月於十四日先
修風半月於二十九日先懺悔過風半月小於二十
八日先懺悔過風一二年少比丘居僧堂數座然
應於正座後傍設一桌一齊記候懺悔人等恐名同事
異以便詳察至晚時鐘聲集眾一齊領香三
拜起立一傍若有五成十或沙彌住者經部呼云
諸沙彌過堂向上排班頂禮大僧三拜長跪合掌
上座喝尺云

諸沙彌汝等既拾五欲親緣受持十支禁戒為佛弟
子號曰息慈理宜嚴護身口棄道過非精學隨律威
儀教法戒體若淨衆善方生少有染汚至道難入今
乃半月布薩之前僧集懺悔之際汝等各於本
所受持戒品應當審付思從前半月以來至今半
月中間若有犯者向我一一說露以便依律作法洗
染咸淨若有犯而不言者則自欺增罪非釋種子尺

一下諸沙彌第一不殺生戒有犯否無則答無有則
同云諸沙彌第一不殺生戒有犯否無則答無有則
同云諸沙彌第一不殺生戒有犯否無則答無有則
同云

如是一問答八五成十
成見前經度正範內
住業者律作不見前白四羯磨法以滅後之彼非
丘僧住若作而不戒者與應懺悔突吉羅作對首羯磨
法懺悔若過命難事緣者律作明罰若犯六遮者
者有心則輕慢佛語與應懺悔突吉羅作對首羯磨法
海險無心偶犯則不善持守與黃心突吉羅作心念
羯磨法懺悔若犯二百五十隨律威儀戒者須當犯
緣仍分故便而懺悔之若無犯者當默然一一作
法畢維那呼云諸沙彌等一齊三禮次第出堂聽
鐘聲同衆上殿禮佛然此法範須列於此
有沙彌則用若無五成十戒唯衆比丘懺悔
座上喝尺問云

僧集否已集和合否未受具戒者出否答已

僧今和合何所作各懺悔羯磨此衆問與常所
不自言不應法罰是以不問與欲為異
但不開說欲也律制我身必須自言若
諸大德今是白半月未布薩之先我等和集一處人
各振臆自付三思從前半月誦戒以來乃至於今十
四日中若黑月小改若有干犯佛制汚染戒身者當
生慚愧遠求清淨向我直言發露切勿覆隱故未嘗
有經云前心作惡如雲散日後心起善如炬消暗是
知淨染由心懺悔過律若不能生深信之心具大怖

之念。經佛在世亦難。儼除汝諸大德。願淨五篇成就。五分法身。冀嚴三乘。不緊三界生死者。有犯則出衆。說過無犯。則默然清淨。下問云。今問諸大德。現前有犯者否。咸相名目。見三。禮佛。或正。或等。書。凡有犯者。大第出。班。向上。三拜。長跪。合掌。說所犯事。如

座。上。師。詳。究。因。心。及。所。犯。事。錄。書。記。一。一。錄。明。

維。那。白。云。大。衆。普。禮。三。拜。畢。禮。佛。功。德。衆。行。云。云。大。衆。同。和。禮。拜。同。向。竟。師。同。結。那。書。記。若。犯。者。引。至。方。丈。兩。邊。師。先。禮。住。持。一。拜。維。那。書。記。同。一。拜。上。所。犯。人。名。及。事。往。持。看。明。維。那。呼。聲。若。作。三。拜。長。跪。合。掌。住。持。再。問。維。那。師。已。依。律。輕。重。制。斷。如。欲。令。犯。已。更。令。犯。者。隨。自。意。加。持。念。誦。梵。陀。經。力。稱。而。退。其。無。犯。者。隨。經。推。一。齊。上。佛。殿。本。師。釋。蓮。本。尼。佛。若。有。僧。加。精。進。者。隨。各。方。便。通。霄。禮。佛。而。爲。善。不。厭。其。繁。則。愈。佳。矣。

若。作。法。界。中。普。禮。比。丘。僧。居。者。於。新。半。月。布。薩。之。先。禮。佛。畢。分。二。一。者。禮。半。月。恒。衆。普。禮。佛。仍。依。比。丘。僧。法。禮。佛。畢。有。身。戒。不。淨。而。云。心。戒。清。白。者。必。非。罪。業。大。就。小。而。普。禮。佛。禮。佛。故。二。者。果。是。大。機。淨。戒。偶。爾。暫。失。發。而。於。結。縛。禁。設。有。犯。者。方。還。梵。網。地。持。二。經。作。大。衆。禮。佛。如。大。衆。十。二。阿。分。別。中。所。明。

先明僧法羯磨誦戒第三

若。作。法。界。畢。白。半。月。正。布。薩。日。四。人。以。上。僧。乃。至。百。千。人。僧。共。住。者。悉。臨。時。集。衆。律。制。先。白。衆。已。後。便。住。會。一。上。座。於。大。食。小。食。上。白。云。

大德僧聽。今。月。十五。日。黑。月。小。布。薩。白。衆。僧。集。某。

處誦戒。一。說。即。止。而。爲。上。座。者。應。差。二。三。年。少。合。衆。安。水。器。時。至。酒。樓。樓。衆。凡。四。聲。者。來。則。速。來。不。來。與。欲。新。爾。一。界。法。食。皆。同。六。和。不。聽。別。衆。放。其。與。欲。法。實。有。三。寶。及。病。因。緣。等。事。所。屬。不。能。親。至。僧。中。者。應。臨。一。清。淨。地。能。受。欲。比。丘。所。作。禮。三。拜。長。跪。合。掌。如。是。白。云。

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨

一。說。即。止。一。拜。起。去。若。與。欲。者。是。上。座。受。欲。者。是。下。座。一。拜。起。立。作。如。是。白。白。已。一。拜。而。去。僧。祇。律。云。不。應。爾。爾。與。人。欲。應。與。堪。能。持。欲。至。僧。中。說。者。行。事。妙。云。凡。作。僧。法。必。須。身。心。俱。集。方。成。和。合。故。有。律。不。開。心。衆。則。機。杖。不。投。何。以。清。拔。故。須。傳。心。口。以。應。僧。前。事。力。能。被。此。其。辨。緣。此。故。開。與。欲。唯。結。界。及。誠。靜。攝。不。聽。與。欲。餘。一。切。羯。磨。皆。難。以。欲。於。垂。頭。或。持。錫。杖。三。下。大。衆。整。儀。集。衆。布。薩。堂。各。依。次。序。坐。爲。首。領。者。執。香。請。一。清。淨。其。禮。佛。上。座。而。戒。入。堂。禮。佛。已。其。迎。請。者。作。禮。三。拜。却。就。本。位。律。云。僧。衆。已。比。座。比。丘。共。相。檢。校。知。來。者。不。來。者。若。有。沙。彌。維。那。呼。云。諸。沙。彌。等。天。第。進。堂。向上。排。班。問。訊。摩。訶。大。德。三。拜。長。跪。合。掌。座。上。鳴。尺。教。誡。云。

諸沙彌等諸聽人身難得戒法難逢時光易過違棄

難成汝等各淨身口意勤學經律論慎勿放逸

如教奉行

維那呼云。諸沙彌等。一拜而退。次序出堂。沙彌出。已。大。衆。各。攝。開。四。分。戒。本。衆。同。和。云。

南無本師釋迦牟尼佛。三稱。即。舉。別。解。脫。經。難。得。聞。經。於。無。量。俱。胝。劫。讀。誦。受。

持亦如是

如說行者更難遇

座上鳴尺間云

僧集否

已和合否

未受具戒者

出否

已不

來諸比丘

說欲及清淨

若無答無者

有說欲及清

淨者

即離本位

至座前

向上一

大德

僧某甲

比丘

我受彼欲

清淨

彼如法

僧事

與欲清淨

上座云

說欲比丘

一拜起

已復歸本

位坐聽

戒或

若能憶

姓姓名相

隨心許受

多少人

欲若不能

記者

但云

衆多比丘

與欲清淨

若持欲比

丘自有事

起不及

指僧中

說云大德

一心念我

某甲比丘

與衆多比

丘受欲

清淨彼及

者至僧中

亦如上說

誰還比丘

尼來請教

試若無答

云此處無

尼來請教

比丘從

本位起至

座前向一

拜長跪合

掌而為尼

衆傳誦

云大德

甲半月

頂禮比丘

尼來請教

尼人如是

三白一

拜

起已至第

一上座前

若無能若

不能教者

答不能自

二

十夏以上

一俱阿若

若無能若

不能教者

答不能自

二

一拜跪白

云我某甲

還問僧中

無有堪

能教者

比丘尼

比丘尼

者西上座

即應說教

法告彼受

戒或

若能憶

云大德

此衆既無

堪教尼師

明日尼

來請教

可否

應說彼

昨夜為尼

僧中誦

請無有尼

來請教

可否

雖然上座

有指各

比丘尼衆

請勸行

道誦經

莫放

送其愛

爾比丘

答云一

拜歸位

並律制

具後方

教尼也

今但取

座上問

請以明

當時就

則其尼

使白二

羯磨往

諸等法

廣詳以

分律藏

第二分

中茲

俗今和合

何所作

為答曰

誦戒羯

磨誦戒

者

大德僧

今僧

月十五日

十五日

布薩誦

戒若僧

時到僧

已和合

誦戒白

如是

鳴尺

諸大德

三月日

為一時

半月日

已過

正月十五日

誦戒為

一月日

已過

二月十五日

誦戒為

正月十五日

誦戒為

過三月

誦戒為

三月十五日

誦戒為

正月十五日

誦戒為

其餘夏

秋冬三

時準此

改之

少一夜

餘有一

二月半

在

少一夜

若過月

大在二

十日誦

戒此句

不必言

矣餘有

一夜者

若於白

誦戒本

日之夜

還未誦

可誦餘

有一夜

者若於

白誦不

誦於初

夜分誦

應改云

餘有半

夜者若

不誦於

中夜分

誦誦者

此句亦

不必言

以布薩

日夜分

已過故

律制不

得後夜

布薩也

言二月

在者上

文正月

十五日

誦戒亦

分誦過

半月

存兩月

半在若

正月誦

誦云二

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

誦云一

月半在

二月誦

誦云一

月在二

月十五日

其先迎請者起座作禮三拜
送師歸寮已大衆各各安詳

出堂原受差數座辦具者一收拾勿得遺失若有
請教誠僧堪能教授者請一一覓衆未起座即白二
禪觀差使如常問和說欲差錫磨者作如是白
大德僧慈若僧時到僧慈差某甲比丘教誡比
丘尼如是差大德僧慈差某甲比丘教誡比丘
尼諸長老忍僧差某甲教誡比丘尼者默然推不
忍者說僧曰忍差比丘某甲教誡比丘
丘尼竟覺忍默然故是事如是持

律中佛言若有王親水火病人非人等隨及餘族者若床座小器濕天雨布陸夜分將盡或聞靜說法經久聽略爾戒其語者善知時宜稱量慈緣今依毗尼母論云若爾戒序竟同洪淨訖應告衆云

法僧常聞半月

半月說戒經中

來

今問諸大德是

中清淨否

諸大德是中濟

淨默然故是事

如是持

告至事處因緣卒

諸大德已誦至某處。餘者僧常聞。各隨意去。

若遇難緣不還將近誦戒時其戒
序亦不能誦者當準摩訶僧祇律云

諸大德。今月十五日。布薩各正身語意。莫放逸。

一說即止各隨意去。然期略屬乃布確之切要成
善之奇方若於初受具戒不熟背四分戒本者縱使
全箇頓解且疑因但提綱而能背了是故受後背學
早已須行若作應事一期之舍終無二利之益今此
三略明制我佛方便時機而爲僧
者孰謂事緣無暇以服布薩也

次明對首法羯磨誦戒第五

律制一比丘住處於布薩日應淨講堂中數座辨具
若客比丘來者四人四人以上準前作僧法羯磨應
戒者但三人不得受欲先以一比丘
具儀向餘二比丘三拜叉跪合掌云

二大德憶念今僧十五日誦戒我某甲清淨

總二比丘亦如是。屬陳野首三比丘若二比丘共住。準斯法。若中有犯者。應向清淨者。發露懺悔。已。文中方加清淨二字。若有罪不發露者。不應加清淨之句。

後明心念法羯磨誦戒第六

律云君一比丘於布薩日如前洒掃辦具待若無來者自具威儀作如是言

今僧十五日誦戒我某甲清淨三惡如前
加法可知

比丘律顯是明非第七

律明比丘所行一百八十四種惡法於法法之中各異七非以非則逆制名曰緣惡作法不成是則如制名曰緣成作法有濟所關攝益人及法亦須應爲當爲可爾今就市謀罪一法之中略明從違揀非善惡之生善第一人非謂一界共住則權集衆應來者不遮惡也。來應與欲不與欲來不辣人衆將

尼滿飲或請聽有犯集白濁和戒三人高座同通作
 梵或各已房中剃髮私願等名之緣類布院不成反
 此緣成誦 **第二法非** 謂四人僧先白集後和誦過四
 戒有狂 人不自集唯和誦或以三人受
 第四人欲及僧雖衆多說欲過半不同衆和誦或大願
 倒文句脫落言者不解無緣在閑持持告略等名曰
 緣成誦或不成反 **第三法非** 謂衆僧同誦不結法界
 此緣成誦或不成反 或先結大界後結法界
 若地等伽藍囑結衣界乃至小界立願永存大界不
 立想相離界如法隨成缺具等名曰緣成誦或不成
 反此緣成 **第四人法非** 謂事合衆制人法兩乖 第
 誦或有犯 例前自說故不再誦 第
五法非 謂人應緣事法俱違 第六人法非 謂
 無干過人事又違如 **第七人法非** 謂三俱犯制
 先所定終無著益 第七人法非 謂三俱犯制
 樂布空 △對世市僧亦願七非若有僧不集故違
 勞無功 別衆名人非二人及三讀誦告略名法
 非三人及二別結小界事非其非四人法非第五
 事法非第六人法非第七人法非第八人法非第九
 四法非此緣 ○心念市僧仍具七非若衆多人各
 咸在閑持 各別衆是爲人非自閑和衆廣略
 獨而足爲法非在佛前作新心念是爲事
 非其四五六七之非合取成誦對衆可知

正明菩薩僧法羯磨誦戒第八

若一界內大小同居者其善隨比邱僧先與比邱僧
 等同集市隨堂如前僧法誦四分戒本竟同向下座
 各散復於異時在佛殿中數座解具衆大衆衆通梵
 網經布衣 若無比邱衆惟是善隨衆者亦先集善
 隨比邱僧隨布衣過閑持後先誦四分戒本次廣
 佛說大衆戒或說過閑持後先誦四分戒本次廣
 誦梵網經若難事至不能兩時衆衆二部各誦者
 即於佛說先集小略誦四分後衆大略誦梵網經
 在佛殿誦比邱戒者一善隨比邱上座於大食小食
 離緣廣誦大非戒者一善隨比邱上座於大食小食

上先白

大德菩薩僧聽今黑月十五日布薩白菩薩衆某某

佛殿誦菩薩戒 一說如是白已即差菩薩沙彌或

嚴敬坐蒲以香燈水器分置已於正誦之時大衆小
 衆即從已下衆大衆衆其善隨比邱等須各備入殿
 序履就位舉一音頌號香請一善隨比邱具約學者
 誦戒被隨座禮佛就位已迎命者作禮三拜各歸本
 座維那集
 衆同和云

南無千華臺上盧舍那佛三稱即舉 無上甚深微

妙法云云 座上鳴尺問云

菩薩比邱俗集示維那等和合白誓和 未受菩薩戒

者出否答已 不來誦 誦說欲及清淨 無則答無有

法但改比邱爲善隨比邱耳此中不必訓尼請教誦
 設違有比邱尼者未受菩薩戒理宜先誦去之若
 已受菩薩戒或比邱尼仍誦所集善隨衆中善隨比
 邱尼住近比邱僧界及違善隨衆誦比邱戒時半
 月不往誦教誦者則犯三過一是輕慢佛語故違八
 敬犯波逸提二若病及餘惱不住禮懺犯越軌尼
 罪三則隨情應小不禮懺犯輕垢罪須知善隨
 比邱尼在小則當問當請在大則不問不請也

僧今和合何所作 善隨衆成羯磨 誦者

大德僧聽今僧黑月十五日布薩若僧時到僧忍聽

和合誦戒白如是 單白已誦誦呼云謹已受菩薩

各就本戒次 座下鳴尺云 戒沙彌等進出聲 作禮三拜

序位而坐

諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大戒序衆集
默然。自知有罪當懺悔。懺悔則安樂。不懺悔罪益
深。無罪者默然。默然故當知衆清淨。諸大德。諸佛
滅度後。於像法中。應當尊敬。波羅提木叉。波羅提木
叉者。卽是此戒。持此戒者。如暗遇明。如貧得寶。如病
者得藥。如囚繫出獄。如遠行者得歸。當知此戒。則是
衆等大師。若佛住世。無異此也。佈心。眾生善心。難發
故。經云。勿輕小罪。以爲無殃。水滴雖微。漸盈大器。剎
那造罪。殃墮無間。一失人身。萬劫不復。壯色不停。猶
如奔馬。人命無常。過於山水。今日雖存。明亦難保。衆
等各一心。勤脩精進。慎勿懈怠。睡眠縱意。夜
卽攝心存念。三寶。莫以空過。徒設疲勞。後生深悔。衆
等各一心。謹依此戒。如法脩行。應當學
歸命盧舍那十方金剛佛。亦禮前論主當覺慈氏尊
今說三聚戒。菩薩戒。共聽戒。如大明燈。能消長夜暗
戒。如珍寶鏡。照法盡無遺。戒如摩尼珠。雨物濟貧窮。
離世速成佛。此法最。是故。諸菩薩。當勤護持。
其座上如法。南無覺網經下卷。從始至終
已同向下座。已結那同衆。舉鉢末云。

南無千華臺上盧舍那佛。三稱復舉。誦戒功德殊
勝行云云。偶舉原題。諸者。起位出衆。向上三拜。分
班。兩立。誦者。下座。禮佛三拜。各安。許次。第從東西兩
門。領出。其初數說者。仍須收拾座器。不得有失。僧物
而去。

菩薩律題是明非第九

其大乘七非更須酌量。第一人非。謂不謀未受者
苟無所犯。力成應法。第二人非。謂不與戒次不
已。舉若。成沙彌等。當集不衆。應欲不與戒次不
分。舉若。位雖如兵。奴容俗。若人計小。仁中等名曰
緣。緣布。結。雖成。石反。斯第二法非。謂不問衆和。誦
者。是爲。如。律。誦。成。有。功。第二法非。謂不問衆和。誦
摩。那。若。沙。彌。沙。彌。尼。善。誦。經。文。三。人。誦。經。白
羯。磨。和。僧。或。誦。經。不。解。文。句。誦。經。三。人。誦。經。白
羯。磨。和。僧。或。誦。經。不。解。文。句。誦。經。三。人。誦。經。白
美。者。一。期。無。數。誦。經。任。意。或。誦。經。三。人。誦。經。白
誦。制。能。及。作。對。首。心。念。三。遍。更。五。遍。同。小。等。各。日。誦
是。爲。應。法。布。施。乃。成。第三法非。謂不問衆和。誦
是。爲。應。法。布。施。乃。成。第三法非。謂不問衆和。誦
是。爲。應。法。布。施。乃。成。第三法非。謂不問衆和。誦
布。施。不。淨。若。反。斯。者。是。爲。毀。制。誦。戒。能。第四
人法非。謂不問衆和。誦。戒。能。第五人法非。謂不
過。事。法。俱。承。例。前。第六人法非。謂不問衆和。誦
明。曉。作。罪。犯。延。第七人法非。謂不問衆和。誦
誦。第七人法非。謂不問衆和。誦。第八人法非。謂不
操。成。其。諸。非。首。心。念。大。乘。無。此
故。不。引。過。招。題。設。律。檢。之。過。也。

附居家二衆布薩第十

其大乘在。二衆所愛。戒相。有。一。是。梵。網。十。四。四
十八。輕。比。則。真。俗。菩。薩。七。衆。同。受。一。是。優。婆。塞。戒。題。

六重二十八輕惟無居家不收出家而世尊惡機制止施法由人若受十重並輕者半月布薩當指有苦之若受六重二十八輕者唯於已舍像前跪誦經法近有僧界不得聽講以戒相不同故是以先列十重輕戒後序六重輕戒俾知明條便於布薩也○兩經戒相並載三壇布薩竟

五篇六聚比丘二百五十戒加僧團過七

第一篇四波羅夷法比丘尼有八波羅夷法是根本性重又名第一聚也配死持此則生他化天上犯此則墮熱地獄○第二篇十三僧伽婆尸沙法尼有十七僧伽婆尸沙法又名第二聚也配流持此則生化樂天上犯此則墮大瞿呬地獄○第三聚偷蘭遮法僧有十七法非四分律之尼薩尼有二十五法非四分律斯唯以從生之名論聚也持此則生兜率天上犯此則墮瞿呬地獄○第三篇波逸提法僧有一百二十法四分律分二前三十尼有二百零八法四分律分二前三十尼薩尼有二百零八法四分律亦分二前三十又名第四聚也配徒持此則生夜摩天上犯此則墮衆舍地獄○第四篇四波羅提舍尼法尼有八法又名第五聚也配杖持此則生忉利天上犯此則墮黑繩地獄○第五篇一百式叉迦羅法

即衆法亦名此比丘尼所制同又名第六聚也持此則生四王天上犯此則墮活地獄

波義曰華山見祖釋五篇六聚義云諸部毗尼並無正經但有支論按僧祇律三篇準曰分得開爲六聚又云七衆持律者須知爲聚方能開遮得所守護有方三衆業斯爲首務所言篇者篇乃遍也謂出情補事明而遍也所言聚者聚會也謂收諸等流合而會也第一波羅夷此云棄謂僧於此四衆中隨犯一戒即棄出佛海之外永無道果分也尼有八衆僧祇律義當極惡以三意釋之一者退沒由犯此戒道果無分故二者不共住非但失道果亦不得於說戒羯磨二種僧中住故三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故根本有部又名波羅市迦義翻他勝謂暫犯之時被他淨行者所欺勝故又彼他煩惱所摧勝故出家受具戒爲除煩惱今破禁戒反被他降伏銷滅善品故又復能生惡趣之罪故名他勝也五百問經云犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮熱地獄

中以人間一千六百年。彼天一晝夜。準此數算。則墮地獄中年歲可知矣。所謂思地獄苦。應發菩提心持戒者。豈不慎歟。此第一聚也。第二僧伽婆尸沙。此云初殘。若犯此罪。初於僧前與羅藏羯磨。未後與出罪羯磨也。毗尼母論云。僧殘者。如人爲他所斫。殘有咽喉。故名爲殘。理須早救也。經云。犯僧殘罪。如不悔。天壽八千歲。墮大罽毬地獄。中以人間八百年。彼天一晝夜。準此數算。則墮獄年歲可知。名第二聚也。第三聚偷蘭遮。此云大障。言障善道。後墮惡道也。明了論云。偷蘭遮。此翻粗過。謂不依佛所立戒而行。明過粗有二種。一是重罪。方便由其成。初二兩篇罪。故二能斷善根。體是斷惡不善也。又有獨頭偷蘭遮。分輕重九品。如隨機羯磨。懺悔。篇說四分律之尼薩耆波逸提。此云捨墮。謂此三十法。多從貪愛而墮。若捨此貪愛。即不墮。故名捨墮。經云。犯偷蘭遮罪。如犯率天壽四千歲。墮罽毬地獄。中以人間四百年。彼天一晝夜。準此數算。墮獄年歲可知矣。第三篇波逸提。此云

墮十誦律云。墮在燒炙。覆障地獄。八熱。通爲燒炙。八寒。黑暗等。通爲覆障。前之三十捨墮。合此九十。單墮。成一百二十。經云。犯波逸提罪。如夜摩天壽二千歲。墮衆合地獄。中以人間二百年。彼天一晝夜。準此數算。獄中年歲可知矣。此第四聚也。第四篇波羅提舍尼。此云向彼悔。付祇律云。此罪應發露。言發露者。向一一比丘。說悔也。經云。犯波羅提舍尼罪。如忉利天壽一千歲。墮黑繩地獄。中以人間一百年。彼天一晝夜。準此數算。墮獄年歲可知矣。此第五聚也。第五篇衆學法。亦名突吉羅。此云惡作。或翻守戒。謂此一百戒。微細持之極難。故隨學隨守。名應當學也。經云。犯突吉羅罪。如四天王天壽五百歲。墮等活地獄。中以人間五十年。彼天一晝夜。準此數算。墮獄年歲可知矣。此第六聚也。或爲七聚者。即將此第六聚分爲二聚。在身名惡作。當第六聚。在口名惡說。即當第七聚也。又其中二不定法。攝於前三篇及上四聚中。最後七減。譯斷於九十波逸提中。又此中第三聚偷

闡遮法出於四分律二百五十戒之外又此五篇戒相判分三破者若犯初二兩篇名破戒若犯後三篇名破威儀若犯九十中第六十八邪見生謗戒名破見也廣如毗尼作持及毗尼止持布薩綱目正範等詳釋又滿益大師有重治毗尼事義集要行世又另有四分戒本津要如釋提要等書行世又有梵網直解合註發隱等書雖未入藏俱宜尋閱也

護戒

梵語布薩此翻我對說謂相向說罪乃約半月懺摩而翻也又翻淨住善宿謂捨濁惡而證淨善得身心清淨如戒而住也亦翻說戒謂半月集衆說戒能長善法持自心故故知布薩實爲護戒之要則梵網經云我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故戒光非背黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆

諸佛子應受持應讀誦應善學茲所謂護戒也護戒有體相之別半月布薩乃至道具護其相也受戒只一期持戒在終身新戒於諸戒條如沙彌之十戒二十四威儀比丘之二百五十戒梵網之十重四十八輕等在戒堂已經熟讀開遮持犯亦聞講演稍發心者豈不遵守所應出堂之後漸近匪人漸聞邪說違背布薩而不持戒捨喪真心遂成魔事始非時食繼而飲酒甚而食肉又甚而姪賭無所不爲悲哉袈裟之下竟失人身矣回思出家受戒所爲何事是故佛言汝等比丘當自摩頭也摩頭者自思我是佛子當依佛語以戒爲師依四念處住寧有法死不無法生尸羅清淨善法自生故經云精進持淨戒猶如護明珠是爲依相而護戒也次言依體而護戒者始是五戒終至三聚一切戒相等同一體故律制凡說戒前皆云今爲汝衆宣三歸羯磨令汝感發戒體乃至結末云上來三歸正是納體於心故知三歸爲一切戒體所謂體者三歸正範云以實相慧覺了諸法非空非有亦空亦有覺忘雙照三智圓覺是自性佛實所

覺法性之理三諦具足是自性法賢此覺慧與理事和合是自性僧寶如是三歸名為戒體又請比丘戒正範云卽是來朝於十師座前正秉羯磨時爾等發上品心之思業力用運想法界遍緣一切塵境而境從心現然所現之境非有表色卽法界一切塵境之體亦得戒之因若未緣想領受已前此塵境體於汝無繫但一發心緣想領受已後此法界塵境體恒依汝等自心念念不忘時時守護是以戒爲能依心是所依心法和合名為戒體此體卽梵網所謂非背黃赤白黑非色非心非有非無非因果法本無可獲由皆覺合塵迷失本真著於邪見所謂身見邊見邪見戒取見取因此五見生六十二見因是諸見生死不絕是故持戒防之近是爲依體而護戒也其中十纏十使乃至八萬四千塵勞妄想皆當守護令其寂滅楞嚴經云一切衆生皆由不知常住真心用諸妄想此想不真故受輪轉華嚴經云我今普見一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得若離妄想一切智無師智自然現前所謂知見立知卽

無明本知見無見斯卽涅槃如是覺察是爲護戒其戒未能臻極且依四念處觀亦庶幾可矣證義曰戒有七衆今舉比丘一衆而例諸衆也此中以戒爲師依四念處住寧有法死不無法生四語已括盡一切戒條今更略舉數條以明護戒一事於巨細重輕之間均當加意精持而不可忽如楞嚴經佛告阿難汝脩三昧本出塵勞經心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷淫必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔各各自謂成無上道云云又言汝脩三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼神等下品當益地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆各自謂成無上道云云又言汝脩三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所習彼等羣邪亦有徒衆各自謂成無上道云云又言三行已圓若大妄語卽三摩地不

皆不可十二數珠。俗呼念佛珠。多用木。珠子一百八顆。
十三摺。燈。迦。即軍。迦。常貯水。隨身。以用。淨。手。青。
繩。是。十四。澡。豆。即皂。角。十五。手。巾。十六。火。燄。即火。刀。
十七。濾。水。囊。增。廣。記。云。爲。器。小。其。功。甚。大。爲。經。
等。十八。戒。刀。即。剃。依。梵。網。經。加。楊。枝。條。牙。繩。床。東。土。
諸。國。以。錫。子。香。爐。從。經。律。佛。像。菩。薩。像。梵。刺。重。在。行。
經。律。佛。像。等。律。應。置。在。分。衛。乞。食。故。用。凡。行。脚。僧。此。
杖。拂。子。數。珠。等。合。用。之。共。二。十。六。物。二。十。六。物。如。鳥。二。翼。常。隨。其。身。故。名。道。具。也。

證義曰。律學綱維云。證戒道具十八種。物常隨身。
者。楊。枝。淨。口。澡。豆。潔。身。超。俗。染。則。三。衣。截。形。斷。邪。
食。則。一。鉢。支。命。具。開。地。餅。注。法。泉。錫。杖。豎。賢。聖。
之。標。香。爐。示。清。淨。之。體。濾。囊。救。物。巾。布。拂。塵。刀。用。
降。魔。燄。寶。破。暗。錫。子。拔。除。煩。惱。繩。床。脫。略。賁。高。經。
契。一。心。律。規。三。乘。佛。像。表。果。菩。薩。明。因。又。按。藕。益。
戒。衣。辯。論。云。出。家。有。戒。衣。猶。居。官。有。公。服。也。戒。既。
七。衆。不。同。衣。豈。一。槩。無。別。佛。制。三。衣。一。僧。伽。黎。本。
九。條。或。十。三。條。貧。窶。無。指。事。不。獲。已。乃。用。二。十。五。
條。名。後。後。品。非。上。上。品。也。二。變。多。羅。僧。唯。用。七。條。

三。安。陀。會。唯。用。五。條。此。三。皆。名。袈。裟。以。是。壞。色。非。
彩。色。故。又。名。漏。田。衣。以。其。形。似。水。田。又。僧。爲。人。世。
漏。田。也。爲。比。丘。尼。須。具。五。衣。三。衣。如。上。加。掩。腋。衣。
覆。肩。衣。也。爲。沙。彌。則。制。二。衣。一。上。衣。即。無。縫。袈。裟。
亦。名。經。條。衣。色。與。比。丘。同。制。與。比。丘。異。但。直。縫。之。
不。許。刺。業。律。云。求。寂。之。徒。經。條。是。服。祇。披。割。深。
爲。罪。蓋。沙。彌。雖。已。出。家。尚。未。入。僧。寶。數。是。故。五。
條。猶。不。割。裁。況。七。條。九。條。等。乎。二。內。衣。即。尼。加。掩。
腋。覆。肩。也。爲。菩。薩。近。事。即。優。婆。塞。夷。則。令。畜。無。縫。
五。衣。制。與。沙。彌。同。惟。入。壇。行。道。方。許。披。之。平。日。不。
得。披。著。所。以。與。沙。彌。別。也。今。僧。衣。違。制。其。謬。有。九。
受。沙。彌。戒。便。令。具。足。三。衣。一。漏。也。沙。彌。擅。披。割。裁。
七。條。竟。與。比。丘。無。別。二。漏。也。前。人。無。知。妄。作。輒。令。
近。事。得。披。三。衣。後。人。矯。枉。過。正。并。禁。近。事。不。許。經。
五。衣。三。漏。也。一。切。衣。制。皆。以。整。三。肘。橫。五。肘。爲。度。
經。稍。稍。增。減。咸。須。隨。身。隨。手。今。豎。三。橫。六。漏。云。摺。
時。取。方。四。漏。也。田。衣。但。取。形。似。畦。畔。今。謬。云。須。通。
水。路。五。漏。也。五。條。七。條。等。乃。隨。所。得。舊。布。大。小。而。

成條多寡。今釋云某塊表須彌某塊表曰某塊月某塊表四天王等六誦也。價伽黎本翻大衣或名合重衣或翻雜碎衣亦隨所得布而作。今釋用綾袖或更繡華於上名千華衣七誦也。三衣之制千佛所同故即名千佛衣。雲棲正訛已辯。今有繡佛於衣者八誦也。一切出家所用衣服臥具俱用素色。今反以五彩袖爲之九誦也。又按尼師壇西域唯有坐臥之別。東土專爲禮拜所用。未知起於何時。按四分律第十五捨墮中凡作新坐具須用故舊具貼上障。新今謂用鮮色新布貼四角。上名四天王。其誤甚矣。鉢多羅翻應量器。乃隨僧食量也。佛許用鐵瓦所成。今謂用銅錫或磁或木皆違佛制。又律載鉢用藥物薰香盛物不壞不染油膩。故今徒知嗽羹不得汚鉢而不知預用藥薰之條。遂有曲箸從鉢下轉入口者。更失儀也。又戒條禁持金銀寶物。故大乘曼殊校量數珠經中以蓮子本總子菩提子爲最妙。今數珠多用金銀寶物以爲分嵌莊飾。長自貪愛易於盜失。凡此皆謬誤之不可不辨正者也。至於其餘道具絕而不用內無護戒之心外無護戒之儀。奈何僧規不論替耶。願我釋子共扶正法挽回流弊化導僧倫咸遵佛制期於自利利人勿謂此是著相躲身於無相坑中亦勿謂我是禪宗妄用此頭陀物也。審如是大迦葉爲禪宗初祖何故行頭陀行爲第一也。

附式又摩那辯正

今時傳戒謬誤頗多。至於式又摩那一種尤爲謬誤之甚。茲不可以不辯。按佛世諸尼輒度人出家受具以不知戒相故造作非法。佛言應與二歲學戒羯磨令先習學。已然後受具。一切大尼戒皆應學之。除自手取食授食與他故諸經律及梁皇懺中出家五衆次第式又尼居沙彌之上。以其具學大尼戒故所謂比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼是也。至衆集會時佛以儀式不便雖大尼亦列沙彌之後。式又尼列大尼後故僧祇律云在比丘尼下沙彌尼上坐。自有明中乘封閉戒壇尸羅軌則幾不可聞不唯學戒之法久廢而式又名義亦罔聞。知至謂未剃髮閨女求

受五戒者爲式又摩那以訛傳訛至今不改按大智度論佛在世時有一長者婦不覺懷妊出家受具足戒其後身大轉現諸長者識嫌比丘尼因此制有二年學戒受六法然後受具足文據此則婦亦可作式又摩那不專指童女言矣又論云式又摩那有二種一者十八歲童女受六法二者夫家十歲得受六法文此則指童女言夫家十歲解者謂或因母父或母家貧苦不能護養即將小女歸於夫家已養十年情實漸開又在夫家難無欲事又十八童女雖未嫁而年已長故須預防也然不必論是女是婦其爲已出家者則決定無疑至其位次在沙彌之上比丘尼之下者以其出家志求具足不過因妨嫌之重暫遲二年以爲學戒之地不比沙彌等之尙無具足志也又此受六法不同優婆塞只有五戒今備錄式又尼學戒法以存其本

按道宣師所集四分律應盡諸戒第三受沙彌尼戒已次授式又摩那尼法再於尼十師前授本法往大僧中受具足戒但隨機應授式又之戒戒校此爲順解本法者即大比丘尼本所受持之戒法是學戒女爲比丘尼之前階故改稱本法尼又升進式又尼一位也舊翻沙門尼受戒後云釋女下在方冊藏經字函第九卷沙彌尼受戒後云釋女下

八受沙彌尼戒者二年學具足年滿二十歲沙彌中受大成云云又式又摩那受六法文云沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫草履禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尙尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒

第二第三亦如是說應將沙彌尼至羅閱處著見處已衆中差堪隨作羯磨者白言

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尙尼某甲若僧時到僧慈聽僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尙尼某甲白如是此是以下

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尙尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尙尼某甲雖諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尙尼某甲者默然誰不忍者說是初二羯磨如是

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尙尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應如是

與六法

某甲諸聽如來無所著等正覺六法不得犯不淨行淫欲法若式又摩那行娼欲法非式又摩那非釋種女與染汚心男子共身相磨觸缺戒應更與受戒

是中盡形壽不得犯能持否答能

不得偷盜乃至草棄若式又摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能不得過斷衆生命乃至蟻子若式又摩那故自手斷人命持刀授與人教死勸死讀死若與非藥若置胎穢穢呪術自作教人作者非式又摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果言天來龍來鬼神來供養我此非式又摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得非時食若式又摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能

不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡

形壽不得犯能持否答能 式又摩那於一切尼戒

中應學除爲比丘尼過食自受食食此中前四若有犯名四重應滅損若犯與染心男身相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒者名爲缺戒以前所行行法皆壞應懺悔已更乞二年羯磨重復行之若犯大尼所學諸戒悉應如法懺悔於二年中學戒清淨已乃於二部僧中受具足戒

證義曰若犯六法乃至悉應如法懺悔者三壇傳戒正範第三次審戒遮前例中審第二種人云若是式又摩那此云學戒女佛制令學三法故若審懺時應一一逐問一學根本四重戒是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食故飲酒是三學行法謂大尼諸戒中威儀是也若是沙彌沙彌尼唯審本戒十章其七遮違罪三衆俱問如斯三衆之中或根本七遮有犯一一依律擯除若學戒女六法不淨更與二年羯磨由彼既受式又摩那戒即非沙彌尼衆所攝復於式又摩那缺學又非眞淨學戒之女而兩無攸歸三衆基乏

故不能進受菩薩戒也。其小三衆唯此學戒女所制。倍嚴於沙彌沙彌尼。唯其階近大尼戒故也。蓋律制將受菩薩戒前。審戒分四種。一出家比丘比丘尼。二出家式叉摩那。沙彌沙彌尼。三居家男女樂修十善。或受五戒。從階級而進。謂之漸受。四忽發大心。受菩薩戒。謂之頓受。據律所制。式叉摩那的係出家尼。非在家闍女戒也。按華嚴經善財詣安住王都大城。欲參不動優婆塞。身是童女。在其家內。人衆咸告之言。不動優婆塞。身是童女。在其家內。父母守護云云。據此可見童女亦稱優婆塞。明矣。

附尼八敬法

按事鈔尼衆。引善見律云。佛初度女人出家。爲減正法五百年後。爲說八敬。聽出家。依教行。故還得千年。今時不行。隨處滅會。正記云。佛成道十四年。姨母大愛道。同五百釋女來求出家。佛不許。度阿難爲陳三。請佛令阿難傳八敬。向說若能行者。聽汝出家。彼云。頂戴受持。是以白四羯磨。竟說八棄戒已。即說八敬法。八敬法者。一者百歲

比丘尼見初受戒比丘。當起迎接禮拜問訊。請令坐。二者比丘尼不得罵謗比丘。三者不得舉比丘罪。說其過失。比丘得說尼過。四者式叉摩那已學於戒。應從衆僧求受大戒。五者尼犯僧殘。應半月在二部僧衆行摩那埵。六者尼半月內。當於僧中求教授人。七者不應在無比丘處夏安居。八者安居竟。應詣比丘僧中求三事。自恣。謂見聞疑如此。八法。應尊重恭敬讚歎。盡形壽不應違。

證義曰。此乃度尼衆最初垂範也。今之授受者。尙不知此法。況行持乎。然第七敬。謂不應在無比丘處夏安居者。此約大界而言。蓋律中制結大界方十里。或至四十里內。無比丘大叢林者。不得夏安居耳。故第八敬。謂安居竟。應詣比丘僧中求三事。自恣。謂見聞疑。據此第八敬所云。尼與大僧不在一寺同住可知矣。昭慶書玉律師述二部僧授戒儀式緣起云。丁未春。崑山密照尼和尚同徐太夫人上華山設供。衆學戒女隨來求具行持半月略請威儀。先老人命密照尼爲和尚。揚州超塵尼爲

羯磨真州圓證尼爲教授。選德臘尼爲七證。統諸受戒尼四十餘位。出界往山南一葉菴。集彼部尼僧。先授本法。次日和尙尼。鳴鐘集衆。通白如來教敕。已同壇上。九師領衆。尼登山乞受大戒。老人即集二部僧尼。爲彼作法圖具。此是先老人遵佛制。二部僧爲尼授戒之儀式也。即引禮值壇皆尼衆。據此出界往山南一葉菴。集彼尼衆。可見第七敬不應在無比丘處夏安居。乃指大界內而言。非謂比丘同處安居也。又一夢漫言下卷云。順治十年二月中。楚漢陽府尼心。聞年五旬。志在持戒。同徒等九人。不憚險遠。十衆登山。乞求安居。三月供米六十石。銀二十兩。觀彼意誠。言切遂憐。愍許之。於設齋日。不肯入堂禮拜。齋畢集衆。呼彼語云。汝發心遠來學戒。爲何不進齋堂。禮僧律制。比丘尼縱年百歲。當禮初夏比丘。今自大慢。僧非學戒者。彼云。某在楚中。若有善知識。俱往設齋。方丈皆以客禮相款。並不禮拜。余云。彼貪圖利養。敗壞法門。凡見有緣法尼。敬如生母。以望更得厚供。是獅子

豈非真善知識。吾華山今雖淡薄。寧絕糧斷食。必不敢違制邀利。今日所設之齋。作常住自用其銀。還汝米在下院。可將別去。彼作無明。會接銀。傾徒卽下。後山住出水洞靜室。有弟子古潭。入室白云。彼尼遠來。常住空虛。和尙且方便攝受。一則不退。彼心次則大衆有半月之供。余正色云。但肯真實修行。大衆自不懸鉢樹立法門。正在淡薄時。操履律師行。律豈見利而違聖制。耶古潭愧願作禮而退。至三日後。心聞復領徒上山。齊跪方丈門外。涕泣謂在楚臘臘如此。實非自大慢。僧懇和尙慈悲。容儀悔所有言教。盡行遵依。語首領爲其拜求。由是令在鹿山莊結界安居。遣闍黎等半月往彼教誡。爲歸本部毗尼。因此發起集教。誠比丘尼正範一卷。流通古德風規。堅決詳慎。如此聞之。令人興

百丈叢林清規證義記卷第七之上

百丈叢林清規證義記卷第七之下

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

清 杭州真寂寺菴 隆興 證義

越城戒珠寺住持 妙禾 校閱

大衆章第七之下

掛單

掛單即古之掛搭蓋僧行脚唯帶衣鉢故名掛搭即掛所搭之衣也今之參學象帶行李改名掛單凡掛單僧至客堂以禮接待詢問來歷明白隨宜送單如諸方班首兩序送客來客堂款待參學禪和送上客堂隨衆過堂上殿如無衣鉢戒牒行李以及面貌可疑之人堅不留單具見客堂規約及寮元條說證義曰按梵網經有難遊行戒中稱子行脚有二時一從正月十五至三月十五二從八月十五至十月十五是二時中原爲學道而遊不遠千里參師訪道出一叢林入一招提乃至窮遠遍歷曾不休息掛單之事由是來也爲知客者隨宜送單不得輕慢爲住持者具慈悲心勿輕止單常住道風

佛法久住全在於此雲棲蓮師云子草丁行脚時忍飢渴寒暑備歷諸苦今幸得把茆蓋頭雖不織修行而識慚愧雲水乍到供事唯勤已身受用不敢過分所謂曾爲浪子偏憐客也

安單

安單即大掛搭結堂之僧一宿三爇二日即行名曰掛搭若在客單留住數旬名大掛搭因久掛搭知其行履可以共住即送歸堂名安單遇此等求住者客堂詢問來歷明白可留則留送客單客堂請齋令隨喜上殿或一日二日三日後請白和尚允可隔宿通知維那始掛號簿記云某甲字某甲年幾十幾歲係某年月日在某處出家歸某處某氏子在俗何業於某寺某和與座下受具今於某年月日至本寺云云次日早粥二板後具香儀領上方丈門外立侍者通白住持住持隨聲知客合掌白云有某甲師特來親近和尙次新客進展具三拜拜畢住持有問實答問答畢領至禪堂門首鳴鐘板三下監值捲簾衆皆站立知客先行十方禮已向新進堂師云同參師進堂行禮禮畢知客維那接具送位一東一西送單即隨

衆行坐候。開小靜。維那問號。登簿令。挑行李。進堂安
單。課新參。帶具上殿。課畢。維那云。新進堂師出來。
行。禮畢。同堂悅衆。領上方丈。禮畢。同堂維那。領至
本來叙話。晚二板。方丈請新參。衆悅衆。陪次。日上安
單。牌至起香。後三板止靜。前交散香。衆坐。畢。維那呼
云。新進堂師出來。行禮。新參禮佛三拜。向住持。壓三
拜。禮圓。向兩邊各一拜。衆皆照應不下位。禮畢。維那
領到班首。悅衆。香燈司水處。作禮畢。即拜維那。歸位
止靜。若方丈請。齊悅衆。陪或隨住持。別請陪者。

證義曰。安單本爲求道而來。賓主須兩不辜。負住
持。要有真實道德。看驗。惟勸學者。要有真實。多求
忍心。耐苦。據古云。昔汝州襄縣廣教院。臨省禪師。
爲住持。嚴冷枯淡。衲子畏敬之。浮山遠天衣。懷閑
其高風。特往參叩。時值雪寒。省呵。屬驅逐。至以水
澆地。衣服皆濕。他僧怒去。唯遠與懷復坐。少頃。師
又呵曰。你更不去待我打你。遠曰。遠懷二人。數千
里。特來參和尚。禪豈以一杓水澆之。便去師笑曰。
你兩個。果來要參禪。令知客送單。還充典座。敬苦。

枯溪省出寺。遠取油。麪作五味粥。方熟。省歸粥罷。
召典座。遠至。省云。汝取油。麪。係盜用。常住。遠曰。實
取油。麪。願乞寬罰。省令估衣鉢。償所值。復仗三十
逐之。省一日出外。見遠在寺廊下。省曰。此是院門
廊下。你在此復久。曾還屋租否。復追租。遠無難色。
乞諸市還之。仍不去。省謂衆曰。遠真意參禪。遂令
歸上堂。對衆付衣云云。噫。古人親師擇友。晚夕不
敢怠忘。至於執爨負薪。陸沉執役。未嘗憚勞。今人
茶飯淡薄。便思他徙。坡事勞苦。別圖安逸。又安能
學道乎。至若今之住持。惟以俗務自纏。竟不知勸
發。造勵學人。如上高風。不可復親。誠爲賓主兩辜
負矣。可勝慨哉。

習語

凡普請出坡。客堂先掛牌。云。大衆師問。柳壁。至某處。
爲某某坡事。普請出坡。庫司監收。先將所用器物。
齊備待用。柳壁三陣畢。禪堂若過二板。站板抽解。即
照規止。如早維那。即卓香板。出坡。前後次第出堂。不
得閒語。嬉笑放逸。各守自己。本分話頭。坡畢。回堂。

證義曰：昔請之法，上下均力也。山中梵和坡事尤多，過期鳴榔齊行，雖住持亦不得好逸，推勞有稱，則不勉，強至老方可歇息。同居大眾開通，亦爾。按唐同州志：超淵人依并州開化寺禪師出家，旋爲木寺住持，潔正身心，勤理衆務，安僧數百衣，食恒備，每有苦役，必以身先。噫！古之住持類多如是。故叢林興盛，今之住持則養尊處優，勞人自逸，欲得叢林復整，難矣哉。

日用軌範

日用軌範者，前之六卷已顯別則各業，此大業章乃示人人當行，不拘何人，何執總當一一無犯。那管內單外單，咸須各各遵守。一教，尙戒德爲菩提之根本，作涅槃之基址。二須甘淡泊，安貧樂道，保護道心。三寂淨純一，省緣務本，無分其心。四去私，預邪，奉公守正。五柔和忍辱，慎事敬人。六隨衆聽命，威儀整肅。七勤修行業，無怠無荒。八遵規處衆，取直不阿。九安分小心，無得妄爲。十隨順規則，共勸法門。上來十種略總善法大綱，不厭委陳，尙有禁例條目，隨列如左。

證義曰：古云：說得一丈不如行取一尺，說得一尺不如行取一寸。烏窠謂白居士曰：諸惡莫作，衆善奉行。居易曰：三歲孩兒也。慙麼？道師曰：三歲孩兒，雖道得八十老翁行不得，至言哉。

不得破根本大戒，不得於誦戒時無故不聽衆，不得不孝父母，不得欺誑師長，不得故違朝廷公府禁令，不得習近女人，不得於受戒之後不知戒相，不得親近邪師，不得飲酒賭戲，右九事不犯名教，尙戒德若犯輕者，罰重者出院。

證義曰：如來最後以扶律談常爲宗旨，廢事談理，理成爲有，神教諸家無不戒行冰霜，方堪垂範。千古豈可以壽壽令貯，匿則是故欲扶佛法不衰持戒爲急。所謂千里之行始於一步，一步未足不名到家。謂千里只一步可也。從今身至佛身，即此一步然決不容守而不進，蓋進則此一步念念保全，止則此一步當下衰息。非一步即千里也。夫進步之法在捨無始故步，故步即貪癡瞋等，其中各有無常，當須自悟自調伏也。

不得營辦美食 不得著髒麗衣服 不得泛攬經事 不得爭鬪錢 不得田畝收養 不得聚集男女做世法聚會 右六事不犯名爲安養樂道若犯輕者罰重者出院

證義曰此之六條房頭赴應僧住靜室僧有懶愧者尙不敢犯況住叢林乎蓋美食被味塵所拘若髒服被色塵所縛攬經爭鬪溺於食毒田畝收養大破殺戒集衆作會百弊俱生又前四事衆僧易犯後二事唯戒主事者此等皆是懲戒苦本衆皇機云何者懲恨苦本眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑常爲五塵之所繫縛所以歷劫長夜不得解脫故須安養樂道也

不得無故在外閑遊數歸俗舍 不得習學應赴詞章吹唱雜藝 不得習學天文地理符水爐火等外事 不得習學閉氣坐功及無爲白蓮等邪道 不得好異無益工作等 右五事不犯名爲省緣務本若犯輕者罰重者出院

證義曰古人云一寸光陰一寸金此誓學道人當

知時光易過不可孤負也若犯此五事匪惟唐喪光陰實乃自壞心術豈可不戒歟衆皇機云宜各人人起覺悟意念世無常形不久住少壯必衰勿恃容姿自處汚行萬物無常皆當歸死若非勤行勝業無由出離故須省緣務本也

不得非理募化 不得侵尅信施 不得擅用招提之物 不得廢壞器用不賠償 不得背衆食 不得白衆動無主僧物 右六事不犯名奉公守正若犯輕者罰重者出院

證義曰公則不私約財利而言正則不邪約愛欲而言然此六條多約財物而說者經律所言若物屬他所守護於他物中一草一葉不與不取何況竊盜蓋由衆生唯見現利故以種種不道而取致使未來多受殃果是故常須存公正之心守此六例古偈云吾心似秤鍾斯乃謂之公吾心如璧立斯乃謂之正公正令人服公正乃道基奉公守正者其潔誰能繼

不得破口相罵交拳相打 不得受辱不忍見於辭

色 不得威力欺壓人 不得侮慢耆宿 右四事
不犯名柔和忍辱若犯輕者罰重者出院

證義曰修行障道莫若瞋慢所謂一念瞋心起百
萬障門開慢如高山法水不停又非理瞋粗而易
除執理瞋細而難斷世出世事莫不成於慈忍故
於瞋忿故君子以慈育德以忍養心小不能忍大
謀斯亂刀兵劫濁積瞋所招皆由我執所以積瞋
然何嘗有實我哉識得我執本空瞋慢自斷現前
當來必證無我之體矣據古云紹興雲門散木澄
和尚有僧依座下者幾十年優以殊禮至於延譽
分座初不以左右言一移其顧盼之眷後僧信說
致書不遜極其詆譏師對衆焚之曰是非臧否惟
神知之竟不問噫昔與其恩今爾以怨我譽彼德
彼詆我瞋能忍不辯可謂忍辱柔和之至矣梁皇
懺云於諸衆生等無差別入平等觀無怨親想常
以愛眼視諸衆生若衆生懷怨於菩薩起惡逆心
者菩薩爲眞善知識善調伏心爲說深法譬如大
海一切衆毒所不能壞菩薩亦爾愚癡無智不知

報恩如是衆生起無量惡不能動亂菩薩道心是
名忍辱柔和也

不得戲笑無度 不得高聲談論 不得裝模作樣
不得坐立斜倚 右四事不犯名威儀整肅若犯
輕者罰重者出院

證義曰威以德顯非勢力之威也儀爲心表非詐
現之儀也又威者由嚴持戒行則衆德威嚴儀者
由動靜合式則進退安詳所謂淨行成於道儀清
白關於戒品比丘耶難容行道感俗士以信樂出家
佛子安詳乞食攝外道而反邪歸正故曰威儀乃
無言之教也又威儀名爲調御謂調身不妄動口
不妄言心不妄想如是三業調善則六根自攝矣
據古云法堂本禪師平居作止直視不瞬臨衆三
十年未嘗輕發一笑凡所住見行立聖像即不生
瞋以魚肉名者即不食蓋一身威儀整肅不擅出
家相狀內軌範僧衆外利益歸信則威儀二字豈
可忽哉

不得無故不禮誦 不得執事怠慢 不得辱人誓

策 不得作無益害有益 右四事不犯名動修行

業若犯輕者罰重者出院

證義曰動修行業者動則不息修則修功補過時不虛業精進度也行業有世出世之分而以出世行業爲本爲要經言莫輕小善以爲無福水滄海微漸盈大器小善不積無以成聖莫輕小惡以爲無罪小惡所積足以滅身此是諸佛所設難敗不信故須勤修出世善行業也

不得挑唆鬭爭 不得樹立朋黨 不得機詐不實

不得謗訕名德 不得詆毀清衆 不得徇私偏袒

祖 右六事不犯名遵規處衆犯輕者罰重者出院

證義曰衆是僧云所餘口過復是一切惡福之門故諸佛誠不得兩舌惡口妄言綺語當知誦誦華辭構扇是非爲惡不輕招報實重夫人處世心懷毒念口施毒官身行毒行以此三事加害衆生衆生被毒即結怨恨誓心欲報或現世從願或終後從心如此怨對皆資三業三業之中口業實重乃至獲報備諸楚毒是故處衆當依古偈云第一和

爲實方能人衆安莫開兩舌口須戒無益言凡爲

執事者切莫徇人情請託紛紛至叢林百弊生凡

爲執事者莫市一人好市了一人好各事皆顛倒

不得大胆生事 不得譟設經論 不得妄拈古德

機緣 不得無知著述誤人 不得招納非人 不

得自立徒衆 不得擅留童幼及沙彌 不得已事

不明好爲人師 不得哄誘他人弟子背其本師

不得無大故擅入公門 不得妄議時政得失是非

不得輕心謗斥先聖先賢 不得以常住產業等

與人 不得侵佔人產業 不得另爲烟爨 右一

十五事不犯名安分小心若犯輕者罰重者出院

證義曰安分小心更有二十語僧院以無事爲要

盛修行以合機爲穩當精進以持戒爲第一疾病

以減食爲湯藥煩惱以忍辱爲妙解是非以不辯

爲解脫待人以誠實爲真情執事以盡心爲有功

語言以減少爲直截上下以慈和爲進德學問以

勤習爲入門因果以明白爲無過老病以無常爲

警策佛事以精虔爲切要敬客以謙益爲供養門

窮我獨富饒不祥 年少作講法師作施食師作住持師不祥 少年恃小聰明輕忽老宿不祥 恃年臘高輕忽後進不祥 無故得重施不祥 人以至誠待我我以巧詐對之不祥 好談他人過失及隱微事不祥 以常住公物利濟俗家不祥 寵厚沙彌弟子華衣美食不祥 出言動輒重令人難當受不祥 多誑謔法多誑信施即便妄自尊大不祥 無病使人出溺器不祥 病中嗔怒服事人不祥 著褊衫小解不祥 逢水早等怨恨天地不祥 欠人債負聞其死心生喜悅不祥 未語先笑不祥 無事時作愁嘆不祥 惡誦教理妄議古人藐視時人不祥 具少知見以宗師自任不祥 以上折攝折證多招殃咎故云不祥當相與共戒之

證義曰禪宗秘要云玉泉承皓禪師參北塔發明心要得大自在三昧製轍鼻俗呼牛頭禪書歷代祖師名字乃曰唯有文殊普賢較些子且書於帶上故叢林因呼暗布袂元豐間首衆於襄陽谷隱

有鄉僧亦訪之師見語曰汝具何道理敢以爲戲事耶驅血無及耳尋於鹿門如所言而逝噫此即不祥之榜樣也齊王法師宣和六年居上竺一僧失規實之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肯罵爲畜生有玷三寶自是三年對佛悔過如此庶幾能轉不祥而爲祥者然何如當初之慎言耶學者鑑之

共住規約

寶貼

棲心息影端藉名蓋脩道循規必須同志久參耆宿以遊歷深而百緒從生後進時流因知見淺而初心漸退以致綱宗失旨於範多乖習以爲然積成流弊大甲住持玄山自懷薄德空懷佛制無報法門欲挽已往惡風惟冀方來賢衆共遵佛說戒律祖制規繩調治三業折伏過非住斯叢林原爲遵行如或不然無勞共住○一犯根本大戒者出院○一譴責真參實悟弄口頭禪者出院○一三五成羣山門外遊戲雜話并閑坐者罰不服者出院○一吃葷酒看戲者罰已出院若重病非酒藥療者白衆方服新吃烟者

罰○一故與有過人往復思害叢林擾亂好人者出
院○一鬭爭是非破口相罵交拳相打不論曲直出
院一理正而忍一過犯而嗔理正者不罰過犯者責
出院○一米麥等物不自住持私費用者罰賠償已
出院○一侵損常住財物及砍竹木花菓送人者賠
已出院○一施護入寺執事私化緣者量事輕重處
罰不服者出院○一無公事私走擅護及本俗者定
非潛脩人即令出院知而不舉者同罰○一己眼不
明妄評他人見地出語不自知非者即令出院○一
課誦坐香出坡不隨衆者罰除公事有病不服者出
院○一禪堂講話者罰本堂不舉待堂外舉者堂內
執事同罰○一除公事不在本寮至各寮縱意放逸
者罰或博奕賭錢者重罰出院執事不舉者同罰○
一無事不得吃二堂食時不得談笑不得爭坐位不
得不照位坐不得未結齋先起不得自攜碗入厨取
食違者罰○一過普茶聽規約除公事不隨衆者罰
不得托人取茶果師察與者取者同罰○一常住經
書莊嚴器皿樂不借出違者罰若不得已白衆方借

○一輕視者德惡聞直言妄生誹謗者出院○一不
聽執事人約束違誤及不滿期告假者罰○一非重
病背衆飲食者罰私留親友歇宿者罰○一各寮聞
報鐘不起者罰恃已有功不願調伏者重罰○一凡
受信施物不自執事人知照即受者倍罰除親戚隣
友○一長養癩髮樂不留單暑天赤膊不縛褲脚冬
天烘火并戴小帽者罰○一常住錢物出入即登記
朔望兩序公算失記及含糊者罰○一堂中出外生
事者嚴報借事起單永不復入○一保留有大過人
及年輕者或私招徒衆者出院○一叢林無僧值則
內外不正弊何能除法何能立爲僧值宜盡心糾察
不得徇情如有犯者照欺騙失罰者僧值受罰○以
上條約實辦道之規則同居大衆宜珍重○年月
日○住持某甲重錄

證義曰佛祖設教建立叢林匡徒集衆清淨梵緒
報答四恩自淨三業故住持不惜身命施泥帶水
所以養育才器陶鑄聖凡其門庭不得不嚴謹法
不得不嚴規矩不得不立規矩立則上下安謹法

嚴則奸充飲門庭峻則師道尊矣夫譚光接物山容海納者住持之高風至於臨機施設不得不面面無情防其微杜其漸庶可使內外安而無事後之變也然欲調護他人先須調護自己調護得自己一分習氣方調伏得他人一分習氣視人猶己論已從人者祖規矩方始行也據古云南嶽空禪師天資精悍知見甚高律身精嚴外請不赴有欲迎師到舍受齋施財造山門師曰荷公捨財國住然背衆而食奈何自我破戒耶竟不赴恐楚頌曰崇覺被回祿勸事土木請齋後許建山門二事一舉雙輪福汝所欲願我所遵戒山門成有壞金剛戒無敗一供事最微浮蓋損一芥從茲一障漏金堤寶覺全身由汝費君不見文殊再世清涼師十律終身不敢懈我爲何等人敢不爲頂戴

禪堂規約及坐禪恒規見下第八節嚴章

淨業堂規約五條

夫生死海深非念佛焉能濟度菩提路遠非淨土執可依憑故今大眾同職但專持平六字洪名齊志合

堂唯致力乎一心不亂第恐時長行久懈忘易生實喪名存勛勞徒設不加鞭策無以約束身心必有條章方能齊一彼此幸相規而相勸無爭我以爭人俾淨業速成花臺早就見彌陀於卽世證三昧於此身誠如是則所願不虛矣謹開規約於左○一每日課程十時念佛以九時作觀一時禮懺懺懺嚴寒酷暑勿得暫虧○一黑白半月齋四分戒本少頃即誦誦梵經畢長跪誦發願文同向西方○一遇阿彌陀佛及觀音勢至誕期虔設供獻按思齊大師加拜懺懺降生成就日涅槃日諸自志○一每年於正臘兩月俱起念佛七期以新正萬物更新之象嚴畫冥人命無常之意也○一每夜黃昏將出生飯持變食眞言四十九遍念佛千聲以濟鬼神○一每日念佛受齋俱搭衣○一宜禁止遊行不得出寺觀望上街閑走除爲父母師長看病因緣或可暫時告假餘俱不可○一告假須就定日期若過期還者罰跪香○一宜謝絕迎送尊客相看略叙道語數語以寸香爲度若有問法因緣不在此例○一宜屏棄雜務凡經書筆墨詩偈文字一切置之

擱不_本重理_凡他_本增_凡常住一切境○一不應酬外
 間經微繼到寺來亦不輒許設不得已祇念彌陀經
 禮淨土懺念佛而已○一堂中除念佛外一切不應
 雜話縱有要事問答亦宜低聲○一念佛昏沉時用
 小幡一首巡香互相警策行施主不起身者罰香○
 一有過不懺悔屢諫不止者罰香動氣發粗彼此鬭
 爭者同罰一人忍一人嘆賊者罰香○一凡有過宜
 互相規諫令其即時懺悔不得隔日隔夜隔時○一
 無故圖聚聚談雜話者罰香非要事止靜不歸堂者
 罰香○以上條約有犯者悅衆應舉舉而不服出堂
 知而不舉同罰跪香一枝○年月日住持某甲重錄
 證義曰淨業立宗我東土始於廬山慧遠法師師
 勸人捨娑婆而求淨土其教以金銀爲染心之種
 物以爵祿爲羈身之苦具以女色爲伐命之斧斤
 以華衣美食田園屋宅爲塵落三界之坑阱唯願
 脫人世而胎九蓮宮欣淨而厭穢故集劉雷等十
 八高賢刻蓮漏禮六時精神相切臨終各獲所願
 自此以後遵其教脩淨業生樂國者代不乏人然

其中有名無實唐容劬勞者亦復不少迨至今日
 人根既漓情僞日生聚集多人冒名蓮社假求衣
 食者或男女雜踏生出事端往往有之故蓮社中
 人宜少不宜多至於男女雜而同社此則古所未
 有女人自宜在家念佛勿雜男羣遠世穢嫌護佛
 正法不可忽也按思齊大師淨業堂銘曰堂名淨
 業其義唯何唯精唯一專念彌陀心苟不一業則
 不淨唯昏與散適生厥病咨爾衆等出入斯戶宜
 時檢察爲勤爲情情宜發憤勤宜進步盡此一生
 彌陀扶親又北京紅螺山資福寺微悟禪師云心
 能造業心能轉業業由心造業隨心轉心不能轉
 業卽爲業轉業不隨心轉卽能轉心心何以能轉
 業心與道合心與佛合卽能轉業業何以能轉心
 心依常分任運作受卽爲業轉一切現前境界一
 切當來果報皆唯業所感唯心所現唯業所感故
 前境來報皆有一定以業能轉心故唯心所現故
 前境來報皆無一定以心能轉業故若人正當業
 能轉心前境來報一定之時而忽發廣大心脩真

實行心與佛合心與道合則心能轉業前境來報定而不定又心能轉業前境來報不定之時而大心忽退實行有虧則業能縛心即前境來報不定而定然業乃造於已往此則無可奈何所幸發心其機在我造業轉業不由別人如吾人即今發心念佛求生極樂或觀依正或持名號念念相續觀念之極則心與佛合之又台合之其極則心能轉業而前境之望轉為極樂胎獄之來報轉為蓮胞便是樂邦自在人矣若正恁麼時其心或偶然失照或忽生退悔不與佛合則業能縛心而前境仍舊來報依然還是忍土苦衆生也然則我輩有志出離求生淨土者可弗惕然而警奮然而發也

佛七規約 實貼本堂凡二十二條

夫佛七者原爲了辦生死之期七日爲期六時無間始於一七二七乃至三七四七四方縹緲俱集一時勝會宏開第恐懈怠易生稍動難致若無約束何以策我身心不有規模何以生他敬信謹酌事宜略陳

如左○一七日之中須將萬緣放下必使功不唐捐切要一心不亂審如是現前卽蓮池一會也○一五更聞鐘聲一齊下單洗面後齊進堂念佛無得安臥不起避懶偷安○一明相既出卽用粥粥後嚼楊枝畢卽入堂念佛候一寸香過起身經行打大木魚至香餘一寸時歸位坐念香到緊念百餘聲緊鐘魚三陣末一齊止音少頃用茶畢打小魚子兩下起身抽解○一坐香過一寸東西二首偈起立對面一問訊向上一問訊徐徐走上取旛雙手執好兩邊相對而行少頃魚引二人相照而行不得參差紊亂見昏沉者行旛人高聲念佛覺之將旛與彼彼卽經行其還旛者就坐彼位接旛者行念還旛如是展轉疊策至香餘一寸時魚引先歸本位旛亦歸位從兩邊相對至架插旛已問訊歸位香完如前○一行旛要細看若見眼雖閉端坐頭直口隨衆念此或係清昏或正當得意之際不必與旛不應與而與者罰若頭垂昏沉者將旛與之○一昏沉人見還旛到瞋心不接旛者罰跪念香一枝○一接旛在手任性亂走者罰○

一持旒見人昏散當與不與者罰○一行香須次第走無得紊亂挨前擠後擺腦掉頭者罰若避懶偷安躲入堂寮閒談雜話者倍罰○一內外執事除公事外稍空卽一例念佛若聚首閒談者罰若藉事出外閑遊者查出重罰倘有公事不能到者須旬首領等告假方去違者罰○一每一枝香完當值者兩邊斟茶次第吃茶不得茶腳漫地違者罰碎盃者賠償吃茶已方可起立若先起者罰○一抽大解限香一寸小解限香半寸同人出入不得戲笑交頭接耳等違者罰香○一坐香過二寸兩邊悅衆巡查有不到者移彼蒲團在佛前候其到時令合掌跪念香完開靜起身拜佛回身禮住持自將蒲團歸本位○一初學不能盤膝支柯亦可必須正身端坐○一念佛聲音要歷歷分明不得太高高則不久不得太低低則昏沉但字字出於唇舌之間心念口稱耳聽乃至行住坐臥無不是一句阿彌陀佛如是始信有聲聲念念念攝聲的功夫久久自然打成一片○一堂中適有病緣須信阿彌陀佛是無上醫王若罷努力不懈

病廢卽退如實不能支持要歇息者向主七等告假
次總同大眾告假撤去蒲團方出堂不得故托病緣
虛費淨業如有私出堂不告假者重罰○一衆中或
有去就乖角語言相爭攪羣亂衆者移單出堂○一
衆中有過悅衆舉舉而不服者罰知而不舉者同罰
○一會中有老病者自應方便隨順不拘規例或隨
喜念佛暫來卽去者亦不在此例○一粥後三枝香
用小食四枝香用午飯飯後四枝香用點六枝香用
晚食夜間四枝香用點五枝香半卽向上長跪稱念
刻許乃稱觀音勢至海衆各百聲誦小淨土文禮彌
陀佛十二拜三菩薩各三拜三皈依禮祖畢飲茶少
頃合掌念觀佛隨聲作觀千聲聲聲如對佛前
誦之觀佛加緊策勵念畢作梵
聲念同向係各歸養息默念而睡餘日例此尅定時
候不宜錯誤○一第七夜圓滿同向念西方文跪念
佛菩薩各一炷香禮佛四十八拜三菩薩各三拜三
皈依畢禮祖上方丈頂禮住持三拜候開示畢禮謝
已各回本處每七完放香半日或坐或臥俱默念佛
切忌閒談雜話二七七皆例此○一凡規中言罰

俱是倒跪香念。佛所謂因地而倒。還因地而起。是但宜一倒。即起。不可旋起旋倒。自誤不淺。○年月日○住持某甲重錄

證義曰。淨業堂規與佛七規約。雖分兩段。實兼大。實無別異。佛七則加行也。思齊大師曰。念佛無難事。所難在一心。一心亦無難。難在斷愛根。當觀此身體臭穢。難具論內外及中間。無一清淨物。已身既加此。他身亦復然。深生厭惡。心慎勿生貪著。當觀極樂國。純是蓮花生。不假父母胎。壽命原無量。一念念佛時。蓮花即化生。若能無間斷。決定生安養。又云。南無阿彌陀。何人不會念。雖念不相應。母子難相見。行住及坐臥。時將此心。念念念自相續。念來成一片。如此念彌陀。彌陀自然現。西方決定生。終身無退轉。

附佛七回向疏

伏以紺目澄清。剎塵觀青蓮之瑞玉。毫毫轉人天。懸滿月之輝。廣開六八。願門無一機。而不接。攝化恒沙品類。卽十念而往生。妙應無方。慈緣普覆。爰有佛七

告國文疏。對佛披宣。仰望慈悲。俯垂證鑒。今據大清國某省某府某縣某寺。秉釋迦如來遺教。奉行主修淨業法事。沙門某甲。據本府某縣某坊居住。奉佛修齋。供聖。建佛七。住持比丘某甲。在會比丘某某。優婆塞。清信士某某。若在尼菴。改比丘尼。優婆塞。清信女某某。暨在會人等。是日。稽首拈香。一心皈命。兩土聖主。彌陀。釋迦。觀音。勢至。諸大聖賢。金蓮座下。恭逢情旨。蓋因衆等。身命不同。心念是一。一切思托。生末法流。欲復以忘歸。去聖時遙。屬慈光而莫覩。爰依叢林。啓建佛七。期七日之要功。願一心而不亂。由是擇於某月某日起。至某日告竣。延請四衆。雲集本寺。持念阿彌陀佛。萬德洪名。七晝夜。伏願經聲徹處。淨除根塵。佛號宣時。頓增福慧。若僧若俗。咸結九品之因。或女或男。同期三輩之衆。如斯願求。伏惟攝受。右疏恭請三寶。證明佛七回向文疏。年月日住持某甲具疏。證義曰。按重訂西方公據。云乾隆五十三年五月朔。蘇州陸近堂降壇示諸子。曰。有一件最切己事。人人不能遇。人人却忘却者。汝知之乎。現前爾等

四大輕安精神強健曾不思一旦臥病于牀魂魄離散東西不辨南北不分前路茫茫毫無把握隨業輪轉受苦無窮唯有平生虔修淨業者到時自見如來接引生蓮花中受諸快樂壽命無量諸子有志斯道者當講信行願三端耳信者信西方之有淨土猶此城之有閩胥娑婆在東猶此城之有樊封娑婆既實實是有淨土豈不實實是有同在圓明覺海之中舉念可到亦猶同處一城之內舉足可到也既信得淨土決定可到又須信念佛法門如穿衣喫飯一般穿衣免凍喫飯免飢念佛免生死今日信明日不信未為真信終身信一念忽然不信未為真信從今日去直至命終一信到底更無纖毫疑惑方為真信既信有西方矣又信有念佛法門矣空言贊歎何益生死放凡發信心者即當如教奉行今日信今日即行明日信明日即行乃至願之一字尤為緊要世間信佛念佛者固不乏人然或求現生富貴或求來世福壽得好人身不至墮落此為背佛意冒佛教你出生死你偏

要入生死佛教教你生極樂你偏要住娑婆一生信念付東流譬如種田者下了稗子而望其生苗也有是理乎故發真信者當行真行行真行者當發真願盡此一生決定不生天上人間決定要生西方淨土知此念佛方為隨順佛語不至唐喪光陰諸子勉之

分衛

按佛世衆僧日以分衛乞食東土未能遵此制故叢林或有田園為資或藉收供以給每冬季夏季或逢數年住持率衆托鉢一次時至知客維那監院同上方式定日已或早或晚二板後住持命侍者請收供知客用茶商議化齋點客堂預日掛牌本月某日起普請大眾師開鐘聲搭衣齊詣大殿候出寺托鉢某日某處 護鉢某甲某甲 投帖知客某甲但運淨人某甲云云○每日早飯二板後鳴大鐘三下衆集大殿燒香傳爐知客請住持拈香維那舉香讚住持禮佛并禮韋天已悅衆鳴引磬大眾齊禮佛三拜畢班首持錫杖前行衆依次而走侍者捧鉢在

住持前住持居末而拄杖又在住持後收供與知客兩岸募乞衆僧一線緩行威儀庠序站則齊站行則齊行不得多差若須抽解當先收衣付於同參擇幽僻處抽解已洗淨盥掌即追前搭衣入衆若過施主施茶點或施午齋臨坐受食更須威儀次序使彼觀者生恭敬心發喜捨願乃至同寺仍到大殿如常站班維那鳴磬大衆齊唱香讚住持拈香禮佛禮尊天大衆齊禮佛三拜同堂是晚大衆齋飯直至圓滿日例此可知但運挑米同監院與米頭點石記數入食呈單自住持并懸牌告大衆此係衆僧慧命路中執事當鑒察不致有弊以錯因果或常住足食即止

證義曰分衛者西域每寺僧多不能一家共食須隨施主可以多少而分散乞食故名分衛也乞食之義見兩序章收供條證義說蓋能仁出世誠諸釋子不蓄餘物預杜貪心恐妨道業唯存一鉢隨身三衣著體每逢食時統諸弟子人間乞食不擇淨穢貴賤平等行化此先佛托鉢之遺風也焦山住海云比丘之戒以四棄四依爲本四棄所當戒

四依所當守所謂四依者一曰常行乞食二曰著糞掃衣三曰藪若樹下坐四曰病以糜爛藥治非乞食則皆繫邪命自活歟後涅槃經中四僧以上其住開受入不淨物則僧中淨食可以免於乞食伽藍共住可以免於樹下施主施衣可以免於糞掃衣施藥物可以免於糜爛則四依俱開雲棲蓮池云佛世分衛乞食正家風也東土叢林不能復行非敢廢墜亦時勢使然也夫城市靈廬男女生聚空山寂寞諸子清脩分之則得合之則顯加以衆中龍蛇混雜易生事故反累清名故古來尊宿每於寒岩絕壑中耕田鋤地一食資身無別妄想卽城市叢林亦各有專司募化不致大衆逐日奔波荒其道業雖非佛制亦合佛心至於每年托鉢一次亦存其模範而已若乃行脚遊僧正不妨單丁行乞儀潤云叢林住持謹遵佛制常行持鉢者今舉其一以例餘也康熙間南源信禪師住維揚西方寺領衆三十載不登謁不慶吊不事世法惟道是任冬夏一衲寒暑一鉢平等乞食率以爲常

審高古希之外。猶未嘗一日稍怠。除繭絲外。另有托鉢偈一卷。行世。今錄十首。使後世學者知夫先佛之儀式。猶在云。△金仙所制。唯持鉢。我教匡徒不二。機道本無傳。離解離月。穿潭底。浪花肥。蓮草披。縹不憚。勞效。聖乞士。慕孤高。如今老病。頑初志。九鼎畢。絲望爾曹。天然乞食。豈清貧。帶水拖泥。不染塵。鉢裏蓮花。非本草。眼中驢子。是何人。不懶。薄福少財。能一鉢。終年不外。廉朽質。隨緣。守分了。無劫外。有長春。長街一鉢。外親疎。動靜徐徐。扣有無。貧富隨緣。皆種福。功圓果滿。只須臾。終年莫謂。顯持鉢。粒米能消。累劫狂。鬧市無交塵。自靜。閑中。蒲。歷念人忙。乞食人。問。豈憚。勞。高我慢。逐時。消事。繁。理。靜。惟持鉢。百倍。家風。願力饒。鬧市。初晴。滑似。油。專心。乞化。已亡。愁。渡。過。佛制。無餘事。破惡。降魔。信自由。乞食。宏宗。成大智。門庭。箇事。賴。堅心。非。憑。行。力。傳。三。界。離。信。綱。宗。祖道深。智慧。何曾。別。處。來。傳。家。一鉢。絕。疑。猜。所知煩惱。都消。盡。是我。同。參。定。不。乖。問。托鉢。不。礙。參。

禪手。答。正。賴。參。禪。以。表。托鉢。儀式。豈。有。礙。耶。昔。世尊。一。日。敕。阿。難。食。時。將。至。汝。當。入。城。持。鉢。阿。難。應。諾。世。尊。云。汝。既。持。鉢。當。依。過。去。七。佛。儀。式。阿。難。遂。問。如。何。是。過。去。七。佛。儀。式。佛。喚。阿。難。阿。難。應。諾。世尊。云。持。鉢。去。據。此。佛。以。禪。機。為。托鉢。儀式。明。矣。今之。有。志。於。道。者。當。托鉢。時。果。能。遵。守。力。行。儀。同。佛。世。何。礙。參。禪。也。

拾遺

凡。僧。衆。拾。得。遺。物。即。白。監。院。付。庫。收。貯。掛。拾。遺。二。字。牌。以。便。失。物。人。知。之。若。拾。遺。不。送。入。庫。房。者。重。罰。出。院。凡。失。物。者。貼。票。票。上。寫。我。某。甲。於。某。日。遺。失。某。物。如。見。拾。遺。牌。赴。庫。審。明。付。還。若。冒。認。者。重。罰。出。院。證。義。曰。拾。遺。者。偶。有。拾。遺。棄。之。物。歸。庫。掛。牌。乃。一時。暫。掛。非。長。懸。耳。邇。來。叢。林。於。齋。堂。兩。邊。後。柱。長。貼。拾。遺。二。字。大。非。應。收。貼。餘。序。二。字。為。正。蓋。佛。制。盜。戒。一。草。一。物。不。與。不。取。若。拾。遺。私。藏。非。與。而。取。亦。犯。盜。戒。以。長。食。毒。違。佛。制。也。儒。道。君。子。尚。不。取。無。義。之。財。物。況。僧。祿。拾。遺。而。長。貪。乎。是。故。歸。庫。掛。

牌令彼知也。雲棲崇行錄云：隋僧富上嘗依益州淨德寺止宿。曰：住路邊，經人以解脫名傳之時。陵州刺史趙仲舒聞之，故往試騎馬過之。伴落賈錢僧讀經，自若如未曾觀去。還，舒令人取錢，僧亦不顧少頃，舒回問僧曰：賈錢在地，見人持去，何不止之？僧曰：非貧道物，何為妄認？舒下馬作禮嘆服而去。

附省行堂規

亦名涅槃堂，因城隍廟無常院，俗呼病堂，凡例共十五條。

設此堂以處病者，因衆生貪著生死，不覺佛教移處，令知無常將至，使與心念猛省，過而急悟行也。處斯堂者，當思人命無常，促於呼吸，健人尙爾，何況病乎？又當觀此身四大不調，百骸欲散，飲食漸減，醫藥少靈，便利床敷呻吟枕席，醫之魚遊釜內，倏忽焦糜，燈在風前，剎那熄滅，故知此身不久必赴死門，前露茫茫，畢竟何往？若已事已辦，原不著忙，其或未然，早求淨土決志往生，放下萬緣，一心念佛，則有條例開列於左：○一堂中長單安輕病，獨單安重病，若素亂者罰○一病人放下帳幔，避風遮醜如違者，乃無耻人。

又受寒難醫，下帳立看病人○一重病進堂者，佛前先備香燭，監院書記後堂維那等送入讀病人，囑託即寫板帳，不照式寫，隨自增減者，罰病人不欲寫者，不安單若輕病不板帳，但佛前香燭監院送入○一病堂堂主須壯健誠慈者為之作簿記，某月某日某甲進堂，後記某月某日某愈出堂，或身故若失記者，罰○一堂中宜隨時灑掃，潔淨病人衣裳，宜隨時洗晒藥餌，宜留心煎製，不可疎忽怠惰○一堂中病人只一二即香燈師帶看，如多客堂即普請發心看病者，若三請無人，照就逐寮輪看，三日一換，或病人願出錢請人看，○一僧衆有明醫理者，立為執事，未明而妄用藥者，罰害人者出院，貪利者出院○一病人所需湯藥飲食，庫頭飯頭典座湯藥執各不與者，罰若不當與而不與者，對衆辯明，若私意厚薄不公者，罰○一重病入堂，便應付託後事，放下萬緣，一心念佛，又看重病須二三人輪時晝夜不離，凡出坡等亦免若將臨終，即白客堂知客，即派數人念佛送終，並依禮中無常經臨終方訣辦○一違佛制亡僧換

淨服入棺時茶毗時入塔時俱撒毗盧呪沙在內不得忘忽此沙當預請高僧持呪多多爲妙極少一千八十遍呪曰唵旃磨伽摩訶者摩訶訶訶唵旃磨伽摩訶唵鉢頭摩入縛攏波囉野哆耶按經文以呪沙撒屍上亡者獲益不可思議○一輕病人宜靜住念佛若不知保重在外閒遊多事者出堂○一病堂堂主及看病人莫嫌憎穢惡莫違逆其意以致增病莫久離床榻令有求不應莫食殺屠心或哄騙財物故故與作難即病人煩瑣亦勿起瞋厭唯一心作福莫貪病人酬謝須知八福田中看病第一須踴躍盡心○一凡病重每有臭惡之氣須用艾葉蒼朮松柏葉等用文火微微煙熏不致延害餘人○一雲水僧及他處與疾至者客堂審其來歷明白方納即寫板樓另作簿記之○一亡僧佛事始自重病板樓終於祖堂登位俱見前住持草略爲增減斟酌用之○年月日○住持某甲重錄

證義曰昔超然居士趙令拾撰南嶽法輪寺省行堂記云嘗謂諸苦之中病苦爲深作福之中看病

爲最是故古人以有病爲善知識曉人以看病爲福田今叢林中凡有病使歸省行堂不唯修省改行以退病亦欲人於夜靜孤燈之際究索大事豈徒然哉既命堂主以司藥餌又誡常住以足供須此先佛之規制近世不然病者不自省各取加煩惱堂主則名存實廢或反厭嫌常住則急於日用殊不存無輕病由是變重重病至死不亦悲哉故常住執事等當知看病爲福田而慈悲方便救苦回生病者則當明因果省躬念罪悔心動處即是生機心既清寧病將自已更於頭痛額熱之時聲冤叫苦之際密密究思是誰受病人既不見病從何來人病變忘復是何物直饒見得分明正好爲他將息又規約中亡僧撒毗盧呪沙者經云以是真言加持土沙撒其身上及以塔基彼所亡者若在惡趣應時即得光明及身除諸罪報令所苦身生極樂國云云

附看病人

四分律佛言自今以去應看病人應作瞻病人若欲

供養我者應先供養病人及至路值五衆出家人病
佛制七衆皆令往看若捨而不看皆結有罪誠以四
大難調宿業難消捨俗出家孤遊獨宿貧病交加無
人侍衛若不互看命將安寄又僧祇律云若道逢出
家五衆病人即應駕車乘馱載如法供養乃至死時
亦應開維殯埋不得棄捨凡瞻病之人恒與善語勿
傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志排除是
故瞻病之人特須方便善巧誘言令其念佛或不能
作聲但令心心念念相續利那不駐乘此福力
作往生淨土之因故智度論云從生作善臨終惡念
便生惡道從生作惡臨終善念而生天上更將經像
經須經陀經像須經陀像至病人所題其經名像名諸令開目視
見俾其惺悟如是看病功德宏矣

證義曰按藏中佛說生經第二十六疾病章云給
孤獨園有一病比丘獨自一身無衣食醫藥不能
起居汚露自出身臥其上四向顧視無來救濟者
時阿難見之往白佛佛即親往病比丘所而問之
曰今得疾病有瞻視醫藥臥具乎病比丘白佛

言孤獨無人無衣食醫藥去家甚遠佛言卿強健
時頗瞻視問有疾否答曰不也佛言卿強健
時不瞻視人不訊問疾病誰當瞻視卿手其惡有
對罪福有報恩生往返義絕希疎嗚呼扶起之欲以
水洗時天帝欲洗浴之佛言卿在天上香潔之中
安能教洗穢濁病人天帝答曰佛爲十方一切之
救功德具足尙瞻視病況我罪福未斷而不憂福
耶時佛手洗天帝水灌還復臥之飲其醫藥即時
除愈爲說經法即時得道世尊說偈曰人當瞻疾
病訊問諸危厄善惡有報應如種果獲實又禪林
寶訓云昔高菴住雲居聞病移省行堂咨嗟
歎息如出諸已朝夕間候以至弱自煎煮不嘗不
與食或遇天氣稍寒拊其背曰衣不單乎或值時
暑察其色曰莫太熱乎不幸不救不問彼之有無
常住齋禮津送執事或他辭高菴叱之曰昔百丈
爲老病者立常住齋不病不死耶雲棲蓮師云經
稱八種福田看病第一豈不以病子無家孤單湖
海伶仃疾苦真可悲憐作僧坊主而病不於我調

死不於我殯。豈慈悲之道乎。凡住持者。宜自勉以勉人焉。

大衆龜鏡文。著。覺大師。開公。錄。

結集清規。大衆爲本。其餘八門。皆從此生。故於卷末。總出其義。夫兩桂垂蔭。一花現瑞。自爾叢林之設。要之本爲衆僧。是以開示衆僧。故有長老表儀。衆僧故有首座。荷負衆僧。故有監院。調和衆僧。故有維那。供養衆僧。故有典座。爲衆僧作務。故有值歲。爲衆僧出納。故有庫頭。爲衆僧典輪。墨故有書記。爲衆僧守護聖教。故有藏主。爲衆僧迎待檀那。故有知客。爲衆僧請召。故有侍者。爲衆僧守護衣鉢。故有寮主。爲衆僧供侍湯藥。故有堂主。爲衆僧浣濯。故有浴主。水頭爲衆僧禦寒。故有炭頭。爐頭爲衆僧乞食。故有化主。爲衆僧執勞。故有莊主。園頭。磨頭爲衆僧掃除。故有淨頭。爲衆僧給侍。所有淨人。所以行道之緣。十分備足。實身之具。百色現成。萬事無憂。一心爲道。世間尊貴。物外優閑。清淨無爲。衆僧爲最。週念多人之力。寧不知恩報恩。晨參暮請。不捨寸陰。所以報長老也。尊卑

有序。舉止安詳。所以報首座也。外遵法令。內守規繩。所以報監院也。六和共聚。水乳相參。所以報維那也。爲成道業。應受此食。所以報典座也。安處僧房。護惜什物。所以報值歲也。常住之物。一毫無犯。所以報庫頭也。手不把筆。專意道業。所以報書記也。明窗淨案。古教照心。所以報藏主也。韶光晦迹。不事追陪。所以報知客也。居必有常。請必先。到所以報侍者也。一瓶一鉢。處衆如山。所以報寮主也。寧心病苦。粥藥隨宜。所以報堂主也。輕徐靜默。不昧水因。所以報浴主。水頭也。緘言拱手。退已讓入。所以報炭頭。爐頭也。付已德行。自慚應供。所以報化主也。計功多少。量彼來處。所以報莊主。園頭。磨頭也。酌水運籌。所以報淨頭也。自愛惜福。寬而易從。簡而易事。所以報淨人也是以叢林之下。道業惟新。上上之機。一生取辦。中流之士。長養聖胎。至如未悟心源。時中亦不虛棄。是眞僧實爲世福田。近爲末世津梁。畢證二嚴。極果若或叢林不治。法輪不轉。非長老所以爲衆也。三衆不調。四儀不肅。非首座所以率衆也。容衆之量。不寬。愛衆之心。

不厚非監院所以護衆也。修行者不安敗壞者不攘非維那所以調衆也。六味不精三德不潔非典座所以奉衆也。寮舍不修什物不備非值歲所以安衆也。畜積常住減尅衆僧非庫頭所以贖衆也。書札不工文字殘裂非書記所以餉衆也。几案不嚴喧嚷不息非藏主所以助衆也。僧愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也。禮貌不恭尊卑失序非侍者所以通衆也。打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也。不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也。湯水不足寒煖失宜非浴主水頭所以淨衆也。預備不全衆人勸念非爐頭炭頭以煖衆也。臨財不公宣力不盡非化主所以供衆也。地有遺利人無全功非莊主園頭磨頭所以代衆也。併除失時諸緣不具非淨頭所以事衆也。禁之不止命之不行非淨人所以順衆也。如其衆僧輕師慢法取性隨緣非所以報長老也。坐臥參差去就乖角非所以報首座也。意輕王法不顧叢林非所以報監院也。上下不和鬬諍堅固非所以報維那也。貪婪美膳毀譽粗淡非所以報典座也。居處受用不思

後人非所以報值歲也多貪利達不恤常住非所以報庫頭也好弄筆墨騷騷文章非所以報書記也。慢易經律看習外典非所以報藏主也。追陪俗士交結賣人非所以報知客也。遺忘召請重勞傳命非所以報侍者也。損壞什物慢賊誨盜非所以報寮主也多顧少息不顧病緣非所以報堂主也。桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也。自貪溫煖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報化主也。飽食終日無所用心非所以報莊主園頭磨頭也。涕吐牆壁狼藉東西非所以報淨頭也。聲色暴厲使令無節非所以報淨人也。以上羅列要文未全凡聖之規俱願檢短從長共辦出家之事所冀師子窟中盡成師子樹檀林下純是樹檀令斯後五百年再觀靈山一會當知法門興衰繫在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護斯謹設使粥飯主人一期旺化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貴高我慢私事公關萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果

無差恐難迴避。夫僧爲佛子。應供無殊。天上人間咸所恭敬。世尊二千年遺蔭。蓋覆兒孫。白毫光中一分功德。受用不盡。但知奉衆不可憂。貧僧無凡聖通會十方。既曰招提。悉皆有分。豈可妄生分別。輕厭客僧。且過寮即雲水堂。三朝權住。盡禮供養。僧堂前暫爾求齋。爭心供給。俗客尙肯逢迎。僧家豈不照管。若具無量之心。自有無窮之福。僧門和合。上下同心。互有短長。遞相蓋覆。家中醜惡。莫使外聞。雖然於事無傷。畢竟滅人瞻仰。譬如師子身中蟲。自食師子身中肉。非天魔外道所能壞也。若欲道風不墜。佛日長明。壯祖域之光輝。補皇朝之聖化。願以斯文爲龜鏡。

證義曰。明教嵩禪師尊僧。盡云教必尊僧。何謂也。僧也者。以佛爲性。以如來爲家。以法爲身。以慧爲命。以禪悅爲食。故不恃俗氏。不營世家。不修形骸。不貪生。不懼死。不滯乎五味。其防身有戒。攝心有定。時時有慧。雖其戒也。潔清三惡。而舉身不汚。語其定也。恬思慮。正神明。而終日不亂。語其慧也。崇

德辨惑。而必然以此修之。謂因以此成之。謂果其於物也。有慈有悲。有大誓有大惠。慈也者。當欲安萬物。悲也者。當欲竭衆苦。誓也者。誓與天下見。惠也者。惠羣生。以正法。神而通之。天地不能掩。密而行之。鬼神不能測。其演法也。辯說不滯。其護法也。奮不顧身。能忍人之不可忍。能行人之不能行。其正命也。丐食而食。而不爲耻。其寡欲也。衲衣緹鉢。而不爲貧。其無爭也。可辱而不可輕。其無怨也可動而不可損。以實相待物。以至慈修己。放於天下也。普敬其語。無妄故爲信也。至其法無我。故爲謙也。誠有威可畏。有儀可則。天人望而儼然。能福於世。能導於俗。其忘形也。委禽獸而不倍。其讀誦也。冒寒暑而不廢。以法而出也。遊人間。遍聚落。視名若谷響。視利若游塵。視物色若陽焰。平瓦合與。優而不爲卑。以道而處也。雖深山窮谷。草衣木食。晏然自得。不可以利誘。不可以勢屈。謝天子諸侯。而不爲高。其獨立也。以道自勝。雖形影相弔。而不孤。其羣居也。以法爲歸。會四海之人。而不爲混。

其所學也。雖三藏十二部百家異道之書無不知也。他方殊俗之言無不通也。祖述其法則有文有章也。行其中道則不空不有也。其絕學也。離念清淨。純一真如。不復有所分別也。僧乎其爲人。至其爲心。普其爲德。備其爲道。大其爲實。非世之所謂賢也。其爲聖。非世之所謂聖也。出世殊勝之賢聖也。僧也如此。可不尊乎。嗚呼。大法下衰。去聖逾遠。披緇離衆。謀道者稀。競名利爲己。能視佛法爲兒戲。遂使法門罕開。教綱將頽。實賴後昆克荷斯道。汝曹虛心請法。竊已依師。近期於立身揚名。遠冀於華凡成聖。再興像法。捨僧而誰。故須修身。謹言慎終。如始勤爾。學問謹爾。行藏避惡。事夏奉師。盡禮有善。無自矜。起過務速。改守仁義。而離乎不義。處貧賤則樂。以忘憂。見賢思齊。當仁不讓。名利不足動於懷。死生不足憂其慮。智足以照惑。慈足以攝人。窮則獨善其身。達則兼善天下。便真風息。而再振慈炬。滅而復明。可謂大丈夫也。可謂如來使矣。豈可身棲僧寶。跡混常徒。始則慕彼上賢。終則

淪於下愚。如斯之輩。誠可悲哉。讀斯通鑑。深當自思。佛法興衰。在僧行履。所謂僧重則法重。僧輕則法輕。欲出世報佛恩者。勉之。

付法

付法原名付衣。從上祖祖相傳。藉衣表信。至東土六祖。以此爲爭端。止而不付。近來付法亦謂付衣者。持仍其名耳。法卽是心心。不可見。豈有儀軌可彰。果其師資道合。以心契心。則付法已畢。至於授束分座。其末務也。故茲不錄。惟略敘禪宗源流。俾後人知法源之有據。并以示鼓舞之意。云云。按禪宗源流。始于釋尊。在靈山會上拈花摩訶迦葉破顏微笑。世尊云。我今所有無上正法。涅槃妙心。實相無相微妙法門。付囑於汝。汝當善自護持。毋令斷絕。偈云。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法何曾法。遂爲禪宗初祖。祖祖相傳。今當具述。初祖摩訶迦葉傳阿難。難傳商那和修。修傳優波鞠多。多傳提多迦。多迦傳彌迦迦。迦傳婆須密。密傳佛陀難提。提傳伏駄密。多多傳脇尊者。尊者傳富那夜奢。奢傳馬鳴。鳴傳迦毗摩羅。羅

傳龍樹傳迦那提婆傳羅睺羅多傳伽藍
提提傳伽耶舍多舍多傳鳩摩羅多羅多傳闍夜多
夜多傳婆修盤頭傳摩摩羅羅傳伽耶那傳師
子子傳婆舍斯多斯多傳不如密多密多傳般若多
羅羅傳第二十八代祖菩提達磨始至東土爲第一
祖祖傳慧可神光光傳僧璨鑑智智傳道信大智
傳宏忍大滿滿傳慧能大鑑鑑傳二支一支爲南岳
大慧懷讓一支爲青原行思

證義曰付法源流出付法藏經達摩多羅經等
下續諸支出諸禪書南岳接臨濟青原接洞山禪
宗行世此二最盛五家宗派一書集法派偈已掛
一漏萬更宜再集續不可茫忽茲付法之傳雖
以心印心若無法派偈支次紊亂傳持無準致使
法門失緒行第顛錯五家宗派一書須各備焉週
流尋源須各究焉具詳正名錄所辯按潤州金山
江天寺志學通語錄第九卷週流尋源圖說云
祖道戒定宗方廣證圓通行超明實際了達悟真
空此乃碧峰金禪師下祖定禪師入闍住雪峯寺

從碧峯下第四十七祖字起另立一支計二十字
並非臨濟本宗演出及至幻有傳祖下傑出天童
桐巖山脩二支方用起圓字以延今日目下空字
將完衆心不一或用龍山祖派或另立一支或原
偈從祖字再起或於空字下贅後然而終非至當
吾宗諸大宗匠互興衍唱當思本本水源務求其
實自有正宗止派則源遠流長不致祖際混諸得
歸正派此乃五家宗派一書可考西湖經房已久
流通非余臆見是名週流尋源也謹錄臨濟正宗
第二十四世海舟承慈禪師演出濟宗法派偈曰
普承智廣宏勝德淨慧圓明正法興性海澄清願
密印大乘妙道悟心燈佛恩浩滿流芳遠祖行超
宗續嗣深戒定彌堅通義理規成謹守鐵常新真
善昌榮因達本願祥隆盛復傳增功勛寂照融真
際寶鏡高懸體用親饒益靈文舒景秀信持元記
濟時珍了然無繼空諸幻覺樹開敷果自壽

此偈一百十二字從海舟慈祖永字與舊本定
字同重從定字到左字與此現濟字同重其後實於
了達悟真空字完圓從此顯顯印顯字起是爲臨
濟正宗正派不須贅後及另立等若從先祖佛出諸

須臾斥也。同正名說。先青後南。何故。此中亦倒置耶。
答。正名重傳。愛世。次先兄後弟。雖也。今仍先南後北。
青原者。後世重清規之法。為天下師。其傳教。皆出
其前。先尋其祖。又問寶藏。東明。後海舟。雖傍支。豈出
而不。前海舟。雖傍支。豈出。而不。前海舟。雖傍支。豈出。
傳。既久。且廣。在歷祖。雖位世。次及後世。付法。代數。已
遍。宇內。在正名。時。勢。尚難。改。況。今。又。百。餘。年。更。難。改。
宜。改正。今。原。板。不。敢。改。但。
釋。解。脫。於。前。而已。矣。

○南岳支讓傳江西普馬祖道一傳百丈大智懷
海傳洪州正覺斷際希運傳慧照義玄為
臨濟宗第一世濟傳興化廣濟存獎獎傳慧順
順傳汝州延沼傳汝州省念念傳汝州無德善昭
昭傳汝州慈明楚圓傳汝州方會會傳汝州守備
端傳汝州法演傳汝州開悟佛果克勤勤傳江
虎紹隆隆傳汝州應菴華華傳密菴成傑傑
傳汝州臥祖先密印印傳無準師範範傳
山雲隱祖欽慧明明傳汝州高峯原妙妙傳中
峯明本傳汝州伏龍千巖元長長傳高峯時蔚蔚
傳汝州寶藏普持持傳虛白慧岳岳傳汝州海
舟永慈慈傳汝州寶藏普持持傳天奇本瑞瑞傳汝州
關子無聞明聰聰傳汝州笑鼻月心德寶寶傳汝州幻有

正傳傳明州密雲閣悟及宜興天隱圓修自大德
為三十
四世

從圓悟克勤傍出一枝為杭州大慧宗杲普覺覺傳
西州懶菴鼎需需傳杭州木庵安永永傳晦翁
悟明明傳太苦口夏益益傳筏渡普慈慈傳杭州
一言道顯顯傳小菴行密密傳二仰圓欽欽傳杭州
無念智智有傳荊山懷寶寶傳鐵牛德遠遠傳杭州
明月明曉池池傳杭州吹萬廣真真傳平康忠
慧機機傳三山燈來自大德起為
從無準師範傍出一枝為杭州斷橋妙倫倫傳白雲智度
方山寶堅堅傳杭州無見先親親傳白雲智度
度傳金鑿古拙俊俊傳無際明悟悟傳月溪溪渡
傳天界事傳杭州寶方進進傳野翁曉曉傳
無礙如空空傳杭州無幻古滿性冲冲傳南
明慧廣廣傳普明妙用用傳雲峯鈞自大德起
世以上南岳支

青原支思思傳石頭希遷遷傳藥山唯儼儼傳杭州
雲巖巖最嚴傳洞山良份份為洞山宗第一世价傳

珠雲居清脚傳洪州廬山同安丕傳洪州同安志
 傳廬山梁山緣觀傳鄒州太陽誓玄傳舒州投奔清
 齊傳山東芙蓉道楷傳冀州鹿門慧定自覺覺傳
 齊州大覺普照希辯傳冀州大明寶覺傳太原山體
 體傳冀州雪巖滿濟傳燕京高松秀秀傳少林雪庭
 福裕裕傳嵩山靈隱文泰泰傳寶源福遇遇傳香津
 拙文才才傳南陽松庭子殿殿傳嵩山凝然了改改傳
 萬俱空契斌斌傳定國無方可從從傳嵩山虎白月舟
 文觀載傳北京宗鏡大章宗書傳嵩山大千幻休常
 潤及廬山常忠自大起為以上青原支
 證義曰按五燈會元續燈存稿止源略集等書濟
 洞二支傍出諸家不可勝記茲者但錄正宗一派
 以明源委至南岳下正宗外復錄大慧果及斷橋
 倫二支者以其人為學世所推重故又從大鑑下
 四世出嵩山祐祐傳仰山寂是為嵩仰宗又從大
 鑑下七世出雲門僊是為雲門宗又從大鑑下九
 世出法眼文益是為法眼宗然此三宗俱已無
 傳故不出其源委

附天台教說一宗

天台一宗盛宏法華按智者觀心論云歸命龍樹師
 驗知智者遙稟龍樹為初祖近稟北齊慧文為二祖
 矣文傳南岳慧思為三祖思傳智顗德安智者為四
 祖大安一念三千空假中圓融教觀難歷住死官顯
 傳章安灌頂非凡為五祖凡傳法華智威為六祖威
 傳天宮慧威為七祖威傳左溪玄朗慧明為八祖明
 傳荆溪湛然為九祖然傳國清道遙與道為十祖道
 傳國清廣修至行為十一祖行傳國清物外正定為
 十二祖定傳國清元琇妙說為十三祖說傳清竦為
 論為十四祖論傳緣溪義寂常照為十五祖照傳明
 州寶雲義通惟遠為十六祖遠傳四明知禮約言法
 智為十七祖智傳南屏梵臻為十八祖臻傳從諫慈
 辯為十九祖辯傳車溪擇卿為二十祖卿傳竹菴宜
 翁可觀為二十一祖觀傳北峰元實宗印為二十二
 祖印傳佛光法照為二十三祖照傳子庭師訓為二
 十四祖訓傳東溟慧日為二十五祖日傳普智無礙
 為二十六祖礙傳南天竺林慧為二十七祖慧傳東

禪月亭德爲二十八祖德傳妙峯眞覺百松尊者爲二十九祖中興教觀立天台教觀眞傳正受靈巖心宗一乘顯觀印定古今念起寂然修性朗照如是智德體本玄妙因緣生法理事即至等名爲有中有道圓融清淨普遍感通應常果難大用實相永芳又立表行偶云大教演繹祖道德宏立定旨要能所混同功成諦顯了達則平萬象海現執分三三初門悟入化法遂行已他益利究極明彰源深流遠長髮紀綱百千之世恒作舟航此下文策今既錄筆一技百松傳天台幽溪無盡傳燈爲三十世祖燈傳晚峯靈臺益智旭索華爲三十一世祖立誓峯教觀智淨眞如行全性起妙修涵本分河息歸源覺徇周守信培以裕宏願振先猷扶律談常旨法道永千秋旭傳蒼輝淨展展傳警修眞銘銘傳履源如洪洪傳素蓮行珠珠傳慧覺全成成傳宏海性輔自體起爲三十七世○此乃略序台教正宗源

證義曰台宗源流一書與指源集諸祖均有小傳唯第二十八祖源流中爲禪傳明對指源中爲月

亭德公按東禪明翁沒於萬歷初年百松生於嘉靖丁酉二十二歲往東禪聽法華雖同在一時而東禪講主乃月亭法師非明翁也故指源集以百松出於月亭德公之門唯源流直接明翁爲二十九世尙須闕疑再考嘉興漏澤寺出天台宗世系一書直以妙峯百松爲十八祖上接四明則以嗣興台宗爲遙接矣總之世代遙遠兒孫失於紀載以致系派無從稽考此不獨台宗爲然今台宗法派均各盛傳復有指源集世系源流諸書可考爲其嗣法者當隨時隨地留意記錄以綿延於無盡矣至於百松法派倡用以定名表行偶用以立號故法派之眞傳等即表行之大教等法表兩並無先後也

附賢首教觀一宗

賢首一宗盛宏華嚴自文殊結集乃至龍樹親往龍宮遍讀華嚴我東土賢家五祖遙相承接則應如台宗遙稟龍樹爲初祖杜順帝心作華嚴法界觀爲二祖順傳雲華智嚴至相製華嚴搜玄義鈔爲三祖相

傳法藏賢首國一製晉譯華嚴探玄記一乘教義分齊章等著述百餘卷大宏其教觀名賢首宗爲四祖藏傳澄觀大休清涼國師宗唐譯華嚴製疏鈔爲五祖清涼傳圭峯宗密著華嚴行願品鈔爲六祖密傳玄珪真奧微徵爲七祖微傳海印月朗炳然爲八祖然傳守燈德現爲九祖長水子增通承爲十祖淨源寂海潛更爲十一祖希冲神鑒乘照爲十二祖妙觀道鳴湛仁爲十三祖師會繼元玉峯爲十四祖了心深道慧珠爲十五祖道悟本覺觀慧爲十六祖清介一如深菴爲十七祖慧瓊良璧珍林爲十八祖妙萃超倫眞翠爲十九祖際遇香谷力申爲二十祖大同一雲替齊別峯爲二十一祖明山賈仙古峯爲二十二祖棲巖慧進行成止翁爲二十三祖廣通遠菴爲二十四祖秀菴普泰野菴爲二十五祖圓圓大方遍融爲二十六祖雲棲蓮池宏佛慧爲二十七祖土橋紹覺廣承明理爲二十八祖蓮居新伊大真爲二十九祖覺輪德水明源爲三十祖

此乃略序賢教正宗源委其餘支派不及一一

證義曰東土講宗最顯者三宗所謂天台賢首慈恩是也今慈恩一宗僅留所宏唯識之法而無其人其支派繁衍無盡唯台賢二宗耳而南方台宗尤盛然名位顯達多出北方賢宗是亦運數之使然歟

附南山律宗

南山律宗盛宏毗尼毗尼此云滅能滅身口之惡故亦律法也律唯佛制而結集分合不一其人初大迦葉等五百聖衆於畢鉢羅窟內命優波離結集名上座部次跋尸迦等一千凡聖窟外結集名大眾部此二通稱摩阿僧祇律也自迦葉阿難末田地商那和修優波離多五代體權通道故不分教後優波離多有五弟子各執一見遂分律藏爲五部焉一曇無德部即四分律二薩婆多部即十誦律三迦葉遺部即解脫律四彌沙塞部即五分律五婆蹉富羅部律本未來此土妙樂云分一律藏以爲五部如拈金枝不失金用也按如來十大弟子優波離持律第一今我東土持律一宗應以優波離尊者爲初祖輒轉相傳

百丈叢林清規證義記卷第八

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編

清古杭真寂寺苾芻 儀潤 證義

清越城戒珠寺住持 妙永 校閱

節臘章第八

述曰僧不序齒而序臘以別俗也西域三時以

一時為安居自五月十五日出入有禁止凡禪

誦行坐依受戒先後為次而制以九旬策進於

道以三旬營資身之具共四使內外均養身心

俱安尅期進脩不捨寸陰護惜生命行兼慈忍

旨哉聖訓萬世永遠而五竺地廣暑寒霖潦氣

候之弗齊故結制有以四月五月十二月然皆

始以十四五日因地隨時惟適之安或曰坐夏

或曰坐臘戒臘之義始此今叢林結夏以四月

望解夏以七月望此三月為安居又結多以十

月望解多以正月望以此三月事務禪那成規

久立化在隨宜千餘年來周旋規矩望觀龍象

之筵主賓唱酬迭聞獅子之吼猗歟盛哉

安居亦各結夏亦各結制

按律所制安居事詳今從權便四月十六日結夏各

堂預日掛牌云安居十五日知客知會維那及各

堂將各人名號戒臘開齊以便登冊再派悅眾收錄

行錄迎請各人認定庶臨時無有紊亂其外單沙彌

淨人亦傳掛號已知客令法堂香燈師舖蒲團若無

即在量人數多少鋪單正中上首万桌一張供釋迦

佛小像一軀無像即供牌位上寫安居會上中天歡

再於右邊前廊下傍官桌一張供韋馱住持之座在

佛桌左旁又堂中央置小桌一張可放籌盤空盤外

有大籌三枚待行佛意默住持三處如法備已

小食止靜後知客鳴大鐘三下眾各搭七衣持具集

法堂悅眾二人請住持到佛前拈香三拜轉身至韋

天拈香三問訊已歸位班首上香已鳴引磬大眾禮

佛三拜轉身向韋天三問訊再向上頂禮住持三拜

拜云一各照位坐住持開示乃至云今差悅眾某師

行壽悅眾某師收壽我今集僧後次第作法律制此

單白羯悅眾起立禮佛三拜問訊各舉籌盤至佛前

左右對立。維那將壽盤放空盤上。禮佛三拜。問訊長。跪取一大壽盤。手橫捧高聲白云。大清某某幾年夏三月安居會上。中天教主本師釋迦牟尼佛受第一壽設。已放香爐上。起立一拜。收者以空盤放彼壽盤上。禮佛三拜。問訊長。跪雙手收壽置空盤上。再禮佛一拜。然後持盤各行分。左右從住持上座起。次第而行。受者應躡身取壽。放於空盤內。如是依次行。已再至羣天前對面立定。維那仍將壽盤放收盤上。三問訊。雙手捧一大壽盤。高聲白云。大清某某幾年夏三月安居會上。護法韋駄尊天受最後壽設。已放在桌上。再一問訊。收壽者以盤放行。壽盤上向羣天三問訊。已雙手取壽。放盤內。再一問訊。收壽人齊至羣天前。共算人數若干。又說欲在會未報數亦查明。已末後先行至佛前。上下兩班站定。已維那高聲白云。大清某某年夏三月安居會上。座中比丘邱費百幾十幾人。沙彌若干人。報已盤放桌上。維那又云。爲僧行舍羅。竟住持善維那爾齊一同住持云。同居大眾已知此處。今夏有若干人安居。以後誦戒期中不必行。

等各人收攝身心。九旬之中。努力爲道。受壽已竟。念偈同向。悅衆鳴引。諸衆念回向偈。已各人起座。住持禮佛。問訊羣天。已歸方丈。大眾禮佛。問訊羣天。已齊上。方丈頂禮和尚。若免。即止。各回本處。知客香燈送佛。羣天至本處。已住持上堂。及衆誦戒如黑白常儀。或在十六安居。○次日十六早粥止靜。後鳴大鐘。三下。衆集大殿。燒香。傳爐。住持拈香。維那擊磬。畢。至拈香。展具。禮佛三拜。長跪合掌。唱云。釋迦如來二結夏安居。衆和維那合掌作白云。禁足安居。乃如來之優軌。識心達本是釋子之行門。道在人行。功由日進。茲者四月十六日。屆當我佛結夏安居之辰。雲集衆僧。登臨寶殿。演說秘章。結起期制。自今以後。發十願。起三心。開明智性。報四恩。拔七纏。消滅障緣。受持佛號。存想聖容。不得冒熱遊行。傷害生命。稟七支之戒。皎如冰霜。持三律之儀。淨無瑕。穢定水。澄清慧月。朗照內契。眞源外敷。梵行長般。若之靈苗。成菩提之妙果。由此法門。隆盛海衆。安和天龍。擁護人物。欽崇白覺。一拜。歸位。悅衆。鳴引。龍擁護人物。欽崇白覺。一拜。歸位。悅衆。鳴引。

大德一心念我比丘某甲今依某某寺僧伽藍大界

內夏三月結制安居三增竟衆念大衆祝三遍禮殿前位次念偶祝

衆生無邊誓願度 煩惱無盡誓願斷 法門無量

誓願學 佛道無上誓願成 庵鉢囉末憐陀賴娑

婆訶 三增三和畢願念怡山文已起立結贊云 安居期結道體先成

殷勤發願猛修行教論作規繩戒律圓明願說法王

身歡喜地三增三和畢願念怡山文已起立結贊云 結夏功德殊勝行三拜同宣

證義曰結夏安居自佛制已來不拘宗教未有不

遵者邇來宗門置之度外亦可慨矣即如列祖提

綱一書戰禪宗結夏法語有九十則彰彰可考今

略舉數則以見大意白雲端云安居之首禁足爲

名禁足之意意在進道而護生眞淨文云十方衆

會三月一結息狂妄心除苦惱熱勝清涼證大

寂滅到波羅岸出生死轍以此聖制故不虛設又

云茲日夏首衆僧結制之辰勸潭山比丘克文與

清淨大衆踞菩薩乘脩寂滅行以大聞覺爲我伽

藍身心安居平等本際涅槃自性無繫屬故今我

敬請不依聲聞當與十方如來及大菩薩三月安

居爲脩菩薩無上妙覺大因緣故離諸垢染清淨

梵行若能如是所謂如蓮華不著水心清淨超於

彼五羶演云此夏居白雲禪人偶聚會三月九旬

中尊卑相倚賴粥飯與茶湯精粗隨分對逐意旨

經書任運行三昧彼此出家兒放教肚皮大石屋

拱云今朝四月十五日行脚師僧念頭息草鞋乾

晒待秋風金錫罷遊留露壁巖鷓鴣愛守空池風

塵豈肯棲荆棘平生肝胆向人傾相識猶如不相

識噫如是說法豈非禪宗軌範何今之不然也

夏中念佛

結夏已欲安禪者仍照常例坐禪若不坐禪即便以

念佛爲常課期內每日早課如常粥後上殿念佛殿

經中勢至圓通章一遍大悲十小呪心經一遍佛號

五百聲同向作梵唱一者禮敬諸佛十句願偈三歸

依各同○小食止靜後念十六觀經中雜想觀章一

遍往生呪三遍佛號五百聲禮彌陀佛十二拜三菩

薩各一拜三歸依各同○午飯後念大悲懺悔文佛號

五百聲三歸依同堂○晚課彌陀經放蒙山仍照常

○黃昏止靜後念十六觀經上品上生章一遍往生
呪三遍佛號千聲拜彌陀十二拜三菩薩各三拜三
歸依畢○凡夏中嚴禁雜話并出入等事犯違逆者
不共住破重戒者依律治○凡禪堂堂師宣學德推
法器并在寺習學經律者聽○凡健推法器依次輪
擊○凡經律論宜互學習○凡不隨衆者依規罰○
衆欲聽經維那白住持請講楞嚴經餘經亦得

證義曰結夏安居乃佛法住世根本梵網經言冬
夏坐禪所以清規以安居解夏結冬解冬爲四大
節也邇來禪宗只結冬而不結夏殊違佛制夫情
行之要無過禪淨兩途今既以結冬坐禪即可以
結夏講經學律等皆夏中所有事而以念佛爲首
要也

夏中講經

將講某經預日大衆先具禮儀面請住持或命某某
某某搭衣持具禮請開講另有講堂初開講日早粥
後法堂香燈鋪設講經法座座前供佛一及兩邊
在香堂小食過小食後鳴大鐘十下收鐘二下聽經
堂後方可鋪設

者搭衣持具法堂兩邊站住持命侍者三人一傳牌
一傳經一傳爐到法堂行十方圓禮已隨即鳴大鐘
鼓聽經者持具上方丈請法師座座引聲先行衆隨
後監院執香屑末到方丈衆兩邊照位對立侍者與
維那請法師出登座已監院出位上香展大具三拜
次大衆向上展四折具三拜已仍引聲前行衆隨後
監院執香在大衆後法師又在後侍者隨從到法堂
維那候法師至中立定打磬一下鐘鼓齊歇歸愚偈
云降伏魔力充融結道無餘聞此妙響音靈雲來
衆法師三拜問南無雲來集菩薩摩訶薩四將來
衆上法師登座拈香三掛維那呼衆頂禮三拜
已衆各歸位坐入定少頃維那鳴磬三下三陣亦可
按磬唱云鐘聲傳三千界內佛法揚萬世國中功德
辭帝主聖恩利益報經那摩佛今爲講某經說者
南無本師釋迦牟尼佛衆同次舉開經偈衆作梵
唱已各將經揭明然後開講乃至講竟法師云向
次長付與衆日衆唱同偈云講經功德妙界無量
情與無情同圓種智偈畢遂鳴鐘鼓法師下座禮座

上佛三拜。大眾齊送法師。回方丈。登座。大眾作禮三拜。若免送。卽止。各回本處。期內自是以後。禮儀小異。不鳴鐘鼓。亦不監院迎請。聽經者亦不上方丈。唯站法堂。候時至。鳴大鐘三下。衆集。用悅衆二人當值。二人講小座。一人持具至方丈。迎請法師。若班首代講。卽在本衆師登座。已當值一人拈香迎請五人拜。餘皆合掌立。又夏中盛暑。免衣或大眾一拜。已卽就坐聽講。建首日。與圓滿日上供儀如常。唯當各用一疏。疏語應切合。所講經義。故不備。

證義曰。律中謂五夏已。前專精戒律。五夏已後。方乃聽教參禪。故我釋尊廣說經律旨。歸拈花。至於法流東土。亦先經律而繼禪宗。可見經律與禪宗並重。住世模範。所以冬參夏學。相須而不相違也。今之禪宗。於經律二者。漠不留意。誤矣。至聽經學律。須明五要。第一要信諸佛境界。吾人各具本無差別。不生退怯。第二要會歸自己。不可說食數寶。第三要虛心樂善。稍有長者皆師友之所謂擇其善者而從之。無友不如己者。第四要悲愍一切凡

堪。以此意相警者。不惜苦口。第五要恕人。實己人不如法。發哀愍心。勿見其過。并目生放逸。長養慢則斷斷不可。每見世人欲學經律。入講肆者。有種種障礙。汝今遇良緣反慕浮淺。豈不惜哉。又凡講經者。須會佛祖真意。只依文解義。反障學者見地。當知代佛宣揚。人天獨目。不可忽也。按正法念處經說。凡人間講經受戒修道證果及舉行佛事。從地神報空神如是。展轉上報三界諸天。乃至諸佛。禪宗秘要云。隨餘法師講維摩經。有李錄事者。死後其鬼時依附人。共人言論。卽問曰。今講此經。感何人聽答曰。自人頭已上。便是鬼神。上及諸天。重級充滿。然見諸天聞法師酒氣。皆回面而聽。餘卽悔過不復飲鬼。又曰。非唯此會。處處諸天。但有法事。無不來降。據此。凡作法事。允宜誠敬。

講堂規約凡一十條

夫禪之與教。非有二也。教爲禪詮。禪爲教輔。執文義而守詮禪。亦爲教離文義而契心教。亦名禪。卽行儀以彰真如。依模範而成妙道。善財遍法界。參求禪

示有學成覺爲參學標榜作後昆楷模故知由信解以行證因開示而悟入典至重矣非有條章莫由持守謹列於左幸各式遵○一講經期內倘有破根本戒者飲酒放逸者誦人我是非者毀謗講法及法師同學等者以上若犯一法卽擯出院○一託故在外閑遊及應經懶者出院○一不隨衆者罰○一出入衣冠不正者罰○一每日早粥後聽經者到大殿搭衣誦本經一卷或禮懺一時以求消障增慧○一每日小食後請師講經須齊到聽講講大座經三回不到者出堂○一別經經典與衆不許看違者出堂○一預日先細閱大座所講經文庶聽講時易於領會有不解處下座後請問如懈怠不看聽講時昏沉放逸者出堂○一聽經須解義可期開悟只圖消文而不解義決無悟期若并文亦不消隨行逐隊虛應故事者出堂○一講小座先鳴鐘三下內外俱到倘小座講錯含糊處不得默候輕慢有負高不聽者罰○一講小座人上方丈告座乃至大衆前總告座大衆亦同站班當值一人亦上香小座人須同禮至講完後

仍如前告座○一每日輪次小座外抽籤講小座以驗日進除異愚鈍者○以上條約各宜遵守有疾病者或事客等隨喜聽者不拘常例年月日住持某甲重錄

附座主條約凡九

夫講堂規約皆學人事竊謂座主亦有當守之則當悉之義良以講經一事乃代佛宣揚之時人天拱聽之地理宜敬慎昔阿難結集法藏登座執筆感得相好如佛集經講經其義一也是非遠離諸過豈易爲萬一之稱哉故約例九條以肅威儀以昭誠敬○一須具大慈悲臨人不倦說法平等無有高下不擇親不計供養○一當著清淨衣內外俱淨不得褻衣登座雖大暑亦必搭衣柔和忍辱并不得因坐久去衣○一澄心寂照觀諸法空梵响遠聞人天交集當體即假照空不空照假非假當體即中攝事歸理才堪入妙理○一坐宜端莊莊重不得斜身踞坐言呾粗野○一不得置正義不講多說枝葉若發揮奧旨引喻的確雖世諸語言不相違背○一凡講經因當

提要錄元暢明其義然消文乃是入手功夫不可許
義而略文令淺識茫然不解○一不得於所見不異
之處穿鑿附會或強經就我貽誤後人若遇此等處
當直言不知不強其爲知○一不得因引喻事蹟縱
談淫邪等語以法爲戲有尼女在會更宜慎○一不
得憚煩偷安敷衍了事○以上各條乃爲明曉經義
之法師防其過咎若自量經義不甚了了則此座豈
易登人天羅刹因果昭彰各宜慎之

證義曰天神聽經已見前釋又凡叢林中即閒談
偶語亦皆有鬼神來聽察據古云宋光孝安師住
清泰寺不樂從務日惟晏坐儼然在定偶於定中
見二僧倚欄而語初有天神擁衛傾聽久之散去
俄而惡鬼吐罵仍掃腳跡安乃出定詢其故初論
佛法次及世諦末談寶養安師以二僧事自顧終
身未嘗言及世事寂後火化舌根不壞柔軟如紅
蓮花葉雲樣樂行錄亦載此事噫倚欄而談尙有
神聽況登講經可不慎乎

蘭盆儀軌摘要 全卷見蘭
盆會錄中

七月十五日設蘭盆供預日於山門貼匾云蘭盆勝
會○即打掃大殿并內外丹墀及辦供養莊嚴諸什
物等一一齊備○次日早課祈禱等事照元霄解冬
例詳後茲不贅早晨普請成團登壇丹墀上共設桌
五行每行方桌一張條桌四張最上第一行中間方
桌供一大鍋鉢盂飯左右四長桌並列菓品各十餘
盤第二行中間供盂蘭盆一座以經影名表法殊勝
盆內旋疊甘美熟蔬菜二十四色不得菲薄兩邊條
桌仍如上述供菓品等物第三行中間方桌供一大
碗淨水碗內浸鮮花幾朵條桌仍如上述供菓品等
物第四行中間方桌供一大瓶荷花條桌仍如上述
供菓品等物第五行中間方桌供設香案將自恣僧
物置條桌上條桌仍如上述安擺餘物四邊用木欄
欄圍蔽食單酒人不得混入南北兩傍開小門可衆
僧施主出入各使二人守之禁閑闕 聖之四邊多貼
禁條其禁條云
此係清淨供壇恭迎三寶天師降臨之所各宜嚴敬
凡飲酒喫葷者莫入 此處應
備式也 △早粥二板後知客鳴
大鐘三下禪堂即三板止靜閣小靜大眾搭衣持具

齊入壇已三行者持引導幡二悅衆鳴引聲直領執
事八人執小幡到方丈分班對面立定鳴引聲四下
住持出室不拜即末後先行二引導幡在小幡前引
聲在和尙前一侍者執手爐一侍者捧香碟隨住持
後引導幡入壇兩角站定小幡分開住持至香案前
拈香維那畢贊衆和

淨壇遺經即禮畢

目連啓教世尊宣揚鉢和羅飯利存亡脫苦往天堂
妙樂無疆孝行永流芳 南無香雲蓋菩薩摩訶薩
三稱住持禮佛畢 南無大悲觀世音菩薩 三稱水
接手爐問訊畢云 能令一滴遍十方 歷歷
聖偶菩薩柳頭甘露水 能令一滴遍十方 歷歷
穢垢盡消除 加持壇場悉清淨 教有密言謹當
持誦 即舉大悲咒呪壇場悅衆鳴大魚子大衆同誦
四悅衆在四桌合掌高聲同誦引導幡至大殿壇下對
面而立小幡前行和尙接行一侍者捧香碟隨行並首
隨後大衆各執事次序而行從壇右邊上殿從佛右邊
而下持呪酒淨一匝不止步即誦佛說五願經云云
誦畢三遍禮畢大衆同誦位排班住持至香案前 我
等同孝志脩行淨土因懺除三障罪報答二親恩存
者獲福壽亡者得超昇同生安養國度盡衆親親已

一齊起立俱 南無本師釋迦牟尼佛十二南無文殊
合掌維那畢 南無彌勒菩薩三南無十方諸佛三南
師利菩薩三南無彌勒菩薩三南無十方諸佛三南
無十方菩薩三南無蘭盆啓教大目犍連尊者三南
禮竟三拜而退各回本
處收衣抽解飲茶用點

上蘭盆供

飲茶用點已少頃即禮三下衆皆入壇禮
佛三拜住持拈香維那畢供贊衆齊唱云

蘭盆會啓普門開恭迎三寶降臨來一一坐花臺
唯願慈哀受我妙香齋 南無齋供養菩薩摩訶薩
三稱維那至中拈香已展
具三拜已共跪合掌白云

恭聞法身常寂本無去以無來妙智圓融實非空而
非色靈明絕待覺海難量俯潤迷蒙時影影響今屬
如來歡喜僧衆自恣當爲七世父母施設百味蘭盆
儀遵克國孝效目連茶櫻唯覺覺王斯格願降慈光
受我供養白已一拜
起立畢云

三身如來衆 奉獻蘭盆上供三寶 白誦詞云

大雄出世同赴齋於舍衛城中正法流行共應供於
闍王宮內既隨機而現相亦普濟於羣生今辰衆等
謹設蘭盆志心頂禮專申奉獻

千華臺上百寶光中三十二相之能仁八十種好之

大覺盡十方遍法界遍現未來無量佛寶唯願不捨

慈悲受斯供養 三白三拜次舉供佛偈云
南無蓮座天人師 威德端嚴無與等 唯願佛寶

大慈悲 受此孟蘭盆供養 南無香水海花藏界

關盆供獻真如佛陀耶 衆唱竟維那執
幢高聲誦法云 今辰衆等

謹設關盆志心頂禮專爲奉獻

西乾竺國白馬歌來修多羅了義上乘十二部真空

妙典盡十方遍法界遍現未來無量法寶唯願不捨

慈悲受斯供養 三白三拜次舉供佛偈云
南無相應最勝法 成就菩提涅槃果 唯願法寶

大慈悲 受此孟蘭盆供養 南無香水海花藏界

關盆供獻海藏蓮耶 衆唱竟維那執
幢高聲誦法云 今辰衆等

謹設關盆志心頂禮專爲奉獻

三明八解五果六通分身於此界他方應供於人間

天上盡十方遍法界遍現未來無量僧寶唯願不捨

慈悲受斯供養 三白三拜次舉供佛偈云
南無慈受斯供養 南無慈受斯供養 南無慈受斯供養

無自在衆中尊 樹檀林內澄心者 唯願僧寶大

慈悲 受此孟蘭盆供養 南無香水海花藏界關

盆供獻福田僧伽耶 衆唱竟維那執
幢高聲誦法云

南無常住十方佛南無常住十方法南無常住十方

僧南無本師釋迦牟尼佛南無藥師琉璃光佛南無

過去受花定自在王佛南無清淨蓮花目佛南無多

寶如來南無寶勝如來南無妙色身如來南無廣博

身如來南無離怖畏如來南無甘露王如來南無阿

彌陀如來南無世間廣大威德自在光明如來南無

佛設孟蘭盆經南無大慈地藏王菩薩南無大悲觀

世音菩薩南無大勢至菩薩南無護法諸天菩薩南

無伽藍聖衆菩薩南無歷代祖師菩薩南無關盆會

上佛菩薩南無古往自恣緣覺聲聞僧南無大孝目

健蓮尊南無三界聖凡幽顯尊神 三請已誦經食
畢呪七遍上供文如常又持供養呪七遍已維那至
中三拈香展具三拜問訊長跪合掌用鐺鼓解座之
南無十方常住三寶 三稱畢維那宣疏時住
持與大眾俱長跪合掌

伏以誦世典聖教之章難罄情於罔極參明教關盆

之旨敢竭念於無脛望度慈航爰伸誠懺 鄉實寺名
住持等名

衆等切念早割塵絲長辭親愛或嚴慈而早喪願乏

落管或星髮而在宣永遠故水無自利他之行向
空受於人施有仰愧俯作之情敢置懷於源本生身
既托於親恩訓教無歸於師德本始無窮不遺累劫
之宗緒圓心普度總超法界之有情爰披瀝於丹衷
汲水探花而獻供敬備依於寶帙五天彌地以流恩
盡拔苦輪咸歸覺道由是擇於本月某日起至某日
告圓雲集僧衆登臨寶殿誦某經禮某懺後大眾誦心各有持
齊一伏願慈光輝映發發無處不圓明法海汪洋
大地有情俱潤澤我等多生父母歷劫親姻及以師
長並諸眷屬存者加增福慧歿者高證蓮胎普滋一
善之良緣均利恒沙之苦趣更冀山門寧靜衆安
和凡所止作願皆如意右疏恭請三寶證明云云若會中有僧居士女當更重修人所許之說云
伏以教演孟蘭舍衛之芳猷未敢功超天壤目連之
孝行常稱欲賈七世於蓮胎當禮三身于華座鄭真在會士衆等切念唱一味之圓音隨利土願衆生盡入平等嘉會演千秋之孝旨咸齊男或信女咸遵會
衛遺風仰慈濟之靈默救倒懸之極苦是以於本月

某日恭遇某寺崇建盂蘭盆勝會普超恩宥含生衆等
深追罔極少答善因躬叩法筵仰求慈濟由是各備
香齋陳片供仗慈荷之威德仰三寶之恩光超度
先靈福寶現在所有各各念誦伏願眞慈赴感聖人
隨機一雨普滋大千蒙潤俾我等多生父母歷世親
緣同承冥福之寶俱解三途之苦歿世證生天之樂
在宣稱難老之春五福日新三災電捲凡所祈求願
皆果遂右疏云云宣舉一齊起立衆唱贊云
五果百味香色清新自恣會上獻能仁願親出沉淪
普濟幽冥沙界布陽春南無普供養菩薩摩訶薩
三唱若此會七日或五日三日者此二就持回向化若但設供而不念誦作會者此疏即時化大眾念佛送拜維那舉回向云以此闍益供養根報答父母
幼勞恩存者福樂壽無疆亡者離苦得超昇
四生九有諸含識八難三途苦衆生各各悔過
洗瑕疵盡蒙慈濟出沉淪念偏時住持禮佛三拜請諸僧衆引導前行
小滿隨後二役衆唱引讚二侍者執手端香環繞住持周方丈衆各回本座
衆僧受食
上供竟悅衆將自恣僧物謂檀越所施之物如安置手巾座褥結帶等類

一處是日齋堂外多鋪橫桌碗紡以便客師受食其供普果菜不論客舊平等皆分於齋堂事俱齊備已開午梆鳴大鐘三下住持搭衣持鉢先至齋堂坐大眾搭衣持鉢進堂坐齊執事人先行菓已住持云大眾師先用供果食畢方鳴雲板執事人將關盆蔬菜及供飯勾入大眾菜內行堂盛菜飯已大眾學鉢念供養咒至當願衆生句即過去父母七世超昇現在二親永無病惱自他離苦存發沾恩永無惡道究竟皆

念畢出生不毛大眾先行禪定意然後受食大眾入五觀住持云大眾先行禪定意然後受食大眾入心內外中間皆不可得大眾受食畢雜那起坐將默坐少時住持白云大眾受食畢雜那起坐將自念四手巾被底九奉一分和尚位前頂禮一拜復同悅衆將自念勾分作兩盤東西各行從上至下客舊才勾勾分散畢歸位結齋已俗值云大眾所食供果自帶物各自藏鉢或置衣箱內衆齊起立持鉢各回本處

證教曰關盆大齋佛敕解夏學者謂一夏安居九旬加行不階四果亦得功勳此日設供其德大矣年年行之者蓋父母結愛誠念念不去心孝子報

恩須年年不絕供也又經意以拔苦報恩為主與世俗異世俗之孝在順其情此則兼順其性世俗之孝唯實其形此則兼實其神世人不知不信報曰釋氏無君親亦未之深考也夫順性實神之道固所難明而形情之間亦豈遠于人哉如釋尊謂母於初利送父而負棺等其孝為何如也梵網經以孝為戒曰孝順至道之法四十二章經云凡人事天地鬼神不如孝二親二親最神也律中父母不聽者不許出家觀無量壽佛經首稱孝養父母為成佛正因大報恩經心地觀經廣說父母恩重及至孝之法弟子一經全彰孝事地藏因孝母而立誓度生至於我佛訓弟子謂父母與補處菩薩等許弟子減衣鉢之資養其父母父母有正信者可恣與之無正信者可稍與之若自無物許轉化與之藏中教孝之語層見疊出豈不以孝為首務哉時其教最於順性實神固非世法可及耳今此儀軌全遵佛敕誦經獻供修懺設斛俾七世親靈超冥漠之界出思議之表冥罰有所不能制業苦

有所不能拘其法利殊常豈但五鼎之豐三獸之勤之孝而已故知教孝之旨唯佛教爲獨深也以
上乃一日簡便行法若七日五日當依下會約行之

蘭盆會約凡二十條

切聞蘭盆佳節大施門開仰憑有力大檀營辦無遺妙味法喜遍享乎佛僧後普資於凡聖現行財施法施當來國足懸足模範次序條列於左○一每年七月朔議字者附藏主寮領蘭盆註釋藏主問名登簿至初六日或起佛七或不舉但每日請蘭盆經註一時客堂山門俱貼捐資牌除施主大分外不拘緣案內外隨各人所捐供銀或助飯僧或爲薦先俱一開明示衆以廣度衆之心方合佛意期舉註釋仍遵藏主消號
○一期會不拘道俗皆可入會念佛題經但不許年少尼女入寺恐擾名聞故○一古規用大殿前丹墀爲供壇上覆蓬限下圓木欄以在會人及供物多故若人物俱少在殿上亦可○一古規白阿俱維那與住持預熟讀念近時僧少熟習故立內壇用法師表

白以便看文展讀俱詳蘭盆儀軌中明但蘭盆經人預宜熟習○一舊盆鉢可用即用若無預製一大盆用木爲之狀如香亭底如盆式中作四格每格安菜六味共疊二十四味皆用熟羹供畢齋僧盆大方三尺許其下施架複製一大錫鉢可容斗米之飯供畢齋僧○一此會佛教唯供三寶故內壇不似水陸兼列下堂○一凡供事但取誠敬不必僞飾富盛亦不得惜錢物苟簡太甚隨人貧富誠心而行可也○一供獻依本經具五菓百味者乾菓十湯菜十水果十瓜笋十蔬餅十糖色十油貨十乾菜十豆色十醬亦不可太拘各隨地之宜備辦可也次飯次茶凡素品皆可供獻供畢齋僧但凡佛事本無定法若人衆財多則具百味供千僧誦經懺並可增益若人寡財乏但具三菓六菜乃至只供十僧皆可所謂富羅天下奇珍貧竭一已力能但取誠敬而已○一新會略同水陸內壇供佛俱詳外壇宜誦華嚴經普賢行願品二十四卷妙法蓮華經十二部地持經十二部經無量壽佛經十二部金剛經二十四部藥師經二十四部金光明

經十二部佛說阿彌陀經一百八卷佛頂尊勝陀羅尼經二十四卷佛說孟蘭盆經愈多愈妙或純禮闍盆懷七日亦可○一此會雖屬父母宗親兼度六凡又六道輪迴互爲眷屬凡夫不識佛教放生以助功德宜廣勸衆施於圓滿日買放切不可廢○一若禮懺者十三日起懺莊嚴沐浴等事見前念誦規條說結界更須嚴護勿令人畜不淨雜物闖入設有入者依法重結○一懺壇僧衆不得混雜如比丘結壇咸須比丘若尼衆結壇俱用尼衆在家男隨比丘衆女隨比丘尼不得混雜若尼不能主壇請一二耆年高德比丘在壇外主懺教之不得同壇觀堂香燈不得混雜亦然進供壇拈香禮拜進內壇拈香禮拜亦然○一懺期內登廁時入浴時不得以淨衣與觸衣相雜先脫淨衣淨鞋置在淨處乃著觸衣鞋入廁次洗淨洗手畢脫觸衣觸鞋入浴乃著淨衣鞋歸堂洗手面漱口入壇○一期內不與外人接對不得私其語言亦不得看除教典○一上供用得味熟食供畢即收淨抹供桌唯供香花淨水○一此齋供佛教在解

夏節者謂僧安居九旬果新戒淨堪度餓鬼凡懺師等皆須清淨過午同入齋齋不得遲延時刻以破齋法○一禮懺五更香到洗面用茶入壇爲第一時日出吃早粥粥後二板入壇爲第二時出壇後約燃線香一炷於中抽解已小食小食後入壇爲第三時午飯後燃行香一炷於中用二板茶抽解止靜已再燃坐香半炷開靜吃茶入壇爲第四時出壇後坐香半炷用非時漿畢入壇爲第五時出壇後用茶坐香半炷入壇爲第六時出壇後安臥養息○一出壇後坐香音須精脩禪觀不得縱恣昏沉倘不能坐香入觀或默念經呪佛菩薩名俱可不許放逸高談嘻笑睡眠等○一每聞鐘鳴卽抽解盥澡一聞長鐘卽依次站班勿得先後參差○一觀堂中設案用香燭桌圍上供南無闍盆會上啓教大士大孝大目捷連尊者蓮座其中唯許香燈給侍設有要事止可依事直說不得因事牽發餘語倘有吃葷酒人閑避知客當好語使遠看不得亂闖○一懺至十五日時大衆沐浴更衣乃至獻供闍盆兒前儀軌所說若無闍盆懺

業障頓沐清淨海性圓澄智慧光明法界盡蒙恩

南無求懺悔菩薩摩訶薩三時次舉解夏功德殊

勝行云唱佛時住持讀佛三拜同唱佛三拜上方丈頂

禮和向者方丈大衆唱引佛三拜上方丈頂是日晚課學解制維那鳴引磬上方丈巡

寮告假等事與解冬同例若不讀誦益勝會十五日解制告假

證義曰解夏自恣者蓋比丘當初夏時結制安居

不令乞食名休夏今朝滿期解制自知有過恣其

自陳自不知過恣任僧舉故名自恣或問蓮池師

曰許僧自恣何謂也師答曰有過知病人舉過如

醫王請病而惡醫是名大愚癡則知有過而舉之

之爲是矣或又曰自舉或可他人舉之不長起爭

端乎答曰律載僧有過傍僧白佛佛召本僧種種

呵責因制爲律叢林逐日直言擬此也此蓮佛制

非出私意何有爭端且世法猶云君有爭臣父有

爭子士有爭友故曰興王實直諫之臣聖王立諍

謗之木況爲僧情出世法可不須友以成其德乎

若惡直言則譴諂面諛之人至矣拒諫師非損德

敗壞非小失也因復作頌曰古自恣協金闕今自

六
五
日
次
作

恣生棘刺口談他過忿起瞋目對毗尼而不視何

惟乎正法衰魔軍熾雲棲主人發長嘆一則傷我

心一則慰我志君不見愛禮故存羊宣尼曾告端

木闕禪宗秘要云昔閻夜多尊者至羅閱城敷揚

頓教謂通行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷

乎曰我憶念七劫前生常安樂國師於智者月淨

記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世

我以老故策杖禮謁師叱我曰童子輕父一何鄙

哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩

薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我實躬

悔過以來聞諸惡言如風如響況獲飲無上甘露

而反生熱惱耶噫此可謂自恣之龜鏡矣

坐禪分五○早課第一

中秋起加香五鼓夜巡鳴四板香燈點燈司水擣水

監值揭帳幔衆起維耶鳴香板三聲衆人下單抽解

淨面監值兩邊鋪棕褥各人隨閉禮佛三拜各歸本

位五板畢香燈接報鐘三陣徐徐敲半枝線香監值

灌開水兩壺用熱水洗杯將杯提至監值位所散香

散杯悅衆點手照監值行開水衆用開水畢散香收
杯香燈煞報鐘掛一板一鐘當值聞大鐘完接二板
一鐘監值掩門嚴關門中提蒲墩收中間棧橋聞大
鼓完接三板一鐘止靜當值行小十方禮禮佛三拜
此中悅衆鳴引磬共四下當值行禮拜佛畢悅衆鳴
引磬一下開小靜監值收中間蒲墩開門當值行十
方禮悅衆鳴引磬共十二下此中監值打板三陣鳴
鐘三擊接外呼板衆人上殿課畢同堂監值在門外
候衆人歸堂放下門簾衆人各於本位前立定當值
行十方禮到中間一問訊再向新值問訊交值監值
立本位交監值牌問訊新監值將門簾拉起新當值
打樁一下衆人出外小解畢將門簾放下順行一匝
看衆人坐定然後熄燈歸位若時早打樁三下止靜
歸位監值掩門聞梆聲當值打樁一下開小靜
或不止靜

上午第二

早梆鳴監值下位掩門嚴關茶壺至楊枝瓶所司水
擔漱口水維那敲香板三下衆人放腿或小便隨便

即回候齋堂板鳴悅衆鳴引磬過堂香燈打掃佛前
及住持位粥畢同堂散香請散香筵衆同禮當值掛
一板一鐘鳴起香樁二下於西南接散香筵三下繞
至東北又三下定行香一枝衆人去衣脫袍穿草鞋
徐徐出堂漱口嚼楊枝畢監值收杯當值候香過將
半枝掛二板一鐘衆人立定小停寸香當值至東北
角打催板二下經行香絲一寸維那鳴起提香板催
行首領監香緊隨和之至香六分維那揮香板下垂
當值打抽解樁一下衆人立定監值拉起門簾與數
香至門首一邊一位站定小停一刻逆過一匝維那
歸本位卓香板監值進來提蒲墩散香師敲散香筵
三陣衆人小解畢歸位監值隔兩邊小門復敲散香
筵一陣監值放下門簾散香師回堂順行交散香牌
卓筵一下問訊至中央問訊掃散香筵復至中央問
訊歸位當值搭衣持具打三板一鐘止靜行十方禮
禮佛三拜悅衆鳴引磬四下問訊出堂翻上靜牌東
邊出西邊進問訊至維摩畢所禮和尚一拜歸位監
值收蒲墩關門歸關當值推香盤散香師出位至中

央同訊從東邊上請香板西邊下一拱逆行一匝當
值看香到拉至香盤悅衆鳴引磬一下開小靜維那
敲香板三下放腿巡香師交巡香牌至中央同訊交
香板散香師出位至中央同訊從西邊上請散香盤
至東邊下問訊順行半匝車散香一下當值打經行
魚二下經行香半炷站板一下站香寸數打催板二
下經行香完鳴魚一下抽解監值捲門簾候交散香
當值鳴魚三下止靜監值關門請香板如上

下午第三

聞午柳鳴當值打魚一下開小靜維那敲香板三下
穿鞋著衣畢悅衆鳴引磬一下各本在位立當值出
位行十方禮翻牌悅衆鳴引磬監值鳴板三陣接鐘
三下衆禮佛一拜坐定聞呼板鳴擊引磬過堂飯畢
結齋時監值香燈司水先回堂開門候衆人回堂圓
禮請散香照前當值打一板一鐘鳴起香桶二下定
行香一炷衆漱口嚼楊枝畢經行監值收楊枝杯用
熱水洗當值候香過將半枝打二板一鐘衆立定監
值打茶候維那歸位卓香板衆隨便坐下散香師將

散香竹筴靠佛前然後散杯監值行茶三四匝茶畢
散香與監值收杯關門已然後在監值寮洗杯畢回
堂經行香完當值打抽解桶一下衆照前立維那歸
位卓香板監值開門拉門簾鋪蒲團散香三陣小解
看淨房無人再散香一陣回堂照前交散香監值收
門簾歸位當值打三板一鐘行禮時悅衆鳴引磬四
下止靜監值收蒲團關門當值推香盤散香師照前
巡香香到當值鳴引磬一下開小靜巡香師照前交
監值開門打茶二盞巡香師散杯從維那那位起和尙
在堂散杯五個大悅衆送和尙茶復散悅衆位照人
散杯從班首散起一對一對提監值茶來用茶攪盤
攪茶巡四五匝衆人茶畢巡香與監值收杯散香師
照前行事當值鳴桶二下經行香半炷打站板一下
小停寸香打催板二下經行香完鳴桶一下抽解候
交散香牌當值鳴桶三下止靜散香關門香完開小
靜吃茶經行等一一照前行坐

晚課第四

聞晚柳鳴當值鳴桶一下開小靜悅衆鳴引磬衆立

班首出位拱手後悅衆鳴引磬共十二下。監值鳴板三陣鐘三下。當值行禮。翻牌。開雲板。鳴衆過堂。當值監值在堂掃地。當值擲蒲團。粥罷。同堂嚼楊枝。時當值監值吃二堂畢。各搭衣禮佛三拜。各歸本位。當值鳴報鐘三下。監值收蒲團。候鳴引磬一下。衆出位。站班。當值打報鐘三陣。衆上殿。將課畢三飯後。監值香燈司水。先回開門。監值放兩單幔帳。衆同堂圓禮。當值打一板一鐘。打抽解。換一下。衆束衣。抽解。監值在門外候放門。衆拉起後。衆同堂盡上單。當值鳴換三下。止靜。歸當值位。坐定香一枝。監值關前後門。衆單肩行一匝。然後窻門上單。養息。當值不養息。

夜香第五

當值不見窻外亮影。打換一下。開小靜。香燈下單。點各處燈。監值捲兩單幔帳。開中間門。維那敲香板三下。衆下單。當值定坐香一枝。鳴起香。換二下。散香師照前請散香。竹篋當值候香。將半枝打二板。衆人立定。監值打茶維那。歸位。卓香板。隨便坐下。散香師將竹篋靠佛前。散杯在各人手。監值行茶一二匝。散香

師監值師各收一邊。散香師拿散香篋在手。肩行半匝。復卓一下。當值鳴催板二下。經行。監值開門。香到。當值打抽解。換一下。衆人立定。照前行事。監值開門。拉門。簾進。擲蒲團。照前散香。關門。當值止靜。行禮。悅衆。鳴引磬四下。監值關門。巡香。請香板。香完。鳴引磬一下。開小靜。交巡香板。香放參吃畢。當值鳴換二下。經行。香半炷。當值鳴站板一下。停香一寸。鳴催板二下。經行。香完。鳴換一下。抽解。監值扯門。簾候交。散香板。當值鳴換三下。止靜。散香。關門。香完。當值鳴換一下。開小靜。巡香。交板。開門。悅衆。鳴引磬。開大靜。當值行禮。監值打板三陣。畢。仍照前散香。起香云云。乃至第六枝香。打抽解。換。監值鋪棕。繞鳴擊禮佛三拜。監值放兩單幔帳。衆抽解上單。香燈師點琉璃燈。監值察燈。監值關前後門。戶復。肩行一匝。關格子門。爐佛前燈。然後上單。一日事畢。此逐日恒規。初參後學。必須熟記。以便輪行。然此五番若細全錄。文多一半。此既是略。易可精熟。餘可目視心會。

禪堂規約凡三十條

古規失檢怠惰成風時弊多端提持實密雖則現成公案要須大眾共知行解相應則無愧於先宗道德兼資乃有利於末學是在同心共相遵守○一鐘板參差者巡寮跪香行禮不服者出堂○一挑唆是非者交拳破口者出堂○一除老病公事私自逃單者掛牌不許復住○一禪堂內外閒談雜話者罰靜中响動驚衆者罰不服者出堂○一鳴撫小板等參差不清者罰○一不顧本分交頭接耳者重罰○一上堂小參等各搭衣持具齊集法堂次第而立有問則出不得參差違者罰○一不滿期不許出堂除充公執私自告假者罰不遵者重罰○一偷看典章者罰非時私睡者罰○一出入不白執事者罰止靜不到者罰○一行香坐香不到者罰失悞散香巡香者罰○一值日交代不清者罰破壞什物者罰賠○一不顧本參亂逞機鋒者罰妄作拈頌評論公案者罰○一堂中出入次第而行違者罰若擅單亂位穿堂直過并無事闖寮者重罰○一私借堂內什物出外者罰○一滋事失儀不聽執事規諫者罰不服者出堂

○一行坐課誦受食出坡等不隨衆者罰○一檢點他人是非攪亂衆者重罰○一警策昏散三香板不下單者罰○一故縱昏沉者罰爭香板者罰不服者出堂○一警策後昏沉如故者立參再三警策昏沉如故者跪參不服者出堂○一經行縱橫談笑涕吐或雜物作聲者罰不服者出堂○一出外不穿直裰俗呼海青亦名者罰○一有事他出歸期失限者罰○一尊客參堂各依位次不得失儀違者罰○一攔入客堂與人雜話者重罰○一開大聲後爾笑者在監值寮者在外寮閒鬧者罰○一私造飲食者罰新或吃煙者重罰○一闖靜者罰○一巡香徇情或以公報私故打者罰違者重罰○一小恙給假三日重病者出堂調養不得故留妨衆違者罰○以上條約本分攸關如或不遵自失善利同居大眾戒之勉之○年月日○住持某甲重錄

證義曰禪堂乃陶鑄賢聖之所了生脫死之場欲透向上關擒此無由得入所謂十方同聚會個個學無爲此是選佛場心空及第關是也既學無

爲即應諸緣屏息專情參究。若仍然散誕依舊隨情。不但不能學無爲。亦恐反增異見。所謂無規矩不能制其邪。無精勤不能成其志是也。經云。因戒生定。因定發慧。二語盡矣。禪宗秘要云。昔有族姓子出家學道。優婆塞多爲說法。要尋便見。諸得須陀洹。作是念言。我斷三結。更何求進。遊蹤自在。可至七生。尊者告曰。生死之法。甚可惡。賤賤如糞穢。多少皆臭。即便將至旃陀羅村。見一小兒。體生惡瘡。蟲血雜出。甚大苦惱。問言。比丘。見此兒否。此小兒者是須陀洹。佛昔在世。有一羅漢。身小。愚癡。撞之有聲。維那瞋曰。今汝身有蛆蟲。瘡耶。宜可出向旃陀羅村。羅漢語言。今汝得罪。莫出斯言。時此維那即便懺悔。精進修習。得須陀洹。後自憐。意不求上進。故生此家。受斯苦惱。小復前行。見有一人。爲火所燒。身體焦爛。苦痛難忍。轉更前進。復見有人。犯王憲法。以身質著大木。標上發聲哀號。極生苦惱。爾時尊者問比丘。汝見此二人否。比丘言。唯然。已見。尊者曰。此前人者是斯陀含。後所見者阿

那含也。咸皆懶惰。不求上進。故生人中。受斯楚毒。是故汝今宜自精勤。早求解脫。比丘聞已。日夜脩學。不久便得阿羅漢道。嗚呼。據此數人。皆有道果。因得少爲足。懈怠懶惰。仍墮苦報。今之禪和。纏結幾冬。便言我是老參。何復汲汲於此。未知此老參。曾證幾果。耶。若不精進。脩行大有苦報。著你在。

孟冬貼單

十月初旬。維那命悅衆令當值。監值香燈司水掃舍。字揭單。票糊門。憲各單。加草及收拾香板。號額等事。客堂與維那預將合寺人名。開清戒臘。久近呈方丈。閱過議定。充執已命記錄。裁單。票書記。編楷寫成。東西兩盤。排清不得前後紊亂。上用盤狀界尺壓之。至十四日。客堂於早粥掛牌。云貼單。○侍者將單。票兩盤。擺法座上。三板鳴大鐘。三下。大眾先集。禪坐。維那令當值。監值於佛座左右鋪席。堂師俱將行李安席上。佛前設公位。維那白云。今日講和。會爲大眾。師貼單。白已兩班齊立。悅衆鳴引磬。領二清衆上方丈。衆云住持。臨座。悅衆云晨具。具禮和。禮畢。云末後先

行侍者二人捧單聚前行拂子拄杖隨後進堂住持禮佛登座維那舉贊時到座前拈香三瓣展大具三拜起具歸位至三稱雲來集菩薩摩訶薩云真慶和會衆展具三禮已二悅衆次第鳴引鑾三陣住持說法說竟衆齊立班首單條住持貼寬維那云大衆師謝和尚住持出堂維那復云大衆師謝和尚若免即止餘者維那貼兩序以執大小爲次序同執以戒先後爲次序堂中各照自己名位次序安行李送單晚課畢上方丈謝貼單小食後告香見前住持草中

證義曰按梵網經乖事次序戒及律藏臥具法等俱明位次蓋兩序論執同一執論戒是佛正制今叢林安單不問戒不同顯於一執中先來在前後來在後似是而非違佛敎先受戒者在而坐後受戒者在後坐之律

結冬

十月十五日結冬乃禪子九旬辦道之期也內外廬殿內不放出外不放入屏除一切事務辦道於早課

前燒香傳爐大衆雲集維那舉贊住持拈香祝聖祈禱乃至上方丈住持說法等並照元旦式其所別者此日晚課畢上祖堂上方丈維那鳴引鑾巡寮云結制巡寮問訊某某師云云巡舉回堂對面展具三拜拜畢歸位少頃齋堂吃普茶將訖維那宣共住規約晚二板本堂宣堂規是晚起禪七

證義曰孟冬結制正爲生死若不打掃心地明白只管看鼻頭做模樣有甚用處人看你似參禪及至打開肚裡黑漫漫地可憐生不知禪是個甚麼只管要你去扭捏他你若肯將偷心頓然放下到有幾分相應古人云做工夫不得力病在知多解穿鑿公案習氣膠粘打脫不下所以不得洞明佛性若真正爲生死的人無雜用心一個話頭如咬鐵丸相似定要嚼碎嚼不碎拚命嚼寧將身心墮地獄終不放捨話頭具如是信力如是疑情日深歲久正眼迸開光明普照物物頭頭了無差別矣或曰從上諸祖多以機用接人今何授人以死話頭死工夫答曰噫是何言歟夫多話頭之法自

黃蘗輩端諸師傳承而大慧尤主張之大慧中興
濟北之道豈其機用弗具而開示來學以一句話
頭塞其咽喉消其伎倆然後顯大機大用激策精
進而獲證者四十餘人蓋師家機用學者工夫必
兩相宜而有成也若不策進其工夫唯機用接人
則上根利機當下知歸能有幾人中之流永失
法利而揀虛者乘風接響連磨一宗掃地盡矣夫
達磨西來九年面壁可謂壁立萬仞乃其接引神
尤亦用方便語曰汝但外息諸緣內心無喘心如
牆壁方可入道此即死工夫之說也蓋工夫不死
情識橫生非逐名利即膠知解雖有機用將安施
乎故今請安禪結制者看一個死話頭為正務幸
無以機用公案雜用心也然所謂看死話頭者正
為用工在話頭上名看死話頭非兀然空坐觀靜
也禪宗秘要云西域綱多法師遊五臺至定襄縣
見一僧結菴而坐法師問曰汝孤坐奚為曰觀靜
師曰汝出離門耶曰神秀大師法師曰我西域異
道最下根者不墮此見兀然空坐於道何益

起禪七不拘何時可起七
不事在十月望日

凡起禪七前一日維那悅眾同到庫房商酌一切應
用等物及請護七酌派已聽悅眾料理其看香監香
候方丈示牌起七日午飯後開小靜維那云今晚起
七上單養息晚課持具上殿課畢鳴鐘禮祖上方丈
住持說法開示畢維那云禮謝和尙禮畢鳴引磬云
起七還齋問訊某某師云云巡舉同堂安息至晚二
板前維那鳴香板三陣令香燈護七各理本務次於
齋堂前鳴香板三陣令各堂寮共集禪堂眾坐齊次
看香鳴二板吃茶茶畢維那表堂規云云表畢維那
令悅眾捧香板維那送監香板鳴香板三下眾皆
起立護七師收地上坐位維那云諸同參師作禮首
座師四堂師後堂師堂主師香燈師護七師司水師
三拜首座繼云拜維那師禮畢令監香師行禮次呼
寄七師禮佛拜兩序凡本山法眷及遠近菴院來寄
七者即通堂附後若居士寄七
仍安單在外凡寄七者二例隨眾附後方許出堂尼女
不許進堂或客或施主隨眾坐香不在此例但不可
放逸拜畢悅眾鳴引磬一對燈籠迎請和尙若住持
傳牌即依牌請班首到維那云兩序同參師齊集

茶大師禮畢說法起七二枝香小點心四枝香齋堂用普放參或飯後仍廚房人燒羹護七人照應六枝香清茶八枝香每人炒糯米一杯十枝香養息養息一枝香打巡照四板淨面各歸位坐飲清湯每人糖餅一個開厨下接板即經行二三說衆輪流上殿應酬課誦大殿繞佛打抽解課完熄燈開早粥粥開靜米糕四塊午飯止靜青菓茶四枝香點心六枝香開晚粥晚課完上單養息晚起香二板廣乾一塊一日一夜以後六日亦然若期內諸主有零星至圓滿時悅案仍領二清衆上方丈請住持考功解七戒請班首代考解凡禪七師家考功唯提本參學人請益單問話雖不許亂統公案凡站香香站大半枝站須雙足並齊不得八字參差雙手垂下不許叉手行忌袖手坐忌垂足凡禪七乃刻期取證了辦生死之日專以參究爲事首衆不得多語有妨正務過堂起香放香站香維那俱鳴香板三下凡香板式巡香板二尺唯打昏沉監香板長一尺八寸疊帶掉班首策香專看工夫住持看香唯是直下會取而已故巡香須是

兩手捧持不許一手垂下監香一手舉一手垂不得將香板拖下應作供養想班首則上下不拘不論昏沉掉舉盡皆可打又看香板長二尺散香竹筴長三尺六寸證義曰叢林長年坐香參禪何爲又有禪七蓋欲剋期成辦之意耳學者於此時當猛著精彩較平日當加倍用心參究參究者即參此一箇話頭也參話頭不外起疑情所謂小疑小悟大疑大悟不疑不悟疑即參也夫疑之念因爲覺體之障而因其勢而善用之則反可破之以爲破障之術蓋以疑之與悟其機相待其勢相因故求悟者必貴疑也夫人之心之機不礙結必不能開豁如墜多閉塞實礙泰元若氣泄而不完則其發生也必無力故貴疑者疑則凝結也法界之源不深研必不能達到故凡疑者必深研也是知疑爲悟因悟爲疑果殆若暗必有明吸必有呼矣可無疑乎可無疑乎至於由疑而悟則悟且不存疑於何有而鍊磨之功成矣

解禪七

或一七或二七三七圓滿已方丈傳牌至維那白衆云云白舉鳴引罄奉和尚命請某某大師爲衆解七三拜畢設法解七竟維那白云多日辛苦同衆師謝首座師云云乃至禮七師司水師禮三拜洗廁安息晚課畢鳴鐘禮祖上方丈禮畢巡察云解七巡寮問訊某某師云云乃至巡舉回堂除儀如常寄七回本處

證義曰所謂解七者但解幾七之期非解參禪也或曰參禪之義已聞命矣然未知參禪之事起於何時答曰榜嚴經云當在此中精研妙明又曰內外研究又曰研究深遠又曰研究精猛非參乎其中心七處微心入還辨見飛光舉拳垂手作喝等皆示疑也自後凡教看公案起疑情皆從此生其餘如華嚴經之梵行品楞伽圓覺等經皆有禪也至於言之最詳明者莫若鷲嶺大義禪師云若人靜坐不用工何年及第悟心空又云直須提起吹毛利要剖西來第一義又云剔起眼睛豎起眉反覆

看渠渠是誰如是等言參禪人當審諸神雖然若向語句中推測穿鑿情識上下度博量則又錯會其日用功曰剖曰反覆看之意矣則與靜坐默默者事不同而其病同矣亦不可不辨要而言之禪宗門下無意識領略底禪無逐段商量底禪亦無漸次習得底禪所以要汝拍盲做將去不許胡思亂想妄生知解若信得過便是參究不必問東問西蓋大事未明盡千七百執非可疑只要在一則上拚命撈去若一則過得百千則無不過得也勉之

解冬

正月十五日解冬佛聖前焚香燭是晚薰壇早課訖乃至降座與元旦同設法畢維那鳴引罄巡察云解制聖衆問訊某某師云云巡舉回堂行禮上供等事仍照期望例若告假者至晚課畢搭衣持具先白維那已悅衆領到客堂告假次領上方丈排班候住持臨座各展具頂禮和尚三拜起具問訊合掌白云某甲告假住持允假回堂晚二板後方丈令侍者到

禪堂白維那云。請告假。師用茶。仍悅衆陪上吃茶。回堂止靜前行。禮禮圓。仍照位坐。不得閒談雜話。次日早小食。方丈請齋。還香信。同堂起單。若未到期。去方丈不待齋。香信亦不還行李。不出堂。到期取行李。若私走者。各堂掛通單牌。云。今日某時某執某甲私

目録

證義曰。佛制從正月十五至三月十五是解冬行脚之期。從八月十五至十月十五是解夏行脚之期。今禪和多有終年行脚者。殊違佛制。即安居結制者。亦多虛應故事。少有實在行持。雲棲解冬頌曰。庭前爆竹聲初歇。又是上元告假。節節指流光。去不停精衣下事。何時決細尋思。堪痛切。各各者。同須猛烈提起。陳年舊話。頭直教打破疑團。徹

月分須知前八卷詳明者
出錄

正月 元旦預日掛牌云。明日恭逢元旦新節。合院

大衆師。聞鐘聲。齊詣大殿禮誦祝釐三日伏願

皇圖永固 帝道遐昌 佛日增輝 法輪常轉

○元旦較平日早一炷香打三板。廚房人於監齋室

前掃洒潔淨。擺香案。庫司設供。各堂維那等十人。燒香傳爐。至舉香贊。住持拈香拜畢。監院拈香。設供獻茶。化紙。同堂候閉靜上殿。衆集爐。香傳爐。至維那舉寶鼎。蘇名香。祈禱祝。聖並與首卷祝。隨條同至念佛殿。祝時。悅衆領監院同十餘人出殿。至四聖前。次第祈禱。初至韋殿。左右分立二悅衆。鳴引。發先。隨善天女呪。三遍。監院問訊。拈香。轉出。檻外。長跪大悅。衆亦問訊。拈香。展具三拜。長跪。隨舉南無護法意。尊天菩薩三稱。畢。此稱鳴鐘。銀鈴。鼓下皆同此大悅但換聖號衆白云。神功匡測。云云。次伽藍殿。大觀師次監齋。儀告同。但改祈禱念誦。並祝禱。禪門日誦中。茲不錄。祝四聖畢。同大殿。隨衆繞佛。乃至諸位大衆。向上展具。已鳴磬止。佛聲。維那押磬。舉腔。拜南無本師釋迦牟尼佛。十二拜。南無文殊師利菩薩。南無彌勒菩薩。南無十方諸佛。南無十方菩薩。各三拜。已不念。同向文即三歸竟。維那高聲云。無旁起具。鳴磬云。頂禮西天東土。歷代祖師三拜。天下宏宗演教諸大善知識三拜。本寺開山老祖三拜。以下俱據本校
一派歷代祖師各人待戒和尚。

及壇上諸師三拜 各人剃度恩師三拜 各人代
爲父母禮佛三拜 頂禮方丈和尚三拜拜畢對面
展具維那按磬自云皇清某某年某月某某辰
大衆師雲集普禮三拜至第三拜云無男起具即俯
伏偈云某某師三拜云云內外執事俱照執事畢次
第鳴鐘畢云再禮方丈和尚三拜起具同雲集祖
堂禮祖禮畢上方丈次序對面站定維那與侍者請
住持出臨座衆向上排班維那云展具頂禮和尚禮
畢呼起具問訊分班對立舉贊乃至說法竟維那呼
展具頂禮和尚已上每月朔望及諸住持即云大衆
師同臨大殿前普禮衆集展具住持云我某甲與大
衆師賀新節普禮三拜首衆繼云展禮和尚禮畢同
堂兩單對拜一切內外不許行私禮唯除師長結冬
結夏解夏立元日天明照客到庫房取喜神紙知客
春等皆如是命鐘頭鳴鐘三下知客焚香一把在手立彌勒前分
與大衆師人各執香一枝出山門次序到喜神方畢
香畢已插地上鳴引磬三下三問訊化紙元即化於
插香處次序各歸本處早晨齋堂饅頭腐湯或年糕

或可三板止靜後即啓請上堂見住上堂舉殿主於
殿傍設各人同居父母師長及十方檀那護法等供
位或除夕日及菓菜香燭俱陳列已小食二板茶後
即止靜鳴鐘三下大衆分班上普供供畢同堂宜先
班散處所可預少頃飲茶抽解已再鳴鐘三下衆集
大殿誦呪念佛每日六時或四至初三日早小食止
靜後大衆聞鐘聲照原班上普供午飯後念佛同向
化牌位凡新年除夕不放假禪堂不請茶日午油腐
白米早晚白腐常米晚課畢禮祖上方丈已行堂師
到禪堂監值寮問當值取茶鐘茶盃晚二板聞鼓聲
大衆齊至齋堂悅衆二人鳴引磬請和尚至行堂將
茶次第斟齊茶果二人合一桌提齊已或每人一悅
衆鳴引磬三下監院即云和尚請茶大衆師請茶少
頃監院又云和尚請用菓品大衆師請用菓品普茶
畢免宣規約悅衆鳴引磬三下齊起各回三板止靜
上殿念佛佛同堂已禪堂放香至初三日止仍照常
行坐或第三卷住持監院知客當分往熟處賀新歲
凡初十內或諸山遺執或施護遣使來賀者待以六

色茶菜初十外四菜飯不用茶菓

凡元旦小年除夕入院等事客堂於早粥掛牌大衆師聞鐘聲照派名處上普供○知客與維那將衆師分作幾班每班幾處分派各處上供人數定開單實貼齋堂知會或早或小食鳴三板即鳴鐘三下三板止靜開小靜搭衣持具齊集大殿上供已隨依派分班各處上供一班住持拈香一班監院拈香其餘或都監或副寺或諸班首皆可代拈香上供畢各回本處凡供菜羹熟得味不填底菓用三乾兩水俱要潔淨供畢即收唯供花香淨水蓋佛聖過午不食常供不改乃俗人嚴飾非僧所宜甚違佛制

初九帝釋尊天誕節

即玉帝也

證義曰普供世間諸聖凡者一正覺世間佛菩薩等四聖也二有情世間天人精羅等六凡也三器世開三界依報中司地水火風等諸類神祇也今供四聖中如彌陀彌勒文殊普賢觀音勢至準提地藏及達磨百丈天台寶首南山遠公乃至齋堂田園土地等皆前八卷已出者茲不重錄凡上四

聖供不用紙元用則反不敬上六凡供須用紙元又門神則神田園神等須用紙元內唯園房關神但供食物紙元等而不念誦至於父母師長鬼神上供須念誦用冥錠此之三例幸勿混蓋也

附各堂結贊

除上普供外亦
可隨宜所用

禪大乘了義當體全空見聞知覺即空中示跡顯金容精進加功撒手脫樊籠 南無毗盧遮那佛

觀音圓通教主常住洛伽隨緣赴感總無差火宅救

迷邪楊枝露洒一滴遍天涯 南無觀世音菩薩

藏經諸佛海會圓應大千慈悲念濟人天聖教護

幽元三藏宏宣解行證金仙 禪悅藏

華嚴華嚴海會舍那如來蓮花藏海坐花臺諸佛默

奇哉萬象昭同幽暗一時開 華嚴海會佛菩薩

咸千華臺上舍那慈尊各還本界濟沉淪心地戒爲

因千億佛身一曲和陽春 南無盧舍那佛

藥師藥師佛延壽王光臨水月壇場悲心救苦降禍

祥免難消灾障懺悔檀那三世罪願祈福壽綿長吉

星高照沐恩光如意永安康 消灾延壽藥師佛

藥師讚禮東方滿月世界琉璃妙境非常焰網輝煌
因中醫顯昭彰藥師佛大辰祥光滅除衆生災障降
吉祥現前衆等歌揚福壽無疆現前衆等稱揚福壽
無疆 南無藥師琉璃光如來
大悲慈威等濟同體大悲通身手眼現千支演說陀
羅尼諸佛歡奇功德妙難思 大悲觀世音
羅九天彌勒果證無生供受人天赴感誠錫福降祥
願虎伏龍迎萬古聲名 阿羅漢尊者
梵行具足了解眞空正定遊戲現神通克振佛家
風聞者歸崇利濟永無終 阿羅漢尊者
公基法化難思萬古懷依 度人師
普慈靈應大德名稱天龍八部承隨身地境悉
和平妙法欽聞善果植升恒 度人師
田生大鵬金翅鬼子母天息惡拜世尊前受戒隨
心源誓願宏堅分向曠野邊 生天界
宋房財神 寶緣進道五正食先檀那無倍破其堅信
敬植福田布施消消感應仰龍天 護法藏

國帝忠心報國勇猛丈夫呵護佛法外魔除僧衆永
安居進道無虞萬古作金堤 護法藏
三官三官大帝功德難量雲臺山上放毫光賜福降
禍祥救罪除殃解厄保安康 護法藏
天王持國增長廣目多聞匡扶國界定安寧法苑作
金城擁護僧俗道化永遠行 護法藏
山門報居審界司戶尊神願護僧垣保安寧承佛大
威靈驅邪逐惡災障永無侵 護法藏
同居人各父 叢林實社六和同居父母師恩時憶知
母師長位的 叢林實社六和同居父母師恩時憶知
仗覺王慈勉力修持法食平等施 生天界
放生胎卵濕化多劫沉迷歸依三寶發菩提龍網永
出離海國天飛盡報生切利 生天界
證義曰普供諸家增減不同然要以誠敬爲本今
之叢林雖依例供獻多草率從事或用生淨不可
食物但了人事而已不思供禮從心生禮節苟簡
其心可知心既不誠何勞供獻如是供獻是將誰
欺是直以禮爲戲也其獲咎甚矣普願天下緇素
共反此習○正月建寅日攝提格又曰太族又曰

孟臘又十一月冬至一陽生乃至四月名六陽今正月名三陽月也

二月 初一日封止火爐或山寺寒冷無拘

二月建卯日單闕又曰夾鍾又云仲春又稱芳春

三月

三月建辰日執徐又曰姑洗又曰夏春曰晚春日杪春又稱賓月

四月候天氣暖時僧堂內下暖簾上涼簾單上草蓆

運出 十五日藥王菩薩誕他本作二

四月建巳曰大荒落又曰仲呂亦名麥秋又稱清

和亦名葵月又稱孟夏初夏等

五月端陽節早課畢或住持說小參或命班首秉拂

候方丈傳牌而行早粥分粽每人四枚午柳大殿上

供齋堂吃齋是月疏浚溝渠建青苗會念誦保苗僧

堂內掛帳

證義曰我宗門中無一事無一節不以說法提撕

於人今錄端午法語一則以例其餘湛然澄禪師

端午上堂云五月五日天中節亦曰白舌盡消滅

桃符艾虎插蒲頭雄黃菖蒲和酒噀酹不知歲

月移千妖百怪昏驅絕離管魔來與佛來一齊都

把腦門揭大衆何故知此不見道護生須是殺殺

盡始安居要知殺底道理趁此良辰以艾葉爲旗

以菖蒲爲劍以猛利心挺英雄膽不管是非得失

聖凡真妄乃至貪瞋癡愛一切諸煩惱賊提起一刀兩斷直得淨裸裸赤洒洒圓陀陀活潑潑作箇世出世間大丈夫兄弟還有怎麼人真得怎麼地麼若不得怎麼地山僧有箇護身符子相送也拈拄杖云看看太上老君急急如律令敕○

五月建午日敦牂又曰姤或名天中節或脩月

又稱單月滿月艾月榴月等夏至一陰生

六月

六月

六月建未日協洽又曰林鍾又號稱且月荷月

七月 二十四日龍樹菩薩誕

七月建申日涓灘又曰夷則亦名孟秋又稱相月

巧月等

八月二十二日然燈古佛誕

八月建酉日作臘又曰南呂或名清秋又稱壯月桂月等

九月九日重陽早課畢說小參與端午節同

九月建戌日開茂又曰無射或名季秋寒秋深秋杪秋又稱元月菊月等

又夏秋二熱至收租時莊主先點各莊租簿斗斛等項齊備次白方丈赴莊收租公平正直不可欺壓個人亦不得市恩侵權常住租舉回寺將租實賬目並呈住持閱過入賬事畢即獻新上供大家吃新加腐與朔望日同

十月初一日開爐

證義曰開爐乃開各堂之火爐今僧以打禪七爲開爐也○十月建亥日大淵獻又曰應鍾或名孟冬開冬小春亦稱陽月長月等

十一月冬至節客堂預日掛牌牌云冬至長辰合院大衆師於早課畢禮祖上方丈○次日早課傳爐住持拈香祈禱祝聖德佛歸位禮釋迦佛十二拜課畢禮祖名號已對面展具雲集鳴鐘普禮三拜到祖

堂禮祖上方丈住持說法竟維那云頂禮和尚禮畢住持下座云某甲與大衆師拜維那云大衆師頂禮和尚禮畢同堂對面展具維那云拜某師云云班首師云兩單對拜普禮三拜拜畢侍寮回方丈頂禮和尚午柳上七處供大殿四聖影堂老和尚像齋堂吃齋或插塔祀祖與清明同

十一月建子日因致又曰黃鍾或名仲冬亦稱寒月至月等

十二月二十九日華嚴菩薩誕

除夕前三日各堂掛牌云歲暮在蓮合院佛聖殿堂并及前後廊廡內外丹墀俱洒掃潔淨○預日禮塔群見前○除夕日小食白糜午飯油腐橫菜早粥掛牌云合院大衆師聞鼓聲各處上普供見前○下午掛牌云是晚二板聞鐘聲齊詣大殿念普佛新年三日同此○晚課各帶具課畢禮祖上方丈陞座說法或普說竟住持云兩序大衆師同禮大殿普禮普衆至殿前對面展具住持在下向上展具云我某甲與大衆師普禮首衆即云大衆師頂禮和尚普同

三拜畢大衆到方丈辭歲頂禮和尚禮畢同堂展具三拜畢掛鐘板有師長者即行私禮已同堂聞鼓聲大衆齊至齋堂喫普茶悅衆鳴引盤請和尚普茶畢回堂方丈請執事茶晚二板念普佛至佛千聲已到各人師父母位前往持拈香衆誦心經往生呪畢同向贊偈仍念佛各歸本位收佛號展具禮佛十二拜文殊彌勒諸佛諸菩薩各一拜三歸依同堂開大靜放香安息新年三日同此餘見前元旦條說是月歲終結呈諸色傳書

證義曰古人以除夕當死日蓋一歲盡處猶一生盡處香黃檗禪師云預先若打不徹臘月三十日到來管取你熱亂然則正月初一便理會除夕事不爲早初歲人事時便理會死日事不爲早那堪在在再再悠悠擗擗不覺少而壯壯而老老而死況更有不及壯且老者豈不重可哀哉故須將除夕無常時時警惕自警自要不可依舊蹉跎去也者個打徹一事不可容易看過不是過幾本經論當得徹也不是坐幾炷香不動不搖當得徹也不

是解幾則古德問答機緣作幾首頌古拈古當得徹也不是兩對幾句口頭三昧滑溜當得徹也古人謂於此事洞然如桶底驟脫爽然如大夢得醒更無絲毫疑慮纔有幾分相應如一僧常於神廟紙爐中宿有別僧潛入紙爐俟其來宿攔胸把住便問如何是祖師西來意答云神前酒盞盤又一僧人言其得悟元沙故與偕行至水邊忽推之落水急問牛頭未見四祖時如何僧曰伸脚在縮脚裏似此二僧可謂預先已打徹則胸中七穿八洞千了百當隨呼隨應能於倉卒忙遽做手脚不迷時出言吐語如是的是當如是自在若閒時以意識博量卜度翻機作頌非不察然可觀至於病到無常如到了除夕相似脚忙手亂一場懣懣可不惜哉願吾人常以此自警方至人苦交煎總不妨其或未然難免自誤昔天台智者大師得法華三昧習定華頂忽於後夜大風雷震魘魅千羣狀極可畏師安心空寂自然退歇復作父母師僧之形悲哽流涕師深念實相尋復消殞至滅度時門人謂

日不審師入何位沒此何生師曰吾不爾來必淨
大根爲他損已只五品位耳又誡維那曰人命將
終聞鐘聲聲增其止念惟長惟久氣盡爲期哭泣
喪服皆不應爲言訖如入三昧應智者大師尙說
爲他損已況吾輩乎豈可不自警哉○十二月建
丑日亦齋若又曰大呂或名季冬杪冬亦稱臘月
臘月等

百丈叢林清規證義記卷第八

百丈叢林清規證義記卷第九

唐洪州百丈山沙門 懷海 集編
清古杭真寂寺苾芻 儀潤 證義
清越城戒珠寺住持 妙永 校閱

法華經第九

述曰上古之世有化而無教化不足而禮樂作
焉擊壤之歌不如九成之奏徑樺之飲不若五
齊之醇固已然文生於質當思其本吾天竺聖

人最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全真
寧有淨穢無假修證不涉功用而昧者茫然自
失有若聖賢於是隨機設教擊磬椎以集衆演
之爲三藏修之爲禪定迄於四十九年而化儀
終矣梵語磬椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鐘磬
鏡鼓椎板螺貝叢林至今倣其制而用之於以
警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定
常應大用常寂聞非有聞覺亦非覺以考以證
元風載揚無思無爲化日自永雍雍乎仁壽之
域清泰之都矣

鐘

鐘有小大報之則大鐘叢林號令實始也曉擊則破
長夜警睡眠暮鳴則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲
欲長凡三通緊緩各一十八椎總一百零八下起止
三下稍緊與大鼓報鐘互相照應凡鳴鐘先默誦願
偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨
證圓通一切衆生成正覺誦竟方執椎執椎已誦云
洪鐘初扣二通三遍鐘實偈高吟上通天堂下徹地

府一

○上祝當今

皇帝大統乾坤文武官僚

高僧祿位

○三界四生之內各免輪迴九有十類

之中悉離苦海

○五風十雨免遭飢饉之年南飲

東郊俱沾堯舜之日

○戰馬休征地利人和陣敗

傷亡俱生淨土

○飛禽走獸羅網不逢浪子孤孫

早還鄉籍

○無邊世界地久天長遠近檀那增延

福壽

○沙門與居士法長昇土地龍神安僧護法

○父母師長存亡並利歷代祖師同登彼岸

○南無清淨法身毗盧遮那佛

○南無圓滿報身盧舍那佛

○南無千百亿化身本師釋迦牟尼佛

○南無當來下生彌勒尊佛

○南無極樂世界阿彌陀佛

○南無五臺山大智文殊師利菩薩

○南無峨嵋山大行普賢菩薩

○南無九華山大悲地藏王菩薩

○南無普陀山大悲觀世音菩薩

○南無彌勒尊佛

○南無當來下生彌勒尊佛

○南無極樂世界阿彌陀佛

○南無五臺山大智文殊師利菩薩

○南無峨嵋山大行普賢菩薩

○南無九華山大悲地藏王菩薩

○南無普陀山大悲觀世音菩薩

○南無彌勒尊佛

○南無當來下生彌勒尊佛

○南無極樂世界阿彌陀佛

○南無五臺山大智文殊師利菩薩

○南無峨嵋山大行普賢菩薩

○南無九華山大悲地藏王菩薩

○南無普陀山大悲觀世音菩薩

○南無彌勒尊佛

○南無當來下生彌勒尊佛

○南無極樂世界阿彌陀佛

○南無五臺山大智文殊師利菩薩

○南無峨嵋山大行普賢菩薩

○南無九華山大悲地藏王菩薩

○南無普陀山大悲觀世音菩薩

○南無彌勒尊佛

○南無當來下生彌勒尊佛

○南無極樂世界阿彌陀佛

○南無五臺山大智文殊師利菩薩

○南無峨嵋山大行普賢菩薩

○南無九華山大悲地藏王菩薩

○南無普陀山大悲觀世音菩薩

○南無彌勒尊佛

○南無當來下生彌勒尊佛

○南無極樂世界阿彌陀佛

○南無五臺山大智文殊師利菩薩

○南無峨嵋山大行普賢菩薩

○南無九華山大悲地藏王菩薩

○南無普陀山大悲觀世音菩薩

○南無彌勒尊佛

○南無當來下生彌勒尊佛

○南無極樂世界阿彌陀佛

○南無五臺山大智文殊師利菩薩

○南無峨嵋山大行普賢菩薩

○南無九華山大悲地藏王菩薩

○南無普陀山大悲觀世音菩薩

○南無彌勒尊佛

○南無當來下生彌勒尊佛

扣其利甚大故鐘頭爲度生妙軌也凡集衆各家鳴法隨其準定如禮懺普佛并戒期佛事等俱三下堂司主之如接送尊宿住持官員不以數限庫司主之上堂與大鼓相宜亦不定數限亦堂司主之其餘佛事隨各家鳴法但須各有準則不得違亂報鐘見前禪堂恒規中設小鐘凡唱讚念佛等用須劃定正板不得參差亂整

證義曰大鐘晨昏每一百人者即事顯理由是百人懸聲擊磬歷百人三昧惟推打就聲須緩長者音鼓公偈聚武道眼見地獄苦相問何以止之誌曰唯聞鐘聲其苦暫息帝遂詔天下寺院凡擊鐘令舒徐其聲也鳴時念誦者增一阿合經云若打時願一切衆道諸苦並皆停止若聞鐘聲覺說佛呪得除五百億劫生死重罪又金陵志云民有暴死陰司見五木橫陳者告之曰吾南唐先主也爲宋齊丘所誤殺和州降卒千餘人致此每聞鐘響思吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鐘民還具聞後主因造大鐘於清涼寺鐫曰罵烈祖孝高皇帝脫

幽出厄又雲棲紫行錄云隋僧智興居大莊嚴寺執掌鐘頭大業五年同住僧三果者有兄從徧道亡其妻夢夫謂云吾至彭城病死墮地獄中賴莊嚴寺鳴鐘響振地獄乃得解脫欲報其恩可奉絹十疋妻奉絹與以散衆衆問扣鐘何以致感興曰吾扣鐘始祝曰願諸聖賢同入道場乃登三下及長扣又祝曰願諸惡趣聞我鐘聲俱離苦惱嚴冬極凍皮裂肉皸掌內凝血無所辭勞或以此故能冥感護所祝願耳又鐘者衆也故凡衆衆須用之

板

板有內外之異鐵木之別報鐘下本板法隆寺禪堂外俱有小板堂外名報板進堂擊之和尙進堂擊板一下禪客進堂擊板二下堂內站香名站板行香名催板擊板三下堂內站香名站板行香名催板擊法見禪堂恒規及規約中客堂懸序板亦木爲之擊法見客堂規約中夜巡有板亦大爲之擊法見兩序章夜巡執事條廚房大板鑄鐵爲之名呼板二時齋粥及早課擊之又小木板送香擊之又浴湯熱時浴頭擊小木板云云觀音堂規約

木魚

圖木魚念誦用之相傳謂魚晝夜常醒刻木象形念誦擊之所以警昏惰抑以齊衆音也長魚即柳鰻齋堂二時粥飯及晚課廚房擊之普請出坡鳴三通客主又浴室懸柳擊法見浴室規約然鳴柳亦諸家有小異各隨宜改擊

鑼椎

鑼椎梵語也聲論翻爲鑼或翻鐘增一阿含經云阿羅升講堂擊鑼椎者此是如來信鼓也又諸律論並作鑼椎或作鑼椎音地羯磨疏中直云鑼椎故五分律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名鑼椎由此觀之則凡取音齊衆者皆是耳至於上堂說法前擊鑼謂之白椎白椎云法隆觀衆說畢擊鑼謂之敲椎結椎結椎云法隆觀衆第一義王法法王音世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座此即結椎也圓聲念誦所鳴維那主之凡住持或尊宿仕宦施禮等禮佛皆鳴三下盧鑿石爲之形似雲板懸方丈廊

外有客見住持知客鳴三下又小手聲俗呼禮佛誦經聲諸皆鳴之爲起止之節具見大眾軍付戒條說又有錢銀鈴等皆唱誦佛事所用並宜和雅勿亂爲準

鼓

大法鼓與大鐘相偶晨昏擊時先重手三轉四下然後重手徐徐發擗中邊得所使其緊慢相參輕重相應音聲知暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震盤第一通沿聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲就轉第三通一向懸聲擊之完敲鼓磬二下起止互相照應凡上堂說戒迎送尊宿官員等事與大鐘同時起止凡佛事隨各家擊法宜各有常度無令失準又鐘鼓是入天號令須熟手充之中鼓小鼓念誦用之亦與小鐘相偶並須擊于中正亦宜和雅勿亂使誦持者音與口合口與心合恍然入寂念誦自在此亦法器之一助也

證義曰金光明經信相菩薩夜夢金鼓其狀殊大其明普照踰如日光光中得見十方諸佛來寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而爲說法一人似婆

羅門以抱擊鼓出大音聲其聲出懷悔信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懷悔偈向如來說云云又楞嚴經云阿難汝更聽此祇園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續云云可見從來皆以音聲而作佛事也

百丈叢林清規證義記卷第九終

地輿名目一十

清古杭真寂寺志稿 儀潤 輯錄

述曰是書之錄有四錄也一行脚安單易尋實籍二新戒牒錄可無謬舛三披閱墳典了知處所四每臨書札不致謬錯然此就今名而言其

中古目傳寫稍有互異未知孰是

盛京省 領二府四州八縣 奉天府 名瀋陽府 領二州六縣 承德縣 名熱河 遼陽州 名遼陽 海城縣 蓋平州 復州 寧海州 開原縣 鐵嶺縣 錦州府 名遼西 錦縣 名徒河 寧遠州 寧遠縣 義州 同 岫巖城 說

直隸省 十一府 六直隸州 十廳 天府 名 西山 五大興
 新 府 宛平 高都 良鄉 固安 方永清 益東安 香河
 武 通 州 縣 三河 肅武 涿州 寶坻 興平 州 昌平 平州 燕
 順義 房山 懷柔 涿州 房山 永清 霸州 文安
 大城 保定 新 霸州 興平 平谷 涿州 遷化州 名 北平
 玉田 豐潤 保定 府 興平 平谷 涿州 遷化州 名 北平
 永 安 肅 定 興 霸州 新城 唐縣 博野 望都 定
 容城 完縣 雄縣 霸州 安東 應安 州
 高陽 新安 易州 名 易水 涑水 廣昌 永
 承德 府 新 灤平 平泉 豐寧 建昌 赤峰
 縣 朝陽 永平 府 名 萬竹 廣龍 府 遼寧 安
 新 昌黎 西 灤州 樂亭 定 臨榆 平 河間 府 名
 一州 河間 縣 獻縣 肅州 任邱 肅寧 交河
 中 寧津 安 景州 吳橋 故城 河東 光 天津 府
 一州 六縣 天津 武青 寧安 靜海 滄州 南皮 鹽
 山 高 慶 雲 正定 府 名 恒山 正定 府 鹿
 鹿井 陘 州 阜平 樂城 行唐 五 靈壽 平山 元
 氏 魏 贊皇 子 晉州 魏 魏縣 藁城 州 新樂 市 冀州

名信都 南宮 東新河 登萊 強州 武邑 衡水 桃
 趙州 名慶 縣 柏鄉 縣 隆平 河 高邑 縣 臨城 縣 寧晉 縣
 深州 縣 武強 縣 饒陽 縣 安平 縣 定州 縣 中
 二曲 縣 恒深 縣 順德 府 名 吳興 縣 九那 臺 縣 名 江
 沙河 縣 亦名 南和 縣 平鄉 縣 針 廣宗 縣 鉅鹿 縣 唐山
 名 內邱 縣 任縣 縣 廣平 府 名 武安 縣 一永年 縣
 名 平千 縣 曲周 縣 肥鄉 縣 雞澤 縣 廣平 縣 邯鄲 縣 成安
 府 威縣 縣 清河 縣 磁州 縣 大名 府 一州 六縣 元城
 縣 名 廣平 縣 大名 府 南樂 縣 清豐 縣 東明 縣 開州 縣
 州 長垣 縣 宣化 府 名 上谷 縣 宣化 縣 名 廣平 縣 赤城
 縣 萬全 縣 龍門 縣 懷來 縣 蔚州 縣 西軍 懷安 縣 下廷
 廣州 縣 保定 州 縣
 江南省 分江蘇 八府 三直隸 州 三小州 六十二縣
 江寧府 分安徽 八府 五直隸 州 四小州 五十縣
 江寧府 縣 上元 縣 名 建業 縣 江寧 縣 名 白門 句容
 江深 縣 高江浦 縣 六合 縣 高淳 縣 蘇州府 名 姑蘇
 吳縣 名 平江 長洲 縣 茂苑 縣 元和 縣 府城 崑山 縣 新陽 縣 常熟
 熟沙 昭文 縣 吳江 縣 震澤 縣 太湖 縣 名 震江 鎮 洋
 縣 金山 崇明 縣 嘉定 縣 寶山 縣 松江府 名 華亭 縣 七縣

秀江分宜縣萍鄉縣萬載縣○吉安府名古州廬陵府府屬泰和吉水永豐安福龍泉萬安遂
永新蓮花廬寧永寧縣○贛州府名虔州贛縣江
府屬都昌信豐安南會昌九安遠長寧尋龍
南水南定南南康○寧都府名虔化瑞金石城廣
南安府名寧水大庾南康上猶崇義廣
浙江省領十一府一○杭州府名武林錢塘府
仁和海寧州官鹽官餘杭臨安於潛湖州新
城新昌化○嘉興府名嘉善海鹽石門平湖嘉興縣
府屬嘉善海鹽石門平湖嘉興縣
名吳興烏程歸安長興德清武康安吉
吉水孝豐縣○紹興府名東陽山陰會稽若耶
蕭山諸暨餘姚上虞嵊縣新昌○寧
波府名四明鄞縣慈谿奉化鎮海定海
象山○台州府名臨海黃巖天台仙居
安海太平○金華府名義烏金華義山蘭
谿東陽永康武義浦江湯溪仙
○衢州府名三衢西安府屬龍游江山常山壽昌

開化府○嚴州府名睦州建德淳安桐廬江
遂安新昌分武○溫州府名永嘉府屬
瑞安樂清平陽泰順○處州府名括蒼
水府屬青田田縉雲松陽遂昌龍泉慶元
州屬雲和景寧
福建省領十二府二州○福州府名三山為省
府屬侯官道山古田屏南閩清長樂連江
羅源永福福清○泉州府名武榮晉江
南安惠安安溪同安○建寧府名劍浦建
安府屬政和松溪浦城建陽武夷城
溪縣○延平府名南平將樂沙縣尤溪
順昌永安○汀州府名金沙長汀寧化
黃上杭武平清流連城永定
興化府名莆田仙遊○邵武府名四縣
邵武縣屬光澤泰寧建寧城○漳州府名南
七龍溪府屬漳浦安南靖長泰平和詔安
海澄○福寧府名福寧府屬福鼎福安
寧德府屬寧德府屬寧德府屬寧德府屬
寧德府屬寧德府屬寧德府屬寧德府屬

同中牟田蘭陽東儀封廳邑鄭州管城榮陽成榮澤武
 汜水東禹州城密縣曲陽新鄭漢陳州府名義安淮
 寧府商水西平長項城汝平太康扶溝
 北○許州名許昌隨縣襄城郾城長葛長
 歸德府一名宋州府商邱寧陵百鹿邑夏邑邱
 城太康城古睢州名柘城古彰德府名鄆那安陽
 府陽陰州臨漳林縣內黃武安陽涉縣
 衛輝府名衛輝汲縣牧野新鄉獲嘉淇縣古輝
 縣延津滑縣滑縣封邱封邱考城開懷慶
 府名登州河內府府濟源原武修武武涉安
 孟縣大溫縣平陽武白河南府名東都洛陽府
 偃師氏鞏縣芝孟津宜陽登封高平永新新安
 東澗池縣嵩縣陝州名硤石靈寶閿鄉
 氏川○南陽府名宛山鎮二南陽縣村府南召云陽
 鎮平唐縣西泌陽桐柏縣鄧州內鄉新野
 漢浙川水滂州方舞陽定襄縣汝
 汝陽保城正陽縣上蔡新蔡西平定遂平
 汝陽府信陽州平羅山○光州名光州光山西

始興縣新商城等 ○汝州名臨汝魯山屬陝縣山
寶豐縣伊陽鎮
山東省 領十府二直隸州 ○濟南府 名齊州領一歷
城平度章邱鄒平鄒陽川長山新城高青河
原齊東均濟陽諸德化平原禹城臨邑臨平
河齊陵縣長清山○泰安府 名汶陽領六縣泰安縣名
附 東平嶧東阿鉅平陰嶧新泰平萊蕪肥城馬
府 武定府 名棣州領惠民府 陽信海豐樂陵
濱州大津門永豐化將湖臺濰青城東商河坊
兗州府 名東魯滋陽附曲阜寧陽平鄒縣泗
水滕縣合鄉縣汶上陵陽穀上壽張竹
濟寧州 名允父金鄉東嘉祥愛魚臺嶧沂浙州府
州六縣一蘭山即卽刻城費縣莒州臨沂水東蒙
陰新日照○曹州府 名離密領荷澤日都曹縣已
濮州范縣觀城衛朝城鄆城清華縣城武
楚定陶鉅野○東昌府 名南齊領鄆城武堂色
我博平冠莊平民莘縣冠縣館陶恩
千博平冠莊平民莘縣冠縣館陶恩
縣南高唐州屬○臨清州 名沙邱武城夏津川邱

縣平 ○青州府名北海益都附府博山臨淄博
 興高苑樂安壽光昌樂臨朐安邱
 諸城 ○登州府名東本蓬萊附府黃縣福山
 青樓招遠萊陽寧海州平文登不榮城山
 海陽大 ○萊州府名東萊陽掖縣平度州東
 縣平昌下膠州高密即墨
 山西省九府十直隸州 ○太原府名并州陽曲
 府太原榆次陽城太谷祁縣徐溝水交城
 文水大奇嵐州嵐縣合興縣 ○平定州名上
 孟縣壽陽州 △忻州名秀容定襄靜樂
 代州名雁門五臺縣繁峙 ○保德州名定
 縣一河曲州平陽府名平河臨汾白馬洪洞
 山神岳陽安曲沃翼城北太平翼陵汾西
 鄉寧北吉州 ○霍州名趙城永靈石
 蒲州府名河中永濟附府臨晉虞鄉解州
 泉通猗氏泉 ○解州名解安邑夏縣平陸
 芮城垣曲聞喜左絳縣稷山
 高河津門 ○臨州名三縣大事五蒲縣永和山

臨安府名上黨長治附府長子屯留襄垣武
 城黃壺關黎城 ○汾州府名汾陽府
 孝義吐平遙介休隰州石樓軍臨縣北永寧州
 鄉中 ○沁州名沁縣武鄉沁源 ○澤州府名長
 五鳳臺附府高平沁陽城澤陵川沁水
 名遠陽和順榆社 ○大同府名雲中大同縣
 恒安懷仁屏源州應州城山陰陽高天鎮
 廣靈平靈邱 ○寧武府名寧武府偏關
 神池武五寨 ○朔平府名朔方鎮右玉
 州左雲平魯中
 陝西省七府五直隸州 ○西安府名中興一長
 安府咸寧附府咸陽石泉平陸臨潼高陵
 縣杜藍田王逕陽州三原藍屋渭南富平
 醴泉同官初耀州 ○商州名上洛鎮安商南
 上陽商南 ○同州府八縣大荔朝邑郃陽
 古澄城長韓城白水華州古華陰華縣
 乾州名好武功美永壽古 ○邠州名新平三水
 洋化長武 ○鳳翔府名岐山岐山岐山岐山

三寶雞川扶風川傳邱縣麟遊林汾陽食隴州康
○漢中府名漢川鎮南鄭義褒城褒城固城洋縣定
西鄉鳳縣寧羌州武沔縣略陽略陽
名安慶安慶府平利長洵陽白河天紫陽石
鎮六縣
果上○延安府名梁發廣施金明安塞新甘泉大保
安永安定府宜川丹陽延長安塞延川安定遷靖邊縣
○鄭州名原洛川城中部州宜君州○綏德州名
都領米脂定清澗白吳堡定○榆林府名靜州鎮榆
林府神木川府谷永葭州正懷遠
甘肅省領九府六廳三州○蘭州府名武始領皋蘭
府金縣三廳七州五十縣○渭源府靖遠河州○平涼
府名隴東命平涼府神寧州阿華亭化隆德固
原州○涇州名愛得崇信文雲臺鎮原
隴昌府名義武鎮隴南府安定會寧通渭
漳縣寧遠新興伏羌西和南岷州水洮州岷縣
隴州名武都文縣成縣秦州名道恒秦安街
清水坊禮縣徽縣兩當○慶陽府名環縣鎮
安化都郵白水環縣正寧寧州莊○寧夏府

名鎮建鎮一州四縣事夏保寧寧朝欽汗不羅新靈州靈中衛
 沙○西寧府領三縣西寧附府碩伯塔大通○涼州
 府領五縣武威附府鎮番李永昌為古浪平番允
 ○甘肅府領二縣張掖附府山丹隴○肅州領縣一
 高臺是○安西州領二縣敦煌附府玉門昌○鎮西府二
 宜禾奇台○迪化州三縣昌吉阜康綏來
 四川省領十一府九直隸州○成都府名益州三
 都總領華陽附府雙流廣溫江萬新繁江金堂新
 都總領郭縣附府灌縣彭縣九崇寧簡州安慶州
 江新津縣附府什邡方○資州名日山仁壽資
 陽中并研武內江安○綿州名巴西德陽綿安縣
 綿竹附府梓潼川○茂州名汶江汶川綿羅江保縣
 雜谷廳州○寧遠府名西寧領三縣西昌附府寧遠
 源定會理州三越嶲廳○保寧府名巴西領四縣
 府內蒼溪漢南部安廣元石硤昭化順巴州廣通江
 南江曲劍州○順慶府三州八縣南充安漢西充
 新蓬州相營山鄆池儀隴廣大安安州城縣江大竹
 鄰水澤岳池和○敘州府名戎州宜賓外江慶符
 州

廣西省計十一府二直隸州
桂林府名建陵舊臨
桂林府附定源雲川上陽朔縣永寧州永福理義
寧州全州附灌陽水○柳州府一名龍城領平府
容女龍城柳城懷遠附來賓融縣中象州
○慶遠府四州四縣宜山附府天河北河池州思恩府名恩
恩恩東蘭忻城南丹州那地州○思恩府州鎮
三州武緣賓州潯江州上林田州賜萬分
州○泗城府名利州鎮凌雲西隆州安西縣
平樂府名昭潭鎮始安恭城官州富賀縣
荔浦修仁昭平永安州○梧州府名蒼梧
蒼梧府廉縣容縣岑溪懷集連○鬱林州
名定州博白南北流陸川合興柔石○潯州府名
江鎮三山附平南貴縣武宣中○南寧府名
四縣桂平附平南貴縣武宣中○南寧府名
六州宣化封新寧州隆安橫州永淳武上
思州歸德州東化州忠州○太平府名
州二崇善附山費利州左州興永康州山羅陽利
萬承州思陵州寧明州太選祥州太平州
安平州茗盈州結安州信倫州邦龍英州山

都結州名龍州 州江州○恩州名明上下凍州
鎮安府名扶蘇 天保縣附府 下雷州奉讓 歸順
州向武州都康州
雲南省十七府四直隸州二 ○雲南府名滇南
昆明建信 富民秦宜 宜良大嵩 明州晉寧州 呈貢
化安寧州然羅 大姚扶祿 豐城昆陽州 三易明門
大理府名南詔 太和探使 趙州白雲 雲南勐弄 鄧川州
遠浪賓川州 白雲龍州 臨安府名德州 五
建水石屏州 阿迷州事州 通海秀河西
西嶺峨蒙自楚 雄府三州 西縣楚雄 附府定
遠州姚州標南 安州鎮南 州石廣通曉路 大姚
潞江府名羅加 河陽金元 江川步離 路南州新興
州和○景東廳附府 廣南府名特廣 寶寧附府 ○
廣西州名阿 師宗弄彌勒 ○題寧府名重甸
順寧雲州 曲靖府名六州 南寧附府 容
州交陸涼州平州 馬龍州尋何州 平
宣威州益武定 州名羅石元謀潯 勐
麗江府名巨津 麗江鶴慶州 劍川州

叢林祝白清規科儀

祝萬壽科

頭日晚課讚加藍三拜大眾師明朝

當今 皇上聖誕良辰早課披衣上殿

寶鼎藝名香

翌日至大殿左腕三拜完磬三下維那不展具

皇王祝聖壽地久天長端為

皇王祝聖壽地久天長

長南無香雲蓋菩薩摩訶薩

三接鼓一陣鳴磬一

下繫引磬念大祝延

名

聖無量壽決定光明王陀羅尼

名勿念咒曰

唵捺摩巴葛瓦帝阿巴囉蜜咎阿優哩阿納蘇必你

實執咎牒左囉宰也怛塔哥達也阿囉訶帝三藥
 三不達也怛你也塔唵薩哩巴桑斯葛哩叭哩述
 沓達囉馬帝哥哥捺桑馬兀哥帝莎巴瓦比述帝
 馬喝捺也叭哩瓦哩娑婆訶願將以此勝功德
 祝讚皇帝萬萬歲聖明君諸國來朝會皇帝萬
 南無無量壽祝讚皇帝萬萬歲祝讚皇帝萬
 萬歲南無大乘常住三寶

至三遍初視贊一拜次無量壽一拜尾祝贊一至
 第三遍初視贊一拜次無量壽一拜尾祝贊一至
 拜共跪祝云但餘人無論大小職代祝皆非
 三拜

大圓滿覺應蹟西乾心包太虛量周沙界仰叩洪

慈俯垂明證 一四天下南瞻部洲

大清國 省 府 縣 山 寺

當代佳持弘法沙門主不在維那代稱法諱烏磬三

監寺院比丘 暨合山眾等於今 皇

年歲次 月 日 恭逢當今 皇上聖壽良

辰雲集僧眾登臨寶殿諷演秘章稱揚聖號所集洪

因端為祝延今上 皇帝聖壽萬安伏願龍樓永固

鳳閣彌堅恒為萬代明君永作千邦帝主三宮皇后

福同海潤山高太子儲王壽算天長地久滿朝文武

暨國公卿本郡官僚高增祿位三更新十方界內五穀

豐登。普天之下。萬民樂業。レ仰勞現前大眾全念。レ眾悅

念接南無楞嚴會上佛菩薩。如常

○賀年儀。全上至首楞嚴王世希有分七八位。祝

面章惟先祝聖中接念。次齋堂祝監齋畢。回殿。速佛

於今皇清。年歲次。春王正月元旦良辰元

正啓。祚萬物咸新。雲集僧眾登臨寶殿。賀如上。古時

眾雲集法堂。站珠和尚拈香。三拜。監院上香。大眾同

禮三拜。引磬三陣。和尚說小參。畢。東禮三拜。同到佛

殿。展具課。如前畢。菩薩佛名一。陣。按磬。念觀音。勢至。海

和。尚歸位。鳴磬。三下。打鼓。一。陣。完打磬。三下。白云。於

今。眾念一者。禮敬諸佛。云。至三。飯完打磬。三下。白云。於

皇清。年歲次。春王正月元旦良辰元正啓

祚萬物咸新。台山大眾至誠賀年。禮佛十拜。朝東。西

禮畢又云大眾賀年禮方丈大和尚三年起具問訊
對首展具台山大眾師付雲集對首賀三年起具
統上方丈站班人齊到又白於今皇上如前云合山
大眾頂禮西天東土歷代祖師賀年拾拜朝東西禮
畢又云頂禮洞上諸祖已及先老和尚賀年三拜頂
禮大和尚賀年三拜起具末位前行誥法堂普禮往
庫房客廳禮伽藍回堂普禮見朔望式禮畢抽解飯
茶湯即鳴引磬出堂巡寮或禮祖塔回早飯止靜後
到大殿禮洪名巖午供

○接春

至時大眾披衣上殿

禮佛三拜朝外禮天地三拜回身再禮佛三拜

戒定真香焚起冲天上眾等虔誠熱在金爐

放頃刻氤氳即遍滿十方昔日耶輸免難消災障

南無香雲蓋菩薩摩訶薩三稱禮佛三拜打鼓

鳴鐘大衆齊送春王大吉四字紅牌及香花供

燭貌上方丈慶賀大

和尚普札三拜各回本堂

○朔望課儀 香讚儀全前萬壽茶

大圓滿覺應蹟西乾 心已大虛量周沙界

仰叩洪慈
俯垂明證

一四天下南瞻部洲 大 國 省 府 縣 山

寺當代住持弘法沙門

和尚自叩宣召默佑或
不在即維那低頭代稱

法諱鳴磬三下九祝白至沙門皆同此式

監院比丘 暨合山衆等於今 皇上 年歲

次 月 日 朔旦良辰雲集僧衆登臨寶殿諷演

秘章稱揚聖號所集洪因 端為祝延今上

皇帝聖壽萬安伏願金輪永鎮玉燭常調八紘安有

道之長四海樂無為之化仰勞現前大眾全念如常

○祝韋馱

速佛至本殿韋天前對首問訊向
上問訊天女咒三偏畢

南無護法韋馱尊天菩薩

三稱引磬三陣三拜

神功叵測密行難思示勇健於天倫摧邪輔正受遺
囑於大覺護法安僧叩天慈俯垂明證一四天下

南瞻部洲大清國 省 府 縣 山

寺當代住持弘法沙門監院比丘暨合山眾等於

今 皇上 年歲次 月朔旦良辰雲集僧眾

恭詣祠下諷演秘章稱揚嘉號所集功德專伸祈禱
南無三洲感應護法韋馱尊天菩薩侍從天等伏念
末法僧行道力衰微障緣偏熾唯冀菩薩神力冥資
使法輪轉處內障外障以潛消僧海和時惡友惡魔
而永離人人悟毘盧性海各各入普賢行門供奉檀
那均霑勝益贊韋馱天將菩薩化身擁護佛法誓弘
深寶杵鎮魔軍功德難量祈禱副群心南無普眼
菩薩第二編第三摩訶薩
擁護佛法遍三千
檀信皈依亦復然
衆僧所作皆如意
內外障魔俱滅盡

叟童福慧廣增延

普眼菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

選佛時面韋駄香贊

戒定真香

云云

白仝前

念

於今

皇清

年歲次

接

春王正月元旦良辰元正啟祚萬物咸新雲集

僧眾恭詣祠下

上

四聖

仝用此稱

○祝伽藍儀讚

心香五分性火初焚。盡空法界遍氤氲。九聖普蒙薰

繚繞烟雲。諸聖同降臨。

香供養

消災咒一三編畢南無伽藍聖眾菩薩三拜

神威有赫。願力惟深。宰一寺之權衡。作眾僧之保障。

仰啟神聰俯垂昭鑒一四天下南贍部洲大國

省府縣山寺當代住持弘法沙

門監院比丘暨合山眾等於今皇年

歲次朔旦良辰雲集僧眾恭詣祠下諷演秘章

稱揚嘉號所集功德專伸祈禱南無守護伽藍之神

當山土地一切真宰伏願山門鎮靜海眾安和護法

化以興隆衛壇場而吉慶如斯祈禱必望冥加讚伽

藍主者合寺威靈欽承佛勅共輸誠擁護法王城為

翰為屏梵刹永安寧南無護法藏菩薩二編第摩

訶薩

讚礼大伽藍 願顯大威光 山門常有慶 常住

永無殃 火盜公私等 諸事保安康 稱念神通

讚菩薩摩訶薩 摩訶般若波羅蜜 三拜

○祝祖師儀 香贊

心然五分普遍十方香烟童子悟真常鼻觀妙難量

瑞靄祥光堪獻法中王 香供養

大悲心經 南無西天東土歷代祖師菩薩 三

一花現瑞五葉流芳付法藏於西乾播心宗於東震

仰啟聖聰俯垂昭鑒一四天下南瞻部洲大國

省府縣山寺當代住持弘法沙

門

副監
寺比丘

暨合眾等於今皇

年

歲次

朔旦良辰。雲集僧眾。恭詣祠下。諷演秘章。

稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。南無西天東土。歷代

祖師菩薩。本寺開山和尚。諸位覺靈。伏願宗風永振。

祖印重光。覺花香遍於禪林。法雨恩霑於學地。如斯

祈禱。必望冥加。贊

拈花悟旨。祖道初興。綿延四七。演真乘。六代遠傳。灯

奕葉相承。正法永昌。明

南無度人師菩薩

二編第
三編連摩訶薩

讚禮大導師。願燃無盡灯。性天常不昧。慧日

鎮長明 慈航翼再駕 苦海渡迷津 菩薩摩訶
薩 摩訶般若波羅蜜

○堂祝監齋儀 香贊

氣味壓幽蘭海岸梅檀千年結秀在人間 燕向炉中

聖賢喜瑞靄雲端 香供養

念佛母準提咒 稽首皈依蘇悉帝 雲三編

南無大聖緊那羅王菩薩 白三稱此式 引磬三唵九祝

功司鼎鬲職任粢盛遠承香積之風永作雲厨之主。

仰啟神聰俯垂昭鑒一四天下南瞻部洲大國

省府縣山寺當代住持弘法沙

門

副監院比丘

暨合山眾等於今皇

年歲次

望期旦良辰雲集僧眾恭詣祠下諷演秘

章。稱揚嘉號。所集功德。專伸祈禱。南無監齋使者大

聖。緊那羅王之神。伏願二時無乏六味。常盈掌水火

以平安。供佛僧而豐脩。如斯祈禱。必望冥加。贊監齋

使者。火部威神。調和百味。薦惟馨。災耗永無。侵護命

資身。清眾永蒙恩。

南無跋慧地菩薩。二編連第摩訶薩。摩訶般若波羅

蜜。尚三拜畢。以上四祝。皆緊捷。經起回。殿同。遠佛。候和

共三。一。下。者。禮。敬。諸。佛。云。云。跪。念。理。音。至。拜。願。三。皈。畢。

○普禮

打磬三白

大眾師對首展具 於今皇清

年歲次

月朔旦良辰合山大眾師付雲集對

首普禮三拜

鳴磬一下至末頂禮西天東土意代

師三拜

下各照此

天下名山諸善知識 本寺開山和

尚 壽昌經祖老和尚

博山來祖老和尚 本山

永祖老和尚

本山為祖老和尚 本山恒祖老和

尚 本山遍祖老和尚

本山圓妙玉老和尚 本山

東陽老和尚

本山象先老和尚 本山源祖老和

尚

上各呼三拜

頂禮方丈大和尚三拜

以下不用頂禮只用

首座

閒住	園頭	塔主	鐘頭	碗頭	典座	庄主	侍者	書記	西堂
隨眾	淨頭	理生	鼓頭	茶頭	堂主	庫司	悅眾	藏主	後堂
搬運	知單	田頭	印房	磨頭	化飯	倉主	理禪	叅頭	都監
看病	知屋	園頭	香燈	發麵	飯頭	監收	清眾	知藏	監院
雜務	知具	藥房	司水	小菜	殿主	知山	通法	淨主	知庫
爐頭	知器	磨房	門頭	貼案	寮元	監造	二庫	知眾	副寺
打掃	巡山	米頭	巡照	炭頭	三庫	監修	直歲	知客	客情
知隨	開路	柴頭	按巡	火頭	買辦	化主	都管	文侍	庫頭
看牲	耆舊	湯頭	夜巡	水頭	行堂	收供	知浴	傳爐	維那

行者子南來山 同叅淨人內外俱到及不到者普同三
拜頂礼方丈大和尚三拜完礼起具○以上列執照
添亮古依今得中暨入但清規有僧值知事衣鉢湯
藥請客袒侍記錄聖僧侍首等執不同猶云隨各家
增序礼已畢不須再礼齊師朝上無論礼一博山老和尚三
拜大鳴磬三下頂礼本山先老和尚三拜鳴磬一下頂礼方
丈和尚三拜行鳴磬一下起具對首問訊朝上問訊白雁
於今皇上 年歲次 望朔旦良辰合山大眾頂
礼西天東土歷代祖師三拜頂礼洞上諸祖已及先
老和尚三拜又到法堂鳴磬三下礼佛十拜惟上元祖旦
堂但早期望畢即法堂入方丈見白賀展具頂礼洞上諸祖已

及先老和尚三拜畢維那云勞侍者師請和尚出

堂陞座

或侍者答云和尚未回堂靜

有勞大眾師復維那頂

礼方丈大和尚三拜起具末位前行去礼伽藍三拜

同堂各歸蒲團位堂主接磬三下一齊礼佛三拜問

訊畢對首立定白云展具於今皇清年歲次

月

朔旦良辰本堂共住同泰師隨三拜

首座西

堂

眾答維那書記

知藏眾答悅眾

堂主

清眾

香

灯左右隣單諸位禪師一齊對首普礼三拜起具問

訊候香灯師行十方礼畢云日問訊列位香灯師

西禪寺朔望礼祖名勝開列打早課三下飯完於今

皇清

年歲次

月

望朔

旦良辰合山大眾頂礼

西天東土歷代祖師三拜

頂礼天下名山宏宗演

教諸大善知識三拜

本寺開山老祖懶安和尚三

拜

各從開山本枝一派歷代一當呼別山祖呼名如

頂礼二祖慧經祖師三拜

頂礼汝蜜老和尚三拜

頂礼空祖老和尚三拜

頂礼元祖老和尚三拜

頂礼繼祖老和尚三拜

頂礼安祖老和尚三拜

頂礼方式大和尚三拜

頂礼各人得戒大和尚及

檀上諸師三拜 各人頂礼剃度授經傳法恩師三拜 各人代為多生父母礼佛三拜 頂礼方丈大和尚三拜 云畢 對面展具維那接磬白云大眾師雲集普礼三拜 念連法鼓三通畢 即俯伏照執事單次第宣某某師三拜 云畢 又頂礼方丈大和尚三拜起具問訊祖堂礼祖 法堂礼佛 進方丈次序對面站候眾齊向上問訊 白於今皇清 年歲次 月朔旦良辰合山大眾頂礼堂上諸祖已及先老和尚三拜頂礼常山老和尚三拜 頂礼暢老和尚三拜 合山大眾師 頂礼慶賀方丈大和尚三拜 見前 賀年科

大眾師齊到大埧對首普礼三拜

各不須再礼

○大殿供式

香贊隨舉

或

戒定真香

或

香縵蕪爐焚寶鼎中旃檀沉乳真堪供香烟繚繞蓮
花動諸佛菩薩下天宮天台山清涼山羅漢來受人
間供香供養

如來五分香凡木無能比。旃檀繞旃檀。沉香水清淨。
最微妙。知覺遼天鼻。錦袋綉香囊。針線工夫細。不是
老巖頭。怎會得西來意。

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

爐香乍爇法界蒙薰諸佛海會悉遙聞隨處結祥雲

誠意方殷諸佛現全身

南無香供養菩薩摩訶薩

南無十方諸佛諸菩薩

三稱

大悲咒一編

大慈大悲愍眾生

大喜大捨濟含識

相好光明與自嚴

眾等至心歸命禮

皈依十方盡虛空界一切諸佛 皈依十方盡虛空

界一切尊法 皈依十方盡虛空界一切賢聖僧

一編

南無如來應供正徧知明行足善逝世間鮮無上士

調御丈夫天人師佛世尊

三稱再起

南無常住十方佛

法南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無護法諸天菩薩 南無伽藍聖眾菩薩 南無
歷代祖師菩薩 南無大聖緊那羅王菩薩 結三稱
南無薩嚩怛他誡多嚩嚩枳帝唵三跋囉三跋囉吽
三編 南無蘇嚩婆耶。怛他誡多耶。怛姪他唵。蘇嚩蘇
嚩鉢囉蘇嚩鉢囉蘇嚩。娑婆訶。三編 此食色香味上供
十方佛中奉諸聖賢。下及六道品等。施無差別。隨願
皆能滿令。今施者得無量波羅蜜。三德六味。供
佛及僧。法界有情。普同供養。一編 唵誡誡曩
三婆嚩伐日囉吽。三贊 ○佛慈廣大感應無差。寂光三昧
遍河沙。願不離伽耶。降福齋家金地湧蓮花。南無

增福慧菩薩摩訶薩 又禪悅酥酤造出天厨供成道
當初牧女前來送老母曾將托在金盤奉獻上如來
賢聖無邊眾 南無禪悅藏菩薩摩訶薩 三祿

我以普賢行願刀

修設花香燈塗食

微塵刹土諸聖賢

一一徧礼皆供養

十方三世一切佛

諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

○韋馱上供 贊心然五分

香供養

南無護法韋馱尊天菩薩

三祿

善天女咒
食咒各

編

變贊

韋馱天將

云

普眼菩薩

三祿

祝讚韋馱

全

○伽藍上供

沉乳共旃檀馥郁馨香金爐終爇遍十方假使耶輸
離苦難火內除殃 香供養

南無伽藍聖眾菩薩

三稱

消災

變食

各三編

伽藍主者

云

護法藏

讚禮

如上

○祖師上供

旃檀海岸爐爇名香耶輸子母兩無殃火內得清涼

至心今將一炷遍十方

香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛

大悲心經

各一編

變食咒

三編

贊

拈花悟旨

云

○彌勒誕供

正月朔一 有 後降跡五月初八

氣味壓幽蘭

香供養

南無當來下生彌勒尊佛

三稱 滅罪真言

離婆離婆帝

云云 七編

變食咒

二編

贊

法身示現樓閣重開龍華三會運慈悲廣度出塵埃

稽首蓮臺補處在當來

柰麻當來下生彌勒尊佛

三稱 三拜 清規錄

○藥師佛誕

九月二十九日 供

香贊畢

南無藥師琉璃光如來

三稱

念藥師灌頂真言

十編

柰麻薄伽伐帝

云云

變食咒

三編

贊

藥師海會琉璃相光八大菩薩降吉祥七佛廣宣揚

日月威光功德實難量

柰麻藥師琉璃光如來三稱又三拜回堂

○阿彌陀佛誕十一月十七日供香贊

柰麻蓮池海會佛菩薩三稱彌陀經一編

往生咒三編大慈大悲愍眾生太供至同佛世尊接

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛南無常

住十方佛云云變食贊

樂拜教主云云增福慧菩薩三稱

○準提聖誕三月初六日供香贊畢

李府七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩 三稱

稽首皈依蘇悉帝 云云 同大供 讚

大哉佛母洪號準提演說三蜜陀羅尼妙意在誠祈

功德希奇諦信永無疑

南無七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩 三稱

○文殊聖誕 四月初四日 供香贊已

南無大智文殊師利菩薩 鳴魚 三稱供式

文殊八字咒 變一百八編 唵痾末羅砢却浙囉

跡居五頂身跨青獅慈雲普覆法雨施妙演毘耶尼

七佛之師普化到今時

南無大智文殊師利菩薩摩訶薩三稱

○普賢聖誕二月二十一日供香贊已

南無大行普賢菩薩鳴魚三稱大悲咒俱同大數贊

普賢行願福聚無邊如是智慧號普賢一切悉皆圓

萬德莊嚴利益遍人天

南無大行普賢菩薩摩訶薩二稱

○觀音聖誕二月十九日供成道六月十九日十

南無大悲觀世音菩薩三稱如大供贊

手持楊枝頂戴如來跏趺端坐寶蓮臺救苦甚悲哀

一念能回無量慈門開

南無大悲觀世音菩薩摩訶薩 三稱

○勢至聖誕七月十三日 香贊已

南無大勢至菩薩 三稱

大悲心經 往生 變食 贊

勢至大士寶號巍我攝受念佛誓宏多刹海盡已羅

彌陀度苦出娑婆

南無大勢至菩薩摩訶薩 三稱

○地藏聖誕七月十三日 香贊已

柰麻大慈地藏王菩薩 三稱 解冤結真言

唵三陀羅伽陀娑婆訶一百八十八遍 變食 贊

地藏大士誓願宏深明珠照破鐵圍城金錫振幽冥

禮象稱名沙界布陽春

柰麻大慈地藏王菩薩摩訶薩 三拜

○曬經完滿供式 香贊已 大眾同念早課全

堂 檀信皈依增福慧 接大慈大悲愍眾生 雲照大

供儀

○藏殿年節做供 香贊 彌陀經 一編

心經 一編 往生 變食 如大供

○閩主聖誕十二月十二 供 同伽藍 贊

閩王帝主捨地鋪金步崩山前放光明擁護法王城

為翰為屏梵刹永安寧

南無護法藏菩薩摩訶薩 三稱

贊礼大伽藍 見前

禪堂年節供 香贊已

南無阿若憍陳如尊者大聖僧 三稱

大悲心經 或念消災吉祥神咒 三稱 贊

禪堂大士尊者陳如法輪常轉最為初四諦妙法樞

年臘高孤僧寶首開敷 三稱

南無阿若憍陳如尊者大聖僧 三稱

○關帝聖誕 五月十三日供 香贊已

南無闍聖帝君伽藍聖眾菩薩

三稱消災變食畢

贊

聰明正直聖德難量獨行千里姓名揚義勇武安王

蓋世無雙隨處護壇場

南無闍聖帝君伽藍聖眾菩薩摩訶薩

三稱

○諸天菩薩勝會

四月二十四日
供同大殿式

結贊

光明會上護法諸天四華萃美得安然寶杵振威權

降伏魔軍功德廣無邊

南無護法藏菩薩摩訶薩

三稱

諸聖誕供頗同看事隨儀

○結齋

薩哆喃。三藐三菩陀。俱胝喃。怛姪他。唵。折隸主隸準。

提婆婆訶。所謂布施者。必獲其利益。若為

樂故施。後必得安樂。飯食已訖。當願眾生

所作皆辦。具諸佛法。此香齋止

○洪齋。接財法二施。等無差別。檀波羅蜜。

具足圓滿。唵。跋折囉。毘盧枳帝。莎婆訶。

大眾出位謝齋。眾答阿彌陀佛。引磬二下

○新住持入院。儀見清規。贊。

法王登座。龍象臨筵。人天百萬。擁其前第一義幽元。

例祖親宣正法永流傳。

南無雲來集菩薩摩訶薩

三稱三拜竟登座
眾禮三拜各回堂

○和尚壽誕

早課祝白

寶鼎藝名香云云
大祝筵已罷云云

伏以光浮壽嶽

風吹

之奇瑞靄

絳霄玄鶴獻雲堂之彩。恪拈沉水。仰祝優曇。於今

皇

年

月

日恭逢堂頭本師大和尚

法上

下

降誕良辰。雲集僧眾。登臨寶殿。諷演秘章。稱

揚

聖號。以此功勳。少酬慈蔭。伏願道臘丕臻。宗乘

永振。椿莖難窮。日映蓬籌。而並著僧園華慶。香披覺

樹以同春。仰勞現前大衆。全念金剛無量壽恭祝堂
頭和尚大善知識。課如常。

○老和尚壽誕

舉讚

佛功德不可量。祝延

萬歲萬歲。君王四恩三有。盡酬償。寃親俱超往現前。

衆等增福慧。虔誠正念。正念昭彰。

佛垂金手。放毫光。惟願降吉祥。

願垂金手。放毫光。

普願證蓮邦。

南無香雲蓋菩薩摩訶薩。

三

稱

或寶鼎焚名香。早課
如常至遶佛歸位拜。

願完畢 耶接磬三下鳴魚念消災吉祥神咒三遍

上來早課功德專伸祈禱茲逢堂頭大和尚上

或老和尚壽誕良辰徒一人敬求合山大眾

早課全堂仗佛法力永祝遐齡伏願壽高東嶽福慧

並增

佛慈廣大

增福慧

三

○母難求早課

母難即比丘生辰香贊誦至拜願

上來早課功德專伸祈禱弟子

茲臨母難良

辰仰憑合山大眾敬求早課全堂仗佛法力永祝遐

齡伏願色身堅固同松際之鶴齡慧性融通震雷音

之獅吼凡在起居吉祥如意全上贊畢願消三障諸煩惱云云

○又伏願

壽高東嶽福廣滄溟色身護二諦之嚴門庭衍三多之慶凡在起居求佛加被

○又伏願

壽山高聳福海洪深色身堅固魔障消除永無災殄之侵長納亨嘉之慶

○化主回山求課

上來早課功德專為化主 身心康健往返平安
所募齋米早運回山凡在起居吉祥如意

○為官求課

上來早課功德專伸祈禱敬為信官 官星朗照
祿位高陞伏願長作皇家之柱石永為法苑之金湯
凡有所求悉皆如意

○科場求中

上來早課功德專伸祈禱敬為信士 登場求中
出類超羣伏願今科遂意獨占魁元有求皆應無願
不從凡在起居吉祥如意

○二月十五佛涅槃日四臘八同儀至佛十稱

爐香讚

香雲蓋菩薩

三稱畢鳴魚跪念

南無本師釋迦如來應供正徧知。明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊。十稱畢鳴磬起
回一拜

天上天下無如佛

十方世界亦無比

一切無有如佛者

佛面猶如淨滿月

亦如千日放光明

圓光普照於十方

喜捨慈悲皆具足

大慈大悲愍眾生

大喜大捨濟含識

相好光明以自嚴

眾等至心皈命禮

拜唱南無本師釋迦牟尼佛

十稱頭一稱維那鳴磬
出位拈香一片大眾出

云位站班悅眾接磬槌至第十稱打磬三下維那跪祝

伏以法身無相本無出而無沒化儀有準乃示滅而

示生恭逢我佛泥洹之辰敬展末裔乳慕之悃

仰冀慈悲俯垂洞鑒一四天下南瞻部洲大國

省府縣山寺當代住持遺教遠孫

監院比丘暨合山眾等於今皇年

歲次二月十五日恭逢我本師釋迦如來大師

大和尚涅槃之辰雲集僧眾登臨寶殿諷演秘章稱

揚聖號。所集殊因。上酬慈蔭。伏願金容再現。正法重
 興。震雷音於大千。布法雨於沙界。使魔風永靖。佛道
 常隆。建末法光明之幢。作四生大悲之父。上來讚佛
 功德。仰祝一人有慶。四海無虞。國運日法。運以綿長。
 人心共佛心。而清淨。仰勞現前大眾。全念課如常至
 檀信。皈依。增福慧。接即上同
 天上天下無如佛。唯
 世間所有我盡見。四
 剎塵心念可數知。臘八至此贊章
 虛空可量風可繫。畢再接念
 無能說盡佛功德。
 十方世界亦無比
 一切無有如佛者
 大海中水可飲盡
 利塵心念可數知
 世間所有我盡見
 天上天下無如佛
 檀信皈依增福慧
 人心共佛心而清淨
 功德仰祝一人有慶
 常隆建末法光明之幢
 興震雷音於大千
 揚聖號所集殊因

南無娑婆世界三界導師四生慈父人天教主本師
釋迦牟尼佛南無本師釋迦牟尼佛南無本師釋迦

(唯)

腊四
月
八

此處不
但達三
章

南無文殊師利菩薩
南無普賢菩薩

南無觀自在菩薩

各
三

⑤一者禮敬諸佛

云云

起腔拜南無本師釋迦牟尼佛十拜南無文殊師利

菩薩

三
拜

南無普賢菩薩

三
行

南無觀自在菩薩
拜三

三皈回堂

○四月八佛誕日 科同上

伏以。一月在天。影含衆水。一佛出世。各坐一花。玉毫
照而三界明。甘露灑而四生潤。仰叩洪慈。俯垂洞鑒。
一四天下南瞻部洲大國省府縣

山 寺當代住持遺教遠孫 監院比丘

暨合山衆等於今 皇 年歲次 四月

八日恭逢我 本師釋迦如來大師和尚降誕良

辰。雲集僧衆登臨寶殿。諷演秘章。稱揚 聖號。所集

殊因。仰答洪庥。伏願 金容再現。法浪重流。轉堪忍

之九輪。盡成法忍。滅有生之苦趣。悉證無生。蕩開積

劫之塵埃。洗出本來之面目。
出水三昧金華 作梵洗太子

作梵者啟
腔也偈云

我今灌沐諸如來

五濁眾生離塵垢

維那沐畢先詣方丈和尚上
一對和念沐早課一切同上

臘八成道

伏以正覺山前。觀明星而悟道。大千界內。揭佛日以

流輝。破大地之重昏。啟羣生之慧日。仰叩慈悲。俯垂

明證。一四天下。南瞻部洲。大國省府

縣山寺當代住持遺教遠孫
監院副寺

比丘暨合山眾等於今皇年歲次

淨智莊嚴功德聚
全證如來淨法身

總要

臘月八日恭逢我本師釋迦如來大師大和尚
 成道良辰。雲集僧眾。登臨寶殿。諷演秘章。稱揚聖號。
 所集殊因。上酬慈蔭。伏願處處坐菩提樹。時時現優
 曇花。山河大地。全轉根本法輪。蠢動含靈。悉成無上
 佛道。極虛空之可盡。歎佛德以難窮。仰勞現前大眾
 全念同上

○十月望日聖制安居

總名結制另名
夏結冬

旃檀海岸

香供養

消災心經
變食界

南無伽藍聖眾菩薩

維三稱三拜引磬三插
那跪祝云

伏以靈鷲拈花。大示人天之妙道。祇園布地。弘開法

界之莊嚴。一四天下。南瞻部洲。大國省。

府縣山寺當代住持弘法沙門

副監

寺院比丘

暨合山衆等於今皇

年歲次

十四月十五日正值薰風扇野。炎帝司方當法王

禁足之辰。乃釋子安居之日。恭請祠下。諷演經咒。上

薦香饌。以此殊勲。專伸回向。當山守護伽藍。給孤長

者。華光菩薩。閼聖帝君。及五帝大神。合堂真宰。願祈

加護。得遂安居。伏願神功叶贊。發揮有利之勲。法苑

昌隆。永錫無私之慶。贊伽藍主者。如上。

○七月十五日。恭辦制另名。解冬自告。假

早課同堂抽解維那為引磬出堂上方丈祖堂庫
房客殿等處巡察云結制巡察問訊某某師但
四月十月望日使云結制巡察問訊某某師見
百丈清規詳明

伽藍殿午供儀

見前

惟中接念尾如上

於今皇

年歲次

正月十五日正值金和

風

拂野青

帝司方當覺皇解制之辰是法小歲圖滿之

日九旬禁足一衆咸安恭詣祠下諷演經咒見前

○冬至日

早課全萬壽科

於今皇

年歲次

十一月

日時臨

亞歲節屈書云當一陽來復之辰廼萬類發生之日

雲集僧衆

煇上

○護日 至光圓明上供 香贊已

奈摩日光遍照菩薩 三稱 大悲心經

變食 畢宣疏 不宜即舉贊

伏以此日而餉占五紀之或華畏天之威虞六沴之
將作故徇民情而救護謹依佛力以禱穰由是現率
僧衆謹發誠心齊誦東方琉璃世界日光遍照菩薩
聖號用伸救護所冀日精速賜還光伏願五色開而
黃道明照臨下土羣陰消而陽德盛照回於天 贊
圓光週遍聖德難量森羅海印煥天彰沙界披恩光
普濟冥陽同慶大輪王

柰麻日宮太陽尊天菩薩 三稱

○護月

科同前

柰麻月光遍照菩薩

三稱

如上變食畢宣疏

伏以月耀陰精而主夜所賴照臨。天示咎徵於下。
民於焉薄蝕既戒既懼以禱以禳由是率領僧眾謹
發誠心齊誦東方琉璃世界月光遍照菩薩聖號用
伸救護所冀月華速賜清光伏願妖氣滅跡一輪現
大地山河五兔長生萬象納廣寒宮殿 贊
香飄桂粟寶鏡團圓銀河清冷眾星環光明照耀寬
缺處重圓敬礼利人天

柰麻月宮太陰尊天菩薩 三稱

○祈晴

紙一牌寫二大字掛山門正中頭上又用黃

柰摩金剛光嚴止風雨經光嚴會上佛菩薩

此十七

蓮座設於佛前如法供養大眾搭衣持具進壇三拜住持拈香衆唱

大悲聖主。中道神章。圓融無礙。妙難量結界淨壇場。衆等宣揚。熱惱化清涼。

柰麻清涼地菩薩摩訶薩 三稱

柰麻大悲觀世音菩薩

三稱持大悲咒二十一遍念

九遍念藥師琉璃光如來千聲旋遠念畢鳴引磬一下歸位次第疏云

天關久鎖不開容。日夜滂沱鼓黑風。為除民災求吉。

歲應時迸出一輪紅。爰有一四天下南贍部洲大清
國省府縣山寺當山住持

如有當道官員請
主當具名姓在此是日至心拈香。皈命娑婆教主

釋迦文佛。光燄會上諸佛聖賢。天龍八部。司事尊神。

諸蓮座前。恭通情旨。仰祈垂光。俯賜感應。眾等切見

淫雨為戾。物用不成。百川橫流。民無甯處。蓋眾生共

蒙所感。唯上帝好生為德。由是謹發誠心。啟建祈

晴道場。每日僧眾。誦神咒。佛號。仰叩諸聖。祈求晴

霽。速賜感彰。伏願掃迷雲於四野。陰沴潛消。麗杲日

於中天。容光必照。俾五行各順其序。而萬彙悉遂其

生右疏恭請佛天洞鑒龍神施行年月日住持某甲

等具疏

宣畢次
舉贊云

諸佛如來。憫念衆生。為求杲日。破濃陰。久雨得新晴。

遍地光明。萬類樂欣欣。

奈麻光燄會上佛菩薩

三稱大衆齊展四指具維那
押磬舉腔拜

奈麻本師釋迦牟尼佛

三稱藥師琉璃光如來
三拜

日光遍照月光遍照大悲觀世音

各三拜

南無金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩

三稱三
拜三

畢回堂

即換第二引僧衆如前誦誦如是輪替魚

鮓

音不絕

几上供如常儀此疏當寫二道建一首日初時

上回佛前每時回向宣讀一遍至天晴大回應向焚化證

義曰生物者日日盛為焦枯之由潤物者水水淹為
腐爛之始故非時風雨及過時不雨皆為災難理合
虔求以冀風雨順也

○法又祈晴早晚上殿三拜贊畢課如常拜願完

南無大悲觀世音菩薩三稱大悲咒三七徧畢隨請

南無常住十方佛法南無本師釋迦牟尼佛

南無長耳定光佛南無大悲觀世音菩薩

南無日光徧照菩薩南無護法諸天菩薩

南無伽藍聖眾菩薩南無歷代祖師菩薩

南無大聖緊那羅王菩薩統三稱消災咒七徧完舉

陰雨飄飄箕畢全途龍騰蛟躍雨滂沱陸地欲成河

願駕金鳥。遍界沐陽和。
南無光燄會上佛菩薩。三稱

以此經咒功德

回向三寶龍天

願除民災求吉歲

應時迸出一輪紅

物阜生安大有年

萬姓康甯皆獲福

普天胥慶樂昇平

智慧圓明功德聚

十方三世一切佛

諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

早課三皈
晚贊伽藍
回堂

○祈雨

儀全前

楊枝淨水。遍灑三千。性空八德。利人天。法界廣無邊。

滅罪除愆。火燄化紅蓮。
南無清涼地菩薩摩訶薩。三稱

南無大悲觀世音菩薩。三稱念大悲咒法初日七遍

立七遍跪四遍又立三遍三日二十一編立十編跪

南無常住十方佛僧。南無本師釋迦牟尼佛。南

無大悲觀世音菩薩。南無甘露王菩薩。南無釋

提桓因尊天菩薩。南無無邊莊嚴海雲威德輪蓋

龍王菩薩。南無娑羯羅龍王菩薩。南無難陀龍

王菩薩。南無跋難陀龍王菩薩。南無五方龍王

菩薩。南無主風神菩薩。南無主雨神菩薩。統三

稱持

祈	雨	龍王咒	<small>七七徧壇三匝首者出班執水盂先行咒曰</small>	哆只
他	唵	娑囉娑囉	<small>唵唎唵唎</small>	蘇嚧蘇嚧
伽喃	闍婆闍婆	侍毘侍毘	樹符樹符	佛神
力故	大龍王等	速來於此	閻浮提內	所祈
請處	降靈大雨	遮囉遮囉	至利至利	朱漏
朱漏	娑婆訶	<small>此咒執魚斷句</small>	覺天玉露性海	
金波大千沙界灑滂沱三昧滌塵疴少水成多一滴				
徧山河	南無甘露王菩薩摩訶薩	三稱回向		
以此經咒功德	回向三寶龍天			
願施甘雨濟嘉苗	大地田疇皆沃足			

五穀豐穰大有年

萬姓康甯俱獲福

普天胥慶樂昇平

福慧圓修無障礙

十方三世如上

○八月十五供月儀式
中午佛殿上供晚課回堂

三板止靜不須接磬閉門候佛殿鳴鐘三下各連

披衣執具香燈提燈一對於壇棹兩邊一齊展具

供壇處將燈籠一對頓於壇棹兩邊一齊展具

禮三拜分班站立定舉贊頓於壇棹兩邊一齊展具

戒定真香 香供養 三稱念早課至

摩訶般若波羅蜜多 打小魚念至多字打鐘一下問訊維那舉唱

訖維那舉唱 磬一下問訊遠壇三匝歸位問訊

唵阿彌伽至樂太平接南無常住十方佛僧法

南無本師釋迦牟尼佛

南無大悲觀世音菩薩

南無護位諸天菩薩

南無日宮尊天菩薩

南無月宮尊天菩薩

南無星宮尊天菩薩

南無伽藍聖眾菩薩

南無歷代祖師菩薩

南無大聖緊那羅王菩薩

統三稱 變食
同大供贊

佛慈廣大

增福慧

和尚三拜爐灯先行

上來現前清淨眾 至檀信皈依增福慧

十方三世

云云畢普禮三拜香灯挑灯回堂

候開柳全出禪堂門口排班待方丈大灯先行和
尚對維那揖手悅眾打引磬一下和尚問訊悅眾打
師各執灯如雁行同到齋堂候和尚問訊悅眾打
引磬二下一齊問訊歸位坐定又打引磬一下全打

請普茶候和尚說小恭不說悅眾看和尚食敗又
 打引磬一下各位起身打二下問訊若有小恭說
 畢打一問訊候方丈起身維那白云大眾師頂禮和尚
 三拜問訊候方丈行白和尙至禪堂門口又
 對維那揖手打引磬一下又一下入門回堂各歸
 位對首立定
 悅眾打引磬三下一齊問訊堂主接磬三下香燈
 二位閉門普禮三拜畢各抽解凡有普茶皆全此
 式
 一辯明古時原是先食普茶後供月誦經此依今
 時直錄先誦經供月後食普茶但上之條目有不
 同古本者故依今時直用直錄惟取方便故免改
 移

○上堂儀式

各披衣執具

頭日開晚。柳大眾雲集禪堂知客師領齋主恭堂行
 十方禮完雁行全登方丈列班候齋主上香畢。維那

出位跪白云大衆師一齊展具頂礼和尚三拜稍停具
維那跪云仰白和尚今有齋主或信官信士是何處
弟子及四來和尚明日上堂為衆說法惟願和尚慈
悲默然允可具就問訊一拜起末位前行至正上堂日法
堂鳴鐘下各各披衣到法堂排班問訊候侍者傳爐
出行礼畢對面問訊朝上問訊搗鼓三通當家領衆
全詣方丈大衆列班當家上香畢維那云大衆師展
具一齊頂礼和尚三拜起具末位前行全到法堂所
鼓止接爐香乍爇當家上香大衆一齊朝上展
三下舉具礼三拜問訊引磬三陣維那再礼三拜引維那

白。趙云。法筵龍象。眾當觀第一義。並聽說法。竟維那結。
 趙云。諦觀法王法。法王法如是。大衆出位。三拜。同拜。同執。同堂。

○授戒引禮科。知客。房。拜。引。白。戒。子。堂。上。拜。書。記。師。和。尚。戒。堂。拜。佛。於。堂。主。香。燈。

引禮四人。同入。方。丈。請。香。令。一。人。打。引。磬。一。戒。堂。人。捧。戒。本。二。人。拈。香。板。一。齊。送。進。
 云。白。諸位新戒菩薩諦聽。本是多生各有善念。今得重遇同堂受戒。深可自慶。

和尚現勅香令交付。二位引請師。即是大師父。諸位新戒菩薩當依。二師父。一一開示威儀。細行一切。

規矩。依教奉行。不得違背。其香令者。為供養故。諸位
新戒菩薩諦聽。記取。引說畢對首問訊。向上問訊。回堂師

○半月羯磨科

法堂演

舉香贊完。引請云。求戒眾弟子。朝上排班。云畢一齊禮
佛三拜。朝外禮老和尚三拜。歸位。鳴磬一下。沙彌戒
眾等出班。禮佛三拜。合掌。悅眾說戒。相完禮佛。發露
懺悔。退位。科。比丘戒。比丘戒眾等出班。禮佛三拜。胡跪
合掌。引請說戒。發露懺悔。禮佛三拜。退位。科。菩薩戒。菩
薩戒眾等出班。禮佛三拜。歸位。坐下。白說戒完。禮佛三

拜胡跪合掌發露懺悔完起身問訊引磬一下朝東
朝西問訊又中央問訊朝外佛前悔罪白弟子某甲
問訊向佛問訊引磬二下
誓不犯根本大戒如有小過者恭對三寶座前求哀
懺悔身起韋馱菩薩前白云堪忍世界一四天下南瞻
部洲大國省府縣山寺當
代住持弘法沙門監院比丘暨合衆等於
今皇年歲次月日同衆僧說戒
弟子衆等各自稱名於三寶座前願生生世世堅持如來
禁戒皎如冰雪廣度衆生如有犯根本大戒者依牌
所誓將此不犯功德回向無上菩提

南無護法韋馱尊天菩薩現作證明 歸位同念

阿彌陀佛 十稱

觀音

勢至

海眾

同

誦戒功德殊勝行至 摩訶般若波羅蜜

○佛前回向白云

上來誦戒功德仰祝

皇圖永固帝道遐昌

佛日增輝法輪常轉

檀那衍慶海眾安和

無限良因散露沙界

和南聖眾

鳴鼓四下禮佛三拜禮老和尚
三拜禮方丈和尚三拜回堂

晚課伽藍祠回向

消災咒三通

南無伽藍聖眾菩薩 三稱

復念

南無護法藏菩薩 維那出位跪白云

伏以神心浩蕩。願力弘深。受記蒞於靈山。護道場於
末劫。是夜合山大眾。恭詣祠下。加持消災神咒。專伸
回向。當山守護伽藍聖眾。及合堂真宰。一切神祇。伏
願一人有慶。邊塞安和。世界息兵戈之虞。叢林出龍
象之器。水火風寇。皆悉潛消。虎豹豺狼。盡驅絕跡。雨
暘時若。百福駢臻。惟冀神聰。乞垂加護。贊見上

○保病求課

上求早課功德。專伸祈禱。敬為某病魔消除。乞遂安

痊。伏願銷鎔眾罪。蕩滌多愆。永無災殄之侵。長得亨嘉之慶。

又

伏願時災殄散。月厄蠲除。凶星退而吉星臨。妖氣消以和氣集。藥王菩薩調五臟以安寧。辟毒金剛驅百邪而清淨。

又

伏願身心安樂。福慧並增。悟世相之無常。證如來之壽果。

結贊隨意

○比丘修懺保病用

上來修懺功德。專伸祈禱。敬為比丘。生緣未盡。早得安痊。大數若終。即生安養。阿彌陀佛。觀音勢至。

慈悲攝受。毋致纏疴。凡有所求。悉蒙慈佑。

○達摩祖師忌辰上供祝白

旃檀海岸

香供養

柰摩禪定宗主菩提達磨尊者

三稱

大悲咒

心經

變食

但和改

忌辰北白通用祖

淨法界身本無出沒大悲願力。示有去來。仰冀慈悲。

俯垂昭鑑

大

國

省

府

縣

山

寺當代住山嗣法遠孫。

監院比丘

暨

合山衆等於今

皇

年歲次

此處別祖當改

名日十月初五日恭遇東土初祖菩提達摩大師涅槃

之辰。常住供奉香饌茶果之儀。恭詣法座之前。少伸
供養。仍集現前清眾。諷演經咒。稱揚嘉號。以此殊勲。
上酬慈蔭。伏願重垂祖印。輝佛日以當空。再整宗綱。
扇仁風於末運。唱拈花悟旨晚課完香燈執燈籠全
頂禮三拜對立舉

旃檀海岸

香供養

奈摩禪定宗主菩提達摩尊者

三稱

念

楞嚴咒薩怛多起

心經畢

撤食完回向出
位祝白跪云

寶明空海。湛生死旋復之波。大寂定門。融古今去來
之相。仰冀慈悲。俯垂洞鑒。於今
皇
年歲

次 十月初五日伏值東土初祖菩提達摩大師
涅槃之辰。當午虔備香餅茶果之儀。少伸供養。以今
撤食之次。謹集現前清眾。誦誦楞嚴神咒。般若心經。
以此殊勲。上酬慈蔭。伏願曇花再現。重敷覺苑之春。
慧日長明。永燭昏衢之夜。
贊 拈花悟旨

○和尚入龕

香贊

南無清淨法身毘盧遮那佛 三稱

彌陀經 一遍

往生咒

三遍

變食畢

白云

法性本空寂。無取亦無得。性空即是佛。不可得思量。
於今本月 日茲為新圓寂堂頭大和尚。
或老和尚入龕。

之辰。常住營辦香。饌茶果之儀。就於龕前。少伸供養。仍集清衆。恭詣龕幃。稱揚聖號。所集殊勲。增崇品位。者。伏願德山益峻。願海宏深。生生披忍辱衣。在在入如來室。廣化衆生。同成道果。贊禮西方。又伏願慧鏡無邊。慈雲廣佈。四生界內。示不生不滅之因。六趣道中。現無去無來之理。西方贊

○亡僧入龕

香贊

南無清淨法身毘盧遮那佛。三稱彌陀經往生咒。變生死交謝。寒暑迭遷。其來也電掣長空。其去也波澄大海。茲今有新圓寂比丘。上座一位覺靈。生緣既

盡大夢俄遷了。諸行之無常。乃寂滅之為樂。恭聚大
眾。肅詣龕幃。誦諸聖之洪名。薦覺靈於淨土。伏願業
浪澄清。心印露寒潭之月。迷雲吹散。靈光騰法界之
天。贊

蓮池海會

生淨土

○移龕到化壇 西歸堂起

旃檀海岸

香供養

彌陀經往生咒

變食

阿彌陀佛身金色

至

大慈大悲南無阿彌陀佛

問訊

各執香引至往生室

白云

生死之道。今古皆然。未了真常。難逃夢幻。上來念誦

功德奉為新圓寂堂頭大和尚。或老和尚或比一位
覺靈從今卸却塵勞後。一朵金蓮火裏生。西方贊

○禪人下火活套。將火把打一圓相云

大眾滙會麼。良久舉起雲臺騰法界。紅光隨手遍乾坤。
闍維一介無依漢。直入維摩不二門。抵如入門後。
又作麼生。廣長舌相莫能論。

○火偈

撲落非他物。縱橫不是塵。山河及大地。全露法王身。
一炬性空火。焚燒夢幻身。娑婆業塵盡。淨土現全真。
西方贊。或蓮池海會

○亡僧初夜遷化安靈

旃檀海岸

香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛

三稱

辨有供菜念大悲咒一遍連出食若無供不用
唱贊卽念心經往生咒三遍畢舉

南無安位王菩薩摩訶薩

三稱

願消三障諸煩惱

若有供菜出食完唱西方贊亦用安位王菩薩偈
如前不用祝白

但茶毘及闍維皆是遷化之稱

別用云耳

○比丘估唱

估唱者乃亡僧賣衣單也到齋堂
香贊畢維那出白云

浮雲散而影不留。殘燭盡而光自滅。茲今估唱。用表
無常。仰憑大眾。諷演經功。資助覺靈。往生淨土。

南無清淨法身毘盧遮那佛

十稱

夫唱衣之法。盡稟常規。新舊短長。自宜照顧。磬聲斷

後。毋得反悔。謹白

鳴磬一下。唱衣畢。眾念。

大悲咒。心經。往生咒。已回向。白云

上來唱衣。念誦功德。奉為新圓寂堂頭

大和尚。或

和尚。或比丘。上座茶毘一位覺靈。莊嚴報地者。伏願

塵勞蠲淨。廓爾雲散。天清業障頓除。豁然冰消雪

釋。贊蓮池海會

云云。生淨土菩薩。三稱。願消三障諸煩。

惱至十方三世云云。

○普佛儀式

凡亡僧遺衣估唱。有遺資。遇七期。常住設齋。日午。佛前上供。又供眾。

晚求功課普佛全堂遶佛至靈所香贊彌陀經往生
變食畢湏用此白
淨極光通達寂照含虛空却來觀世間猶如夢中事
心香一炷覺靈鑒知於今 皇 年歲次

月

日恭遇新圓寂堂頭大和尚

或老和尚或比丘或沙彌

上座今屆

首七

之辰遺衣估錢常住當午虔設清齋

一堂上奉十方三寶次暨六和僧眾是夜

徒人

敬求合山大眾晚課普佛三堂常住營備香燭茶果

之儀就於靈龕所少伸供養仍集現前清眾加持神咒

諷誦真詮仗此功德專為奉薦新圓寂

云若七後堂頭

大和尚

或老和尚或比丘

上座一位覺靈

通稱也懺

滌瑕尤超生淨界者伏願唯和尚尊宿可念生生不
昧正因。世世常聞妙法。菩提心而不退。般若智以長
明廣化衆生。同成正覺。唱贊禮西方。
遶佛三匝。歸位如常。至拜願。完念往生咒。三徧畢。
上來晚課功德。專伸回向。敬為新圓寂堂頭大和尚
或老比丘。上座一位。覺靈茲居。首七之期。是夜
和尙。沙彌。某字。敬求合山大衆晚課普佛三堂懺滌瑕尤
門人。莊嚴報地者。伏願神超淨域。業卸塵勞。蓮開上品之
花。佛受一生之記。贊樂邦教主。生淨土菩薩
三稱連願。消三障諸煩惱。至十方三世一切佛云連

三自皈 贊伽藍 如常 畢三拜回堂

○亡僧常規普佛三堂 無資設齋者 惟用此式

三界上下法。我說皆是心。離於諸心法。更無有可得。

心香一炷覺靈鑒。知於今 皇 年歲次

月 日恭遇新圓寂比丘 某甲 上座 或沙彌 茶

毗今屆 幾首七之期是夜 徒子 敬求合山大眾晚

課普佛 三堂常住營備香饌茶果之儀就於靈龕所少

伸供養仍集現前清眾加持神咒諷誦真詮仗此功

德專為奉薦新圓寂 但七後寂比丘 上座 或沙彌 某沙

字一位覺靈懺滌瑕尤超生淨界者伏願逍遙瓊樹

下 快樂寶蓮中合掌世尊前親受如來記贊全上

樂邦教主接引彌陀四十八願度娑婆九品湧金波

寶網交羅度覺靈出愛河南無生淨土菩薩摩訶

薩 三輯全上

○靈前召請科

旃檀海岸 香供養

以下各三編

南無清淨法身毘盧遮那佛 南無大方廣佛華嚴

經 唵伽羅帝耶娑婆訶

南無部部帝利伽哩哆哩怛多誡多耶

唵三陀囉伽陀娑婆訶 有對靈在此

皈依佛

○皈依佛兩足尊

皈依法

皈依法離欲尊

皈依僧

○皈依僧衆中尊

皈依佛不墮地獄

○皈依佛竟

皈依法不墮餓鬼

皈依法竟

皈依僧不墮傍生

○皈依僧竟

往昔所造諸惡業

云云

四句

衆生無邊誓願度

云云

自性衆生誓願度

云云

在此停魚念大悲咒心經往
生變食

阿彌陀佛無上法王巍峩金相放毫光苦海作舟航

九品蓮邦惟願往西方

生淨土

願消三障諸煩惱云云至十方三世云云

○伏願

活套

初夜

一真朗耀。一性圓明。廓一乘之妙道。湛一貫之玄門。
悟無生忍。入不退地。

二夜

二行勤修。二嚴並茂。解一障之牽纏。去二種之顛倒。
悟無生忍。入不退地。

三夜

三業冰清。三明霧集。伏三寶之慈光。越三界之苦趣。

永脫凡淪。早登覺岸。

四夜

四流斷盡。四相皆空。具四智以圓明。等四辯而無礙。弘四誓願。得四無畏。

五夜

頂切聲達也通也

五蘊皆空。五德咸備。迴出塵勞。五濁之鄉。常聞法音。五時之教。明五周因果。證五分法身。

六夜

六障消鎔。六根清淨。齊修於四等六度。並證於五眼六通。

七夜

具七功德貯。修七菩提分。遨遊於七重樹下。逍遙於七寶池中。親見彌陀得受記莂。

又伏願

禮十號之慈尊。悟一乘之妙道。好着脚處。超登解脫之樓。是轉身時。直入光明之藏。

寶網玲瓏之下。獲禮慈尊。天花縹緲之中。得聞妙法。悟無生忍。入不退地。

業障氷消。塵勞雪淨。黃金殿內。常瞻紫磨之金容。紅藕花心。時聽苦空之妙偈。

○

冬至
清明
大寒

送靈骨進塔

各披衣至塔三拜

旃檀海岸

香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛 十稱

楞嚴咒繞塔三

心經

歸位

往生

變食已

和尚

捧骨說法

維那

跪白云

一切有為法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。

心香一炷諸位覺靈鑒知於今 皇

年歲次

月

日恭遇

冬至
清明
大寒

節屆之辰奉送亡過諸師靈骨

安置海會塔中常住營辦香燭茶果之儀就於塔前

少伸供養仍集現前清眾加持神咒諷誦真詮以此

殊勲增崇品位者伏願蒼龍窟裡不妨步步相隨靈

骨堆中管取頭頭磕著。贊蓮池海會生淨土

願生西方淨土中。云云至十方三世一切佛

○掃國師塔

諸祖同儀 祖名隨改 供畢跪云

伏以冥權妙密。示化道於人天。至性圓明。契玄機於

佛祖。仰叩慈悲。俯垂昭鑒。於今皇年歲次

月日恭遇冬至節屆之辰。源本興思。雲集合山

清衆。恭禮開山第一代。或幾代在此改定慧圓覺廣辨興聖

神晏國師寶塔之前。敬陳香積之饌。用表蒸嘗之念。

諷誦經咒。稱揚聖號。所集殊勲。上酬慈蔭。伏願玄風

永扇。慧日常光。挽轉頽波。吸盡西江之水。撥開冷燄。

重添少室之燈。贊末後拈花。又

伏願品位彌崇。光明益著。混入堪忍界。若耀海之麗珠。高坐涅槃城。似當空之桂魄。廣化衆生。同成道果。

○春秋二祭海會塔祝白

一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。心香一炷。海會塔中諸位覺靈鑒。知於今皇

年歲次

月

日恭遇

清明

節

屆之辰

源本興

思雲集合山清衆。恭禮前住當山木蛇老和尚及海會諸師寶塔之前。敬陳香積之饌。用表蒸嘗之念。加持神咒。諷誦真詮。所集殊勲。上酬慈蔭。伏願聯芳萬

古續燄千燈。祖印永振於禪林。真風恒存於盛世。贊
蓮池海會云云

○祭父母塔

旃檀海岸

香供養

南無蓮池海會佛菩薩三稱

彌陀經一遍心經一遍往生咒三遍變食畢祝白

伏以方便為生父。慈悲為育母。菩薩眾導師。莫不從
斯出。心香一炷。父母塔中諸位先靈鑒知。於今皇
清年歲次月日恭遇清明節屆之辰。
源本興思。雲集合山清眾。恭禮寶塔之前。敬陳香積

之饅。用表蒸嘗之念。加持神咒。諷誦真詮。所集殊因。上酬慈蔭。伏願東脫娑婆苦。西遊極樂邦。香風動處。以聞經。蓮蘂開時。親見佛。贊

第一大願。觀想彌陀。四十八願。度娑婆。九品湧金坡。寶網交羅。度父母出愛河。

南無生淨土菩薩摩訶薩。三稱

願生西方淨土中。九品蓮花為父母。

花開見佛悟無生。不退菩薩為伴侶

十方三世一切佛。諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜。不須拜

○祖堂春秋二祭祝白 供如常畢跪白

伏以三際本空。二死永寂。乘其智願。示以去來。仰叩

慈悲。俯垂洞鑒。大國省府縣

山寺當代住持嗣法遠孫 監院比丘

暨合山衆等於今皇年歲次月日恭

遇寒清至節屈之辰源本興思敬集合山清衆同禮東

土初祖菩提達摩大師啟建叢林百丈懷海禪師本

寺前唐此處可接開山靈嶠禪師五代梁興聖神晏

國師本宗洞山老祖此處可宣以及三十幾代至前

持法弘法老和尚法座之前暨梁後唐晉漢周宋元

明清歷代住持弘法老和尚尊前敬陳香積之饌。用
表。炆嘗之念。加持神咒。諷誦真詮。所集殊勲。上酬慈
蔭。伏願宗燈永耀。道化常新。龍象燦出於叢林。法雨
恩沾於沙界。贊拈花悟旨。度人師三世。

○祖師忌辰上供單

祝白皆稱
涅槃之辰

梁開山第一代定慧圓覺廣辯興聖神晏國師

六月十一日忌

雲棲堂上蓮池老師太

七月初四日忌

真寂堂上聞谷老師太

十月十七日忌

壽昌堂上傳曹洞正宗第三十一世無明經祖老和

尚
正月十七日忌

重興開山傳曹洞正宗第三十二世博山無異和尚
九月十八日忌

重興開山傳曹洞正宗第三十二世永覺老和尚七
十九日生十月初七日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十三世雪關闇公和尚
十月十一日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十三世覺浪盛公和尚
九月初七日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十三世為霖老和尚十
月初十日生九月初七日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十四世恒老和尚
九日生十月二十五日忌
正月二十

前住當山傳曹洞正宗第三十五世圓玉五老和尚
九月十五日生十一月初九日忌

前住當山傳曹洞正宗第三十六世象先印公和尚
十一月二十一日生閏六月初四日忌

前住當山 惟靜安公和尚
四月初一日忌
凡值

當家忌辰則稱舊監院
某公阿闍黎
不披衣

重興當山傳曹洞正宗第三十五世興隆遍老和尚
九月初四日生十月二十六日忌

前往當山傳曹洞正宗第三十六世東陽初公和尚
五月初二日忌

前往當山傳曹洞正宗第三十六世首座清淳厚公
和尚
十月二十四日忌

重興當山傳曹洞正宗第三十八世道源信老和尚
九月二十一日生正月二十日忌

前往當山傳曹洞正宗第三十六世承祖慧老和尚
四月初十日忌

○九舊監院忌辰活套

旃檀海岸

香供養

南無清淨法身毘盧遮那佛 = 稱

大悲咒 心經 往生變食畢維那跪白

一念普觀無量劫 無去無來亦無住

如是了知三世事 超諸方便成十力

心香一炷覺靈鑒知於今 皇 年歲次

月 日恭遇舊監院 公涅槃之辰常住營辦香

鑪茶果之儀就於座前少伸供養仍集現前清衆加

持神咒諷誦真詮以此殊勲尊崇品位者伏願生生

不昧正因。世世常聞妙法。菩提心而不退。般若智以
長明廣化衆生。同成正覺。贊

蓮池海會

生淨土

連

願生西方淨土中

四句

如前或

願消三障諸煩惱

四句

十方三世

○西歸堂供儀

旃檀海岸

香供養

南無西歸堂上前亡後化比丘沙彌諸位覺靈

三稱

大悲咒

心經

往生咒

變食畢

贊

蓮池海會

生淨土

願消三障

十方三世同上

○報恩堂供儀

旃檀海岸

香供養

南無報恩堂上海眾比丘生身父母諸位香靈三稱

彌陀經 往生咒 心經 變食畢 唱贊

樂邦教主接引彌陀四十八願度婆婆九品湧金波
寶網交羅度父母出愛河生淨土

願生西方淨土中

九上品蓮花為父母

花開見佛悟無生

不退菩薩為伴侶

十方三世一切佛云云

不用拜

○九禮懺宣文中闡事

上來奉為

植福求安

○

崇公建普度

信

士官

等

焚香拜於

第二接

切念

求懺

等內

資

門宗親

外拔水陸幽魂

喪用

上來奉為求懺報恩陽人孝男

等焚香泣於

第二接

切念求懺拔薦當齋亡過故

如考

靈魂

凡

七屆期

○本山七月普度祝白

一念普觀無量劫

無去無來亦無住

如是了知三世事

超諸方便成十力

心香一炷現前諸位先靈鑒知於今 皇 年

歲次 時維七月節屆中元諸佛歡喜之日眾僧

自恣之辰都會首信官紳暨八縣紳士眾信人等

各捐淨資恭詣 山 寺啟建蘭盆勝會普度道

場凡晝夜謹以 日起至 日止延僧就於大雄寶

殿頂禮三千諸佛洪名寶懺凡部通午方中加持妙

供圖蒲之日午設清齋一堂奉獻三寶龍天次及六

和僧眾末夜判施瑜伽酸口甘露斛食普濟河沙佛

子萬類饑虛茲當某事之次召請預會善信各氏門

中歷代元祖宗親安設靈位俱陳香饌住山 監

院 藉會附薦傳法傳戒歷代諸祖前往當山弘法
本師老和尚及諸護法金湯並各人所薦 生身父
母上代宗親師長眷屬暨本寺西歸堂上前亡後化
諸位覺靈以及十方法界六道四生三災九橫一切
滯魄幽魂等衆常住羅列香花冥珍佳品恭詣座前
少伸供養現前清衆加持神咒諷誦真詮以此殊勲
懺滌瑕尤尊崇品位者伏願衆靈不昧來格來臨黃
金殿上禮慈尊白玉塔前聞妙法惟冀諸位先靈至
誠諦聽代為皈依三寶懺悔發願

○普度完滿靈前祝白

上來懺功告畢恭誦靈所諷誦彌陀尊經往生神咒
以此功德專伸奉薦都會首暨合凡某縣紳士
善信人等各姓門中歷代元祖宗親住山監院
藉會附薦本山歷代住持弘法老和尚及衆護法金
湯並各人所薦生身父母歷代宗親師長眷屬暨本
寺西歸堂上前亡後化諸位覺靈以及十方方法界六
道四生三災九橫一切滯魄幽魂等衆懺滌瑕尤莊
嚴報地全承三寶慈光共托九蓮上品者伏願三障
冰消萬善霧集生生不昧正因在在常聞妙法菩提
心而不退般若智以長明廣度衆生同成道果

○俗家靈前祝白

伏以方便以為父智度菩薩母。一切衆導師莫不從此出心香一炷尊靈鑑知於今 皇 年歲次

月 日亡過故

考妣

府君

幾七之期報恩孝

男

暨哀眷等虔脩淨資恭詣

寺大雄寶殿

啟建西方上品薦揚往生道場

凡晝夜謹以 日起

至 日止於中延僧二十四員頂禮

懺逋午方

中加持妙供末夜設放瑜伽齋口甘露法食

有并四

大部洲藉功德專伸奉

公府君

母孺人懺條

瑕尤早生

淨界者伏願神遊寶所識處蓮臺聽玉偈

以逍遙禮茲尊而托化於今某事之次恭詣靈所加
持神咒現前尊靈至心合掌諦聽代為皈依三寶懺
悔發願接眾皈依佛

○凡晚課見蛋排殿中

贊

爐香乍爇雲來集拜願完往生咒三遍

上來晚課功德專伸回向今有放生鷄鵝鴨蛋暨放
生所前後亡過一切生靈諸佛子等今承三寶之力
三障頓消早出苦趣者伏願離畜生道得人天身逢
正法以修行悟自性而成佛願消三障諸煩惱
願得智慧證明了普願罪障悉消除

世世常行菩薩道

十方三世一切佛

諸尊菩薩摩訶薩

摩訶般若波羅蜜

三自皈

贊伽藍

如常

○祭灶科

臘二十四晚柳已引磬至白雲堂門口
大眾雲集到方丈告假後往法堂普作

課去庫房客廳及各堂口並各人札師長畢稍停作

戒定真香

雲來集

楞嚴咒

十小咒

心經

摩訶般若波羅蜜

三編

唵阿穆伽伏嚩遮那摩訶謨曩囉摩尼鉢頭摩入嚩

囉波囉嚩恒彌野畔今長會僧眾諷琅璅祝讚當

伏以功司鼎彝遠承香積之風 職任棗盛永作雲
厨之主 仰叩 神聰俯垂昭格 今據 一四天
下 南贍部洲 大 國 省 府 縣 山
寺秉 佛請福年例祭灶 當代住持弘法沙
門釋子 監院比丘 暨台山眾等一心皈命 南
無大聖緊那羅王菩薩 南無主灶神菩薩 南無
主地神菩薩 南無主水神菩薩 南無主火神菩
薩 南無主風神菩薩
恭伸意者茲今臘月念四日 歲功完滿厨
灶潔淨奉薦香饌加持經咒上答 神明 伏願

叢林鼎盛僧衆安和香積常豐供 佛僧而彌盛法
門有慶保水火以無虞人人懷道德之謀各各息諍
論之氣 四時迪吉 日用常寧 襲為山典座之
芳規繼雪峯飯頭之遺範 成就法器接引後昆惟
乞 聖慈俯垂昭鑒謹疏上 聞
太歲 年十二月 念四吉日 具
監齋使者 見上 願以此功德
普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道

○臘盡辭年

開晚邦大衆雲集大殿

侍者傳
爐至殿

維那舉

戒定真香

雲來集

和尚拈香

監院拈香

三拜畢起具四方丈下於今

衆在殿維那接香

三下於今

乃大盡之日化

臘月三十日乃大盡之日化

乃大盡之日化

乃大盡之日化

皇

年歲次

臘月三十日

乃大盡之日

乃大盡之日

乃大盡之日

乃大盡之日

乃大盡之日

工審運歲歷云周咸開四序之安將啟三陽之泰合

山大衆至誠辭年禮佛十拜朝東西禮畢起大衆齊

上方丈站班維那白云於今皇

如上

至誠辭

至誠辭

至誠辭

年頂禮西天東土歷代祖十拜東平又云頂禮洞上

諸祖已及先老和尚三拜大衆辭年頂禮和尚三拜

或和云

和尚不在

勞侍者師請

和尚出堂陞座

侍者

者

者

者

者

者

和尚止靜有勞

大衆師

後

頂禮

和尚

三拜

三拜

三拜

起具末位前行

和法堂司送出門口與大眾同禮即

大眾辭年普禮三拜往庫房客廳各處辭年有師長者應拜畢稍停作課回堂晚飯後食普茶儀見中秋

一年佛事已畢

萬世清規流行

○禪堂掛鐘板

將板供在禪堂佛前

維那舉香贊

引磬二把和念

和尚拈香三拜

畢

按磬念

南無消災延壽吉祥王菩薩

三稱

如意寶輪王陀羅

尼

七編

南無佛陀至觀自在起的咒見早課

咒已

引磬三搥

四尾下殺

首座胡跪雙手捧板

祝白

伏以金鐘韻響於空劫之前。玉板聲傳於威音那畔。吾今揭示堂前。用表定慧圓融。軌則當今。方丈傳燈。續道將為衣鉢。弘法利生。伏願梵刹有慶。檀信皈依。崇九向時中吉祥如意。

唱金鐘玉板讚。將板就掛在報鐘下。一大眾同向

鐘面

和尚復拈香三拜

讚

金鐘玉板聲遍三千九旬。揭示在堂前。歷代祖師傳願救衆生。內外悉安然。

南無增福慧菩薩摩訶薩

三稱

意今現

磬一搥。宣法語。

覺浪和尚掛鐘板法語

拈鍵鎚示云會麼未入堂前脚根下好與一鎚既入
堂後頂門上好與一鎚次序已畢腦背後好與一鎚
若向這三鎚下薦得便知汝等安身立命去處更須
這裏有個出身活路方可到我方丈中吃棒為汝撥
轉向上關捩子雖然也須為汝等通消息乃付鎚首
座開板三擂報鐘三下接引磬磬三下一擊一接又引磬
念阿阿阿彌陀佛一字一擊對首問訊向上問訊
凡聞止靜開靜在內莫出在外莫入悄靜莫聲法器
聲畢方聽出入

和尚復出云會麼干聖不傳真秘旨當機一震定宗風贊

道場克畢鐘板停懸緇流堂內悉悠然法施遍三千功德莊嚴集福利人天

南無法雲地菩薩摩訶薩

三稱三拜
各同本位

○崇先掛鐘板式

此圖板用三角八角皆同

拈圓板示云會麼次舉搥云看十方無壁落四面亦無門圓陀陀光燦燦誰敢向這裏觸着無情說法脫賺洞山開眼尿牀驚翻臨濟沒巴鼻漢漫坐瞞項門裏出身不易身裏出門猶難驀然創發鐵牛機突出

摩醯三隻眼到這裏更須知有全放全收底殺活鍵
鍵在今特分付西堂為衆竭力當擊板鐘各一聲或
照上三擋或開靜用

和尚復云是甚麼一擊拶開無縫罅。大千進出不傳
機

贊見上

○周日法器

四更起板一轉畢鼓報一播殺尾一下接大鐘一下
如是各三下第二板完四十八下大鐘畢聽禪堂大
門外板一播完尾寬打三下禪堂內堂主接磬三下
香燈開門担湯燒香供佛三板畢報鼓一播完堂主

接報鐘七下大方廣佛華嚴經七字起頭一字一擊
後就十八寬十八緊依法各三擂畢殺尾重打四下
中二三下連打第四下畢接大鐘一百單八下打法
寬寬擊至八十九九十九此二下急重打至九十九一
百急重打禪堂接引磬禮佛三拜零五六急打接大
鼓三下若期望於大殿左右大磬各打一下是如各
接三擊大鐘一擊一接湊成一百零八下就停鐘不
打大鼓三擂三千數尾寬打八下又二下急打畢禪
堂衆站班堂主或值日人行十方問訊竟向板前開
大靜悅衆打引磬七下半接板一擊一接亦七下半

連三插尾重打二下半報鐘三下接^{引火板三下}問
 訊出堂上殿凡引磬出門一下入門二下至位問訊
 二下候火板三陣完接引磬三下鼓接三通三插禮
 佛^{拜三}大衆排班課誦完同堂排班引磬三下對首問
 訊向上問訊各抽解歸位天明開柳四十八下殺尾
 六下為六度萬行利益世間大鐘接鳴不止聽火板
 三下揭引磬排班問訊過堂至位問訊二下接火板
 三陣畢接引磬三下念供養咒飯訖同堂排班衆齊
 問訊全念阿阿阿彌陀佛引磬七下一字一下至
 陀字打一板佛字打報鐘一下焚短香一枝至半枝

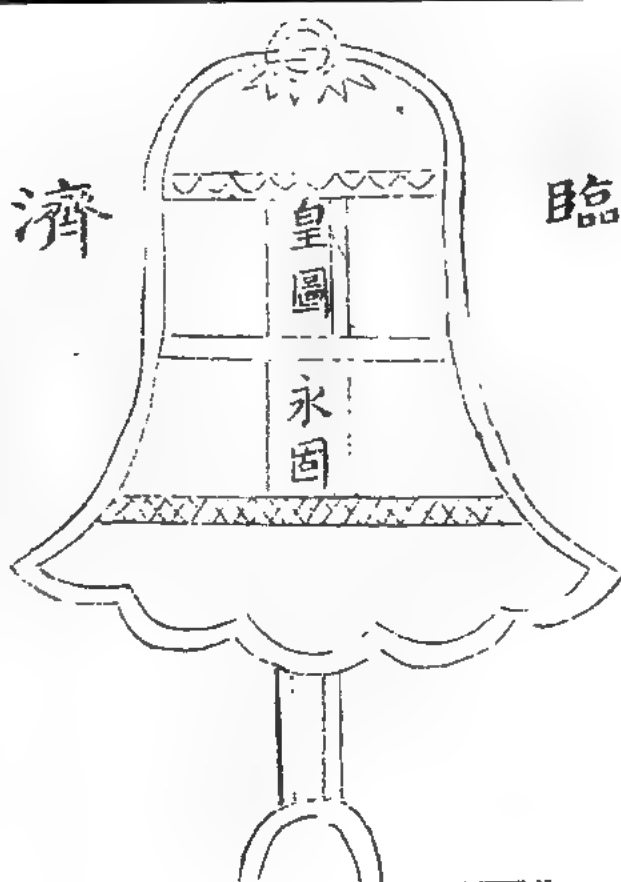
掛二板二鐘。一枝完。揭引磬向佛問訊一下。打板三下。鐘三下。又向佛問訊。轉身行上蒲團前。引磬一下。禮一拜。次拜一下。三拜二下。退下。問訊。引磬二下。定共七下。二時皆同。止靜坐香一炷。規在人午。柳如早。柳畢。大鐘二下。禪堂開大靜。同前板三播。畢報鐘三下。引磬三下。大磬三下。皆一擊一接。三音合成。銑金空。連引磬七下。念佛一聲。打引磬式同前。開晚柳殺尾四下。為四聖六凡同登極樂。大鐘二下。就停不打。禪堂接引磬開大靜。法器和佛如前。過片時打報鐘三下。候和尚至大殿中。展具鼓打一陣。禪堂眾排

班悅衆打引磬六下八接問訊出堂上殿皆是大方
 廣佛華嚴經起一字一擊至嚴字輕半下連報鐘三
 陣結尾四下大殿接引磬一下問訊向佛連接鼓一
 下如是鐘引鼓各接三下鼓三陣連三拜拜畢大衆
 排班誦晚課回堂各歸蒲團位打引磬七下問訊和
 佛一聲如早一板一鐘連打引磬普禮佛三拜聽火
 板三下鳴引磬問訊過堂至齋堂打魚二下引磬二
 下問訊回堂問訊不打引磬黃昏大鼓三陣完大鐘
 一百单八下擊法如早禪堂聽鐘至七八下畢打二
 板二鐘取引磬向佛問訊一下打三板三鐘畢門外

接鼓一陣。內向佛問轉身行上蒲團前打引磬三下
接大磬三下一擊一接香燈三位閉門引磬連三下
禮佛一拜次拜一下三拜二下問訊打引磬二下畢
各止靜坐香外通山鼓頭打板二轉大鐘接鳴不止
起更鼓一播殺尾二下日常如是週而復始別隨各
家建立法罷興移在人

天下釋氏五大家宗派健推即鐘板式

臨

橫遍十方

十八
緩緊
橫式

濟

擊法

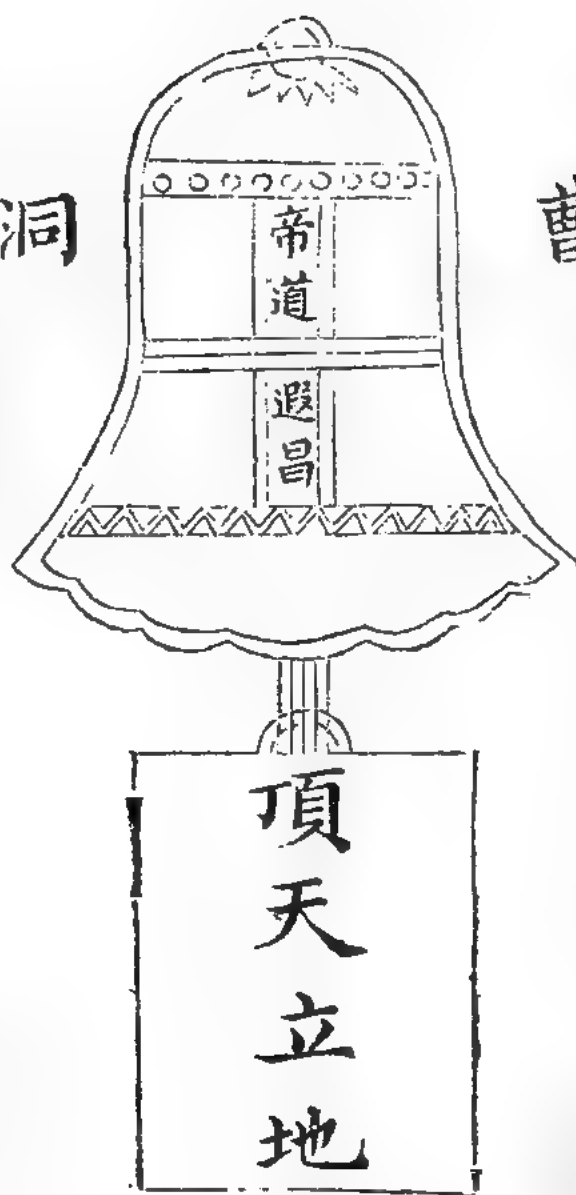
五家一切
銅器皆是

大方廣佛華嚴經

七字起頭至嚴
字輕擊半下

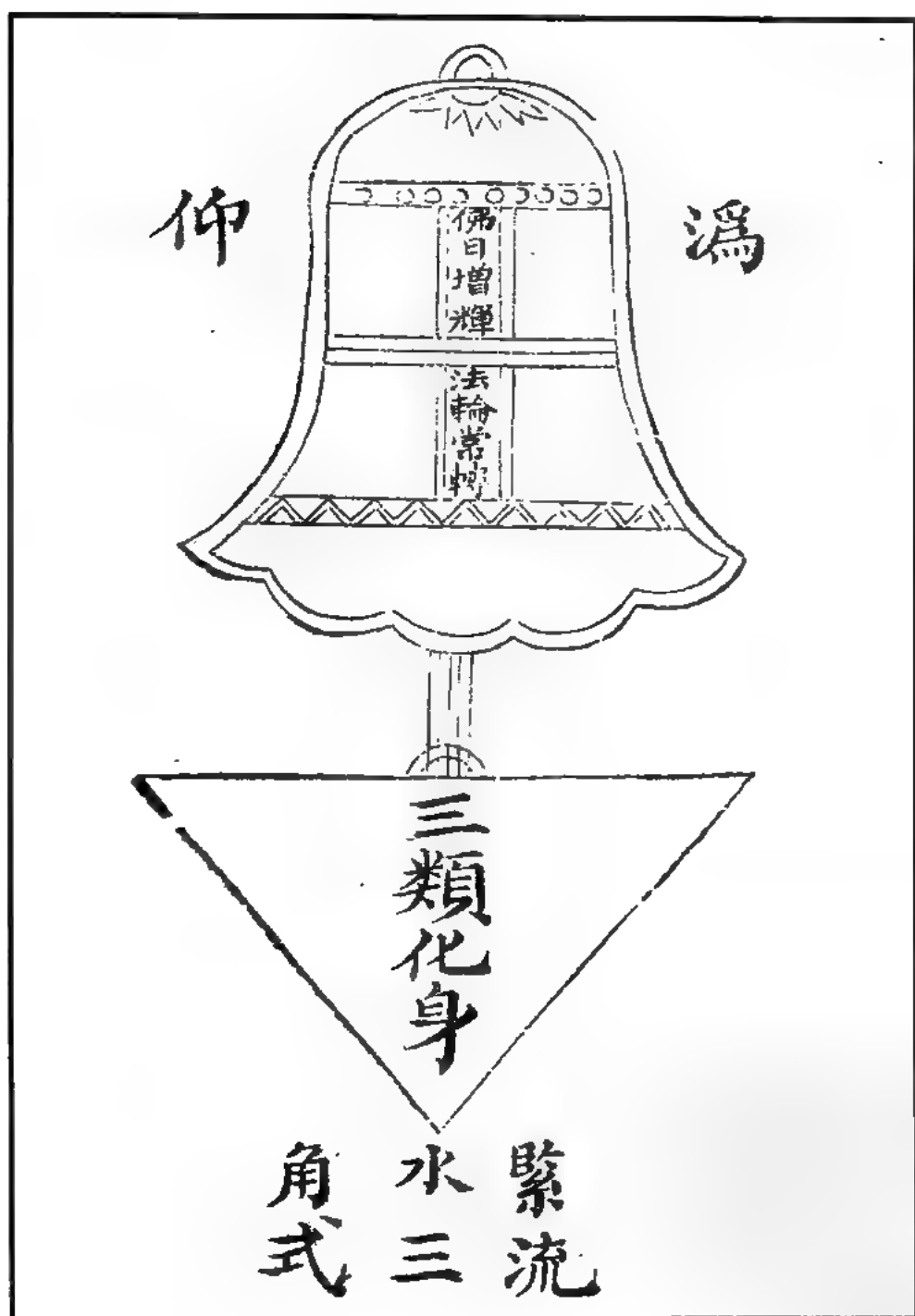
後打假如十八寬十八緊同一類完再起頭
 如是三類 以下依名家式皆三類

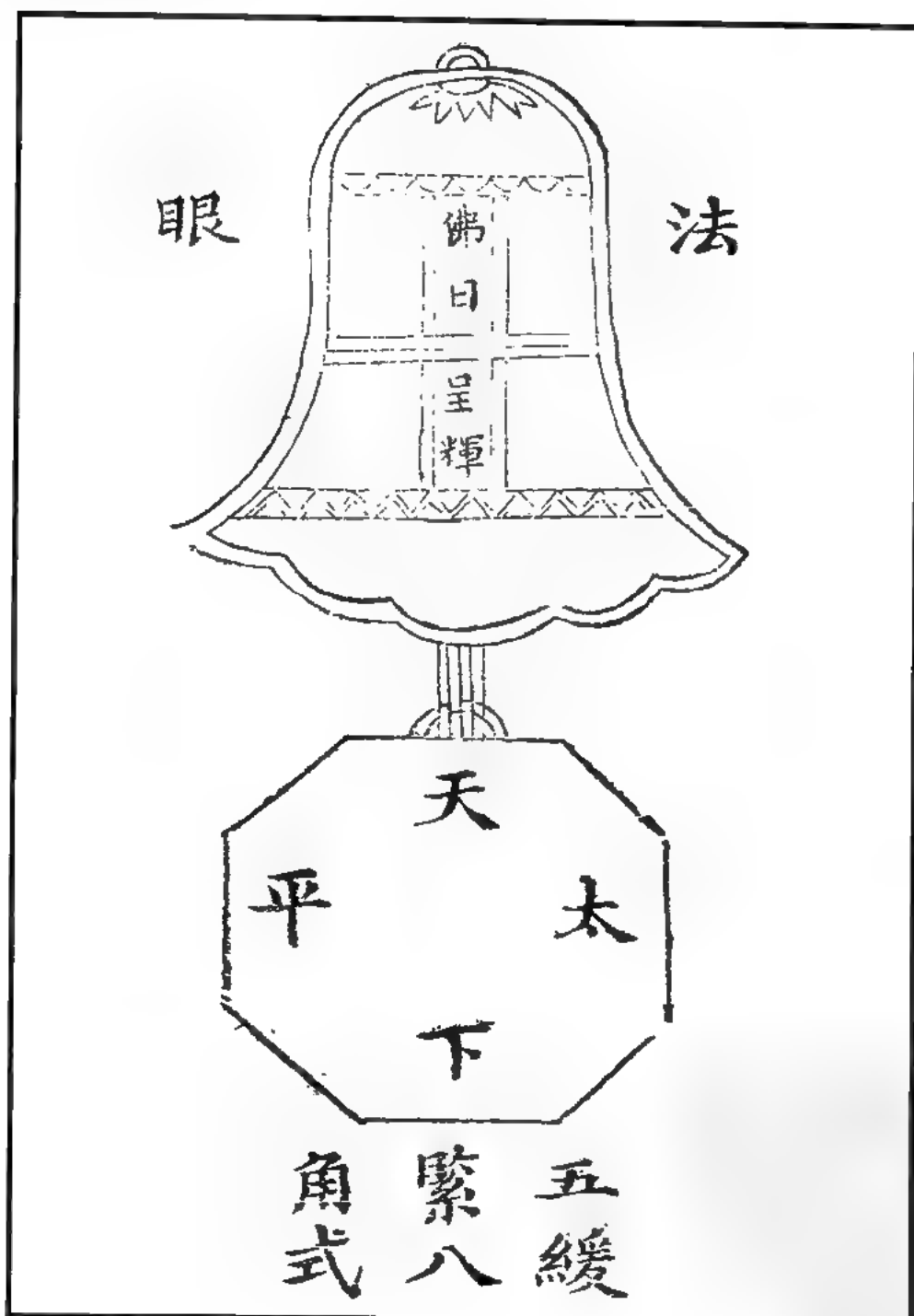
曹

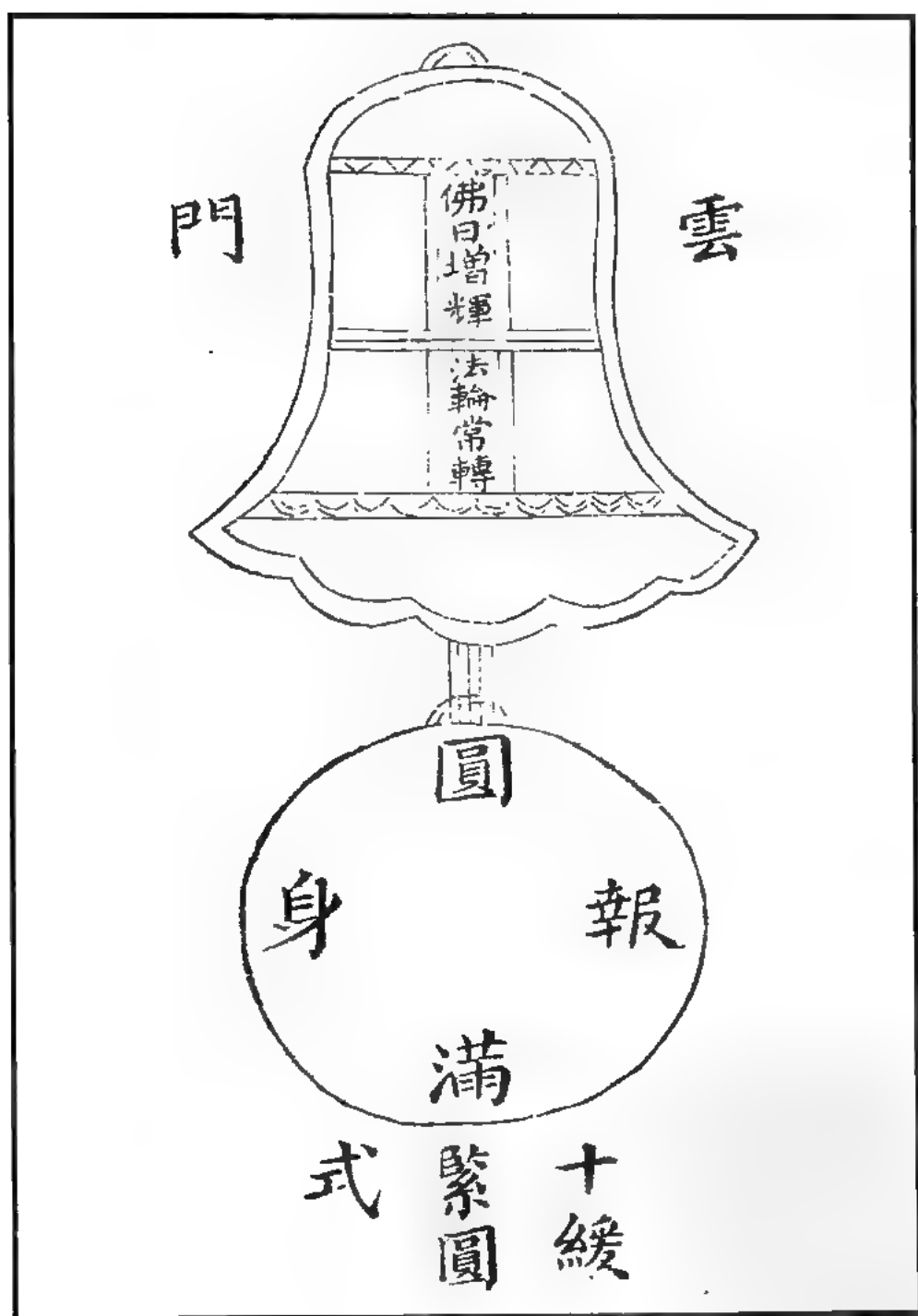

緩流水
 式

板魚 洞 但木為的 若人欲了知 一偈五字起
 皆是默念

○巡照板儀

若人欲了知五字打五下至了二十下畢

誦云

更已到無常迅速生死事大

一心念佛

阿彌陀佛阿彌陀佛如是連

念十聲佛應打板共四十二下併起頭

五家宗派總目

傳南嶽讓師馬祖上傳夏海分

傳為山佑上仰山寂合為仰宗

徽州黃蘗山運傳河北臨濟寺玄臨濟宗

傳藥山儼上傳雲巖晟傳洞份分

傳雲居寺膺

合曹洞宗

傳曹山寂

六祖分

傳青原山思上傳石頭遷分

傳雲門寺偃立

雲門宗

傳天皇寺悟上傳龍潭信上傳德山鑑上傳雪峰存分

傳玄沙寺備上傳地藏寺琛傳

法眼寺益
立法眼宗

叢林鐘板根源

六祖示讓云西天般若多羅讓汝脚下出一馬駒踏殺天下人故此鑿鐘板橫式字句橫行天下人改播遍十方

滿山佑云我百年後去山下作水牯牛背顯為半三字故此為仰鐘板三角式字句三類化身

洞山价行脚過溪見水底天開悟故此曹洞鐘板直式字句立地登天人改頂天立地

雲門偃壁畫箇餅人云雲門餅趙州茶故此雲門鐘板圓式字句圓滿報身

法眼益會雲門語一棒打死與狗子喫貴圖天下太平故此法眼鐘板八卦式字句天下太平

歷代相傳五宗分付各立門庭三宗外國他方應化海內濟洞兩宗如同胞之友義

主法之人相逢尊卑如三代之禮樂所以子孫代代相傳之雙蓮聯芳監院成清刻

五宗鐘板式字句是叢林標榜諸祖話頭唯願高明信解行證珍重流通

本山共住規約 有引

叢林之立必有清規所以警懈怠防放逸也且披緇入衆本為大事不明依知識決擇依大眾操履應當循蹈繩墨檢束身心如或不然來此何益今與衆議爰立規約凡四十四條能相體悉乃可同居不肯遵行安用共住大眾各宜自勵仰企高明勿自安於下愚有玷約法致招殃咎幸各勉旃所立規約謹開列於後

一朔望及冬至日清晨祝 聖 佛降誕成道涅槃讚佛浴佛日午合山同誦經上供其供品香燭宜

盡力營辦務使豐潔蓋隆所本故失事過在監寺
副寺罰跪香 一每日早晚課誦修懺蓋禮敬三
寶懺悔發願迴向淨土及四恩三有乃比丘修行
根本苟不生信心不以為事掣籤無故不到者罰
跪香 除老病 一新正元旦日起禮八十八佛洪
名寶懺三日蓋淨風障繳新福故如三日未竟便
放心遊玩者罰跪香 一半月半月誦戒乃三世
諸佛儀式令法久住故點名無故不到者罰跪香
除老病 一五戒乃諸戒根本有犯者不慚愧不
懺悔改草甘作佛法海外人者即時滅擯 不答

一不敬師長凌慢大眾者不共住 一於上下兩院
曠地上自造房舍安爐灶聚徒眾啟房頭之漸破
壞叢林者出院 一於常住曠地上種植蔬果私
用犯僧護經中肉地火燒之報者罰跪香頂石
一上下兩院毀宇僧寮略見朽漏當年監寺副寺宜
即時修葺勿俟大壞難修急事不顧者罰跪香
一自置物產及放債取利者出院 一受人布施田
面及自買置田面致錢糧貽累山門者出院 一
指常住名募已入已者出院 一不信因果侵損
常住飲食財物者出院 一挑唆彼此鬭搆是非

者出院 一結不正之友以為朋黨者出院 一
招納來歷不明及不的當人出家者出院 一大
膽生事者出院 一擅留童幼沙彌者出院 一
年未滿二十者不許安擅安者出院 除信者 一
私收徒屬樹立黨與者出院 一誘眾他去者出
院 一無大故擅入公門者出院 一以常住物
作人情者出院 一令之不行禁之不止者出院
不白知事人擅自安單者出院 一有過罰而不
服者出院 一收納老堂者出院 一梗法不容
知事人行事者出院 一知事人私自變更成規

者出院 一故與有過擯出人交往者出院 一
無故數遊人間數還俗舍者出院 一出外應赴
經懺者出院 一動拳相毆毋論有理無理先動
手者出院後動手者跪香頂石 一破口相罵者
罰跪香 一匪類之輩混入叢林盜竊衆物者查
出無論大小鉅細卽時擯出擅容留者同罰 一
普請無故不隨衆者罰跪香 除老病 一每月庫
司結賬訖照雲棲舊例知事具疏誓神以表心迹
以式後人失事者罰跪香 一凡遇祖師忌辰諷
經上供聞鐘聲不到者罰跪香 除重病 一出入

不告假者罰跪香 一各房寮三五成羣聚頭喫
茶說雜話者罰跪香 一亂取常住物不白知事
者罰跪香 一客至常住款待不得私買茶果相
請致妨正業違者罰跪香 一已分當為不為者
罰跪香 一各堂各寮每日晚課後各坐香一炷
冬夜二炷三炷違者罰跪香 已上規約乃
先師親立行之已久 先師遷化道需忝承遺烈繼
守山門因觀弊所當革與法所當行者數事乃公
議補入務與大眾共相遵守努力行持庶使叢林
永久法化長存而匪類者亦不得混入破壞正法

每半月羯磨畢維那朗誦一遍以曉示大眾著為
定式

時

順治己亥年正月四日住山道需謹識

無異 和尚 警語

一 雜念受食 當粥而飯 偏眾非僧 雖然腹飽 貪食甘美 飯食而勤 爾福不求 受信心施

聚頭作壺 當後而前 爭位非賢 如吞鐵丸 占客位坐 作務而惰 爾戒必破 是福是禍

無異和尚警語

無異和尚警語

三

坐位欹斜
版響不赴
或笑或言
盜佛形儀

前靠後倚
食畢先起
瞥噴瞥喜
鬼神切齒

四

行步動眾
瞻視非禮
效婆羅法
佛之誠勅

碗筋作聲
動止不平
失比丘名
皎如日星

永老東人警言

為僧首要老實接物必重慈悲澹泊安心乃
善毓德之要道精勤鍊行實作聖之良規願往
蓮邦切莫留情欲界思明祖意必須先斷偷
心發言休可傷人臨事尤宜觀理惟寬必能
得眾惟儉方可養廉亂世當善藏身退而守
默薄福何由勉悔靜而寡營要崇中正之標
宜親益友恩消邪僻之習莫押匪人恭以與
人何往弗利傲而恃氣觸途難安大言必自
招尤小心終是寡過輕毀戒律必是無賴禪
和好說世榮豈為高尚大德見利必趨者忘

語

義有恩不顧者鮮仁。眼暗何可為人終成悞。
己力小休思任重。必至傷生。聖賢之說可遵。
芻蕘之言毋忽。

永老

既入僧倫。宜遵佛制。莫隨庸劣之侶。借潤邪
資。勿學狂妄之流。貪求放逸。立志定須倣古。
檢身切莫徇私。時閱古聖之書。無非寶訓。確
遵毘尼之軌。的是明師。恕字終身可行。孔言
非謬。謙卦六爻皆吉。易教毋忘。莫妒他長。妒
長則己終是短。莫護己短。護短則己終不長。

西 警 語

言語輕浮。決非成器之士。步趨端謹。方是任道之資。禪風已頹。宜守固窮之節。世道久喪。休圖盛化之名。好大喜功之人。少成多壞。寡廉鮮恥之輩。雖得何榮。甯可守己。以隨緣。豈得忘身而徇物。智者達觀三世。念念知非。愚僧祇重目前。憧憧造惡。試思鐵城之苦。宜省藥石之言。

○日用堂規

有引

內

大衆一堂共住。蓋為究明無量劫來未明大事。度現前生死。續佛祖慧命。不為別事也。苟無此志。來此何

為所以宜各發出塵之心。從朝至暮舉止動靜及一切微細威儀。應當事務檢察。循規蹈矩。不可忽略。所謂身安則道隆也。凡四十二條謹開列於後。大眾勉旃。

一值日者聞四更過接磬燃燭揭帳臥不起者跪香
一值日者聞四鼓鳴報鐘三撞與鐘樓接鐘失事者
跪香 一鐘鼓畢值日者行禮交值開大靜出堂
課誦失事跪香 一早粥後歸堂大眾照單立定
和佛值日者掛一板 一值日者定香一炷大眾
抽解嗽口畢聞樵聲齊歸單經行不歸單者跪香

一香將過喫茶掛二板 一茶畢值日者前後閉門
繫簾掛三板止靜坐正香一炷二炷三炷聞開柳
開大靜 一冬期七內夜坐正香五炷餘期三炷
不可苟簡 一每日三時止靜開靜一照初時止
靜時一板一鐘二板二鐘三板三鐘錯亂者跪香
巡察 一日間二時止靜三炷香後或坐或行或
看經書語錄各隨其意但不得看雜文字失於正業
違者跪香 一未開大靜開聲說話者跪香 一
開大靜後宗教中事不妨互相討論但要虛心不
得大語 一在堂中不講論佛法每說堂外及世

間雜事者跪香 一不看經書不作工夫但任愚
性混帳過日者出堂 一出堂入堂不循次序者
跪香 一禮佛失序者跪香 一堂中經行須依
單次安詳徐步不得輕跳違者跪香 一經行時
當與衆同行同止不可行的行坐的坐違者跪香
除有病 一穿堂直過背單獨坐者跪香 一無
正念每交頭接耳動鄰單念三諫不止者出堂
一開靜後無事亂走他處者罰跪香 一無故不隨
課誦當課誦而出為別事者跪香 一昏沉三警
不醒放籤不下單立者跪香 一巡香懷隙偏打

者跪香 一說巡香人過者跪香 一堂中縫補者跪香 一三板後揭簾出入衝靜破靜者跪香 一夜靜出堂者跪香 一客至叅堂不居單次至於失禮者跪香 一普請不隨眾者跪香除病 一剃頭沐浴不依牌次者跪香 一有過諫而不聽不改者出堂 一不修正業數出堂往各房寮扳扯熟情說雜話者跪香 一大小便說話者跪香 一有恙告假出堂愈久而不銷假者跪香 一有事出堂不告假入不銷假者跪香 一同堂共住乃般若因緣凡事宜互相含忍溫語相勸若形顏色

及出惡言攪羣亂衆者出堂 一全無正念將堂內事向堂外說堂外事向堂內說鼓起風波者出堂 一禪堂大門除三時過堂二時課誦及賓客叅堂時開之既出侍者隨手卽閉餘時擅自開大門出入者跪香 一禪堂後門須時時謹閉勿使閑雜人闖入正當止靜侍者有事亦不得擅開出入值日宜時照顧失事跪香 一禪堂左右兩巷宜收拾潔淨以便出入不得在彼洗淨及堆諸不淨餘物使觀者不雅違者跪香 一各有單位到侍者寮寫字看書者跪香 微細規矩難以盡陳

惟有志之士勤辦道業自然不犯苗稼方是選佛
場中真正衲子不然則隨隊喫飯僧耳可不惜哉
康熙三十年十月十五結制為霖老人重訂

○又僧堂正規 有引 外

大衆既入此堂當究此事所謂八十翁翁入場屋不
是小兒戲一息不續卽是隔生豈可惒玩歲月蹉跎
過時應當各稟精誠以悟明自性了生死為念若不
悟明生死何了

世尊云佛子住此地卽是佛受用常在於其中經行
及坐卧能體此意方是選佛場中真正衲子心空及

第人人有分坐立可待也如或不爾將見水牯牛東
觸西觸到處犯人苗稼一旦四山逼壓將來無有出
身之路恐悔無及矣謹立正規願共遵守幸甚
一發心入堂先須看破世相身心世界陽燄空華萬
緣放下不着不戀一發心入堂先須立志齊於
古人若不立志便見隨流至不可捄一發心入
堂先須信知有自己大事若不知有叅箇甚麼如
何是自己大事但向空却己前大開一隻眼看是
箇甚麼本來無一物向死了燒了爛作一堆泥了
大開一隻眼看是箇甚麼究竟無一物向今時門頭

人我愛憎是非順逆處大開一隻眼看是箇甚麼
目前無一物若是箇夙有靈骨底一舉便知落處
如痛處受拳痛徹骨髓如或不然日用中但恁麼
看一旦豁然知歸方知空劫已前死了燒了今時
門頭三處只是一處三眼只是一眼此眼此處畢
竟是箇甚麼自家屋角裏破草鞋 一古人叅禪
不憚萬里撥草瞻風叅覲知識求一言半句指示
見性了生死底法不為圖拂子求世間名利恭敬
供養此關頭若看不破便壞了心術永失正因
一尸羅不清淨三昧不現前欲得現前須嚴戒律

一堂中十方聚會凡聖同居初心學人須善甄別
一同堂共住上中下座應當遞相恭敬一切逆順互
相含忍不得恣心生滅彼此凌慢致失正念一
同堂共住當互相究竟大家禪牀上高坐蒲團敲
出空王骨髓明牕下展開故紙挑出古聖眼睛當
祖風凌夷之秋忽然冷灰豆爆跳出一箇半箇藥
今時之痼疾挽末法之頽風是在有志者能自勉
耳一高峯和尚云舉足動步無益於人戒之莫
行開口動舌無益於人戒之莫言舉心動念無益
於人戒之莫動此身口意三戒古人婆心大切徹

因為人智者不可不時時檢點深究力行一居
堂中從朝至暮日用行事一依無量壽禪師日用
規則一一皆是當人修心煉行處須勉力行持不
可忽略

如上十章略示大意若是其人如世良馬見鞭影而
行言語不須多多則無用處也大衆勉旃

康熙三十年十月十五結制日為霖老人重訂

同治九年歲次庚午

鼓山湧泉寺

三復住持釋淨空敬梓流通

